

समर्पण

बचपन से ही ज्ञान-वेराग्य की
बातें कह कर जिसने मेरे जीवन
को संन्यास-मार्ग की ओर
मुकाया, उस स्वर्गीय
धर्मशीला माँ की
पुण्य-स्मृति
में ।

प्राकथन

बौद्ध साहित्य में "मिलिन्द प्रश्न" का स्थान बहुत ऊँचा है। यद्यपि यह त्रिपिटक-ग्रन्थों में से एक नहीं है, तो भी इसकी प्रामाणिकता उनसे किसी प्रकार कम नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि अर्थकथाचार्य बुद्धघोष ने भी कई बातों को पुष्ट करने के लिए जगह जगह पर मिलिन्द-प्रश्न का प्रमाण दिया है। बौद्ध जनता इस ग्रन्थ को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखती है।

उत्तर भारत में शासन करने वाले बैक्ट्रिया के ग्रीक राजाओं में मिनाण्डर (Minander) बड़ा प्रतापी हुआ है। उसने सतलज नदी को पार कर यमुना के आस पास तक अपना राज्य बड़ा लिया था। सागलपुर (वर्तमान-स्यालकोट) उसकी राजधानी थी। इसका वर्णन इस ग्रन्थ के आरम्भ में आता है।

मिनाण्डर बड़ा विद्या-व्यसनी था। वेद, पुराण, दर्शन इत्यादि सभी विद्याओं का उसने अच्छा अभ्यास किया था। दार्शनिक विवाद करने में वह बड़ा निपुण था। यहाँ तक कि उस समय के बड़े-बड़े दिग्गज पण्डित भी उससे शास्त्रार्थ करने में भय मानते थे। तर्क करने में वह अजेय समझा जाता था। एक बार राजा अर्हत्-पदप्राप्त परम-यशस्वी, स्थविर नागसेन के पास शास्त्रार्थ करने गया। स्थविर ने राजा के तर्कों को काट, उसे बुद्ध-धर्म की शिक्षा दी। इस ग्रन्थ में उन्हीं राजा मिनाण्डर (मिलिन्द) और नागसेन के शास्त्रार्थ का वर्णन है। ग्रन्थ के अन्तिम भाग में आता है कि राजा बुद्ध-धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि सारा राज-पाट छोड़ उसने प्रव्रज्या ग्रहण की और अर्हत्-पद को प्राप्त हुआ।

इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाई है तो यह है कि इसके कर्ता का नाम अभी तक ज्ञात नहीं। पण्डितों के बहुत परिश्रम करने पर भी न तो ग्रन्थ के आन्तरिक और न बाहरी प्रमाणों से ही इस बात का निश्चय हो सका कि इसके कर्ता कौन थे। कुछ विद्वानों का मत है कि "मिलिन्द-प्रश्न" मूलतः संस्कृत में या किसी दूसरी प्राकृत भाषा में लिखा गया होगा, प्रस्तुत-ग्रन्थ जिसका पाली में अनुवाद है। इसकी शैली भी सचमुच पाली की अपेक्षा संस्कृत के ही अधिक निकट है।

पाली के अतिरिक्त मिलिन्द-प्रश्न का एक दूसरा संस्करण चीनी भाषा में भी मिलता है। पिछली बार जब मैं पिनाङ्ग में था तो एक चीनी पण्डित की सहायता से मैंने उसका अंगरेजी अनुवाद किया। पुस्तक का चीनी नाम है "ना-मे-पि-न्कु-किन्" जिसका अर्थ है "नागसेन-भिक्षु-सूत्र"। इस पुस्तक में कुल छब्बीस पृष्ठ हैं। अनुवाद करने से पता चला कि —

१—इसका "पूर्व-योग" पाली मिलिन्द-प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है।

२—यह ग्रन्थ पाली 'मिलिन्द-प्रश्न' के तीसरे परिच्छेद तक ही है, जो कि इस हिन्दी अनुवाद के केवल ११३ पृष्ठों के बराबर है।

३—इसके प्रश्नोत्तर करीब करीब उतने ही और वे ही हैं, हाँ, भाषा और प्रकार में कहीं कहीं कुछ साधारण अन्तर है।

चीनी 'नासे पिन्कु किन्' का पूर्व योग संक्षेप में इस प्रकार है।

एक समय भगवान् बुद्ध "सिंघ ओ ए—कोव" (श्रावस्ती) में विहार करते थे। भिक्षु भिक्षुणियो तथा उपासक उपासिकाओं से दिन-रात घिरे रहने से उनका मन ऊब गया। एकान्त-वास के लिये वे सभी को छोड़ "कार लो चोङ्ग शू" (पारिलेय्य ?) नामक वन में जाकर एक वरगद वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो बैठ गये।

उसके पास ही दूसरे जगल में एक हस्तिराज अपने अनुचर पाँच सौ हाथियों के साथ बाम करते थे। हस्तिराज भी समुदाय के जीवन से ऊँच कर अपने सभी अनुचरों को छोड़ उमी जगल में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान् बुद्ध बैठे थे। भगवान् बुद्ध ने हस्तिराज को प्रेम से अपने निकट बुलाया। बहुत दिनों तक हस्तिराज वहाँ भगवान् की सेवा करते रहे। जब भगवान् ने वहाँ से प्रस्थान किया तो हस्तिराज को बड़ा दुःख हुआ। वे जीवन भर सदा भगवान् का स्मरण करते रहे।

दूसरे जन्म में हस्तिराज एक ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। बड़े होने पर उन्हें वैराग्य हो आया और वे सन्यास ग्रहण कर किसी पहाड़ पर रहने लगे। उसी पहाड़ पर एक दूसरा सन्यासी भी रहता था जिससे उनकी बड़ी मित्रता हो गई। इन्होंने उससे कहा, “भाई, ससार बड़ा दोष-पूर्ण है, इसमें दुःख ही दुःख है। इसी से निर्वाण पाने के लिये मैं सन्यास ले ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।”

उसने कहा, “नहीं, मैं तो यह जीवन इस लिये व्यतीत कर रहा हूँ जिससे अगले जन्म में इस पुण्य के कारण लोक-विजयी अधिराज हो सकूँ। मेरी यही कामना है।”

अगले जन्म में उनमें से एक समुद्र के किनारे बी‘नन’ (मिलिन्द) नाम का राजकुमार हुआ। दूसरा “बी‘पिन’ कुन” प्रदेश में उत्पन्न हुआ। पर्वजन्म में निर्वाण पाने की प्रबल इच्छा होने के कारण ‘बच्चा’ ऐसा मालूम पड़ता था मानो कापाय पहने हो। उसके उत्पन्न होने के दिन ही उस स्थान पर एक हथनी को एक बच्चा पैदा हुआ था। चूँकि हाथी को ‘नाग’ कहते हैं इसलिये उसका नाम इस संयोग से “नागसेन” पड़ा।

नागसेन का एक मामा था जिसका नाम था लोहन। लोहन बड़े सिद्ध भिक्षु थे। बालक नागसेन लोहन के साथ रह कर धर्म का अध्ययन

करने लगा । नागसेन की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी । उसने अपना अध्ययन शीघ्र समाप्त कर डाला । बीस वर्ष की अवस्था होने पर "हो' नुं" नामक विहार में उसकी उपसम्पदा हुई ।

भिक्षु नागसेन निर्वाण प्राप्त करने का दृढ अधिष्ठान करके निवृत्त पड़े ।

शॉप 'पूर्वयोग' पाली संस्करण के जैसा ही है । सभी प्रश्नोत्तर, उदाहरणों, तथा भाषा भी कुछ हद तक पाली संस्करण के समान ही है ।

पाली मिलिन्द प्रश्न के तीसरे परिच्छेद के अन्त में स्पष्ट लिखा है "मिलिन्द राजा के प्रश्नों का उत्तर देता समाप्त" । चीनी संस्करण 'ता से' यिन्कु किन' यही समाप्त हो जाता है । इस ग्रन्थ का अन्तिम वाक्य है, "तब स्वविर नामसेन पाग और चीवर लेकर उठे और जाने को उद्यत हुए, राजा भी प्रसाद के द्वार तक आया और उसने उन्हे सम्मान पूर्वक बिदाई दी" । इससे ऐसा ध्यान पड़ता है कि मूल ग्रन्थ यही तक लिखा गया होगा । पाली संस्करण में जाने के तीन परिच्छेद (१) मेण्डक प्रश्न, (२) अनुमान प्रश्न; और (३) उपमान-वधा प्रश्न पीछे से जोड़ दिये गये होंगे । वास्तव में यह तीन परिच्छेद स्वविर नागसेन और राजा मिलिन्द के स्वामाधिक प्रश्नोत्तर नहीं मालूम पड़ते । मेण्डक-प्रश्न की दुविधायें और उनका निराकरण, अनुमान प्रश्न के धर्म नगर की कल्पना, तथा उपमा कथा-प्रश्न के मुमुक्षु भिक्षु के ब्राह्मण गुण शान्त-चित्त बैठे किसी लेखक की लेखनी से प्रसूत प्रतीत होते हैं, न कि किसी बात चीत के प्रमाण में ;

सम्भव है, कि मूल ग्रन्थ भारतवर्ष में संस्कृत में लिखा गया हो, और यह पाली-संस्करण तथा चीनी संस्करण उसी के अनुवाद हो या उसी के आधार पर लिखे गये हों ।

पाली संस्करण के अन्त में आता है कि राजा मिलिन्द भिक्षु बना और उसने अर्हंत-पद प्राप्त किया। इसमें ऐतिहासिक सत्य कहाँ तक है, कहा नहीं जा सकता। राजा मिलिन्द के विषय में सब से प्रामाणिक जानकारी जो हमें प्राप्त है वह है उसके सिक्को से।

अभी तक राजा मिलिन्द के लगभग चाइस सुन्दर सिक्के उपलब्ध हैं। अधिक में राजा मिलिन्द का नाम स्पष्टतया पढ़ा जाता है। आठ सिक्को में राजा की शकल भी है। यह सिक्के उत्तर-भारत के सुदूर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं—पश्चिम में काबुल तक पूर्व में मथुरा तक और उत्तर में काश्मीर तक। इससे पता चलता है कि मिलिन्द के राज्य का प्रसार बड़ा था। सिक्को पर राजा की शकल बड़ी सुन्दर आई है; लम्बी नाक के साथ मूर्ति बड़ी ही सजीव मालूम पड़ती है। कुछ सिक्को की शकल तरुण अवस्था की है, और कुछ की अत्यन्त वृद्धावस्था की। इससे पता चलता है कि मिलिन्द राजा का राज्य-काल भी बड़ा लम्बा रहा होगा। सिक्को के एक तरफ ग्रीक भाषा में और दूसरी तरफ उस समय की पाली भाषा में लेख है। इक्कीस सिक्को पर है—

एक तरफ—*Basileôs Sôtêros Menadrou*

और दूसरी तरफ—महरजस तद्रतस मेनन्द्रस

कुछ सिक्को पर दौड़ते घोड़े, ऊँट, हाथी सूअर, चक्र, या ताड़ के पत्ते खदे हैं। चक्र वाले सिक्के से यह प्रमाणित होता है कि राजा के ऊपर बौद्ध-धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि चक्र [= धर्मचक्र] बौद्ध-धर्म का एक प्रधान चिह्न है। केवल एक सिक्का ऐसा है जो दूसरो से बिल्कुल भिन्न है और इस बात को बहुत हद तक पुष्ट करता है कि मिलिन्द राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके एक तरफ लिखा है —

Basileôs Dikaïou Menandrou

दूसरी तरफ—महाराजस धर्मिकस मेनन्द्रस

यहाँ 'धर्मिकस' का अर्थ है 'धार्मिकस्य'। बौद्ध साहित्य में उपासक राजा के लिये बराबर 'धम्मराज' शब्द का प्रयोग होता है। अशोक का तो नाम ही हो गया था 'धम्म शोक'। अतः इस सिक्के में जो 'धार्मिकस्य' पद का प्रयोग आया है उससे सिद्ध होता है कि मिलिन्द अवश्य बौद्ध हो गया रहा होगा।

प्लुटार्क भी अपने इतिहास में लिखता है कि मेनाण्डर बड़ा न्यायी विद्वान और जनप्रिय राजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसके फूल (=भस्मावशेष) लेने के लिए लोगो में लड़ाई छिड़ गई थी। लोगो ने उसके फूलो पर बड़े बड़े स्तूप बनवाये। यह कहानी भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के समय जो बातें हुई थी, उनसे बहुत मिलती है। फूलो के ऊपर स्तूप बनवाना बौद्धों की प्रचलित प्रथा थी। इससे भी यह ज्ञात होता है कि मिलिन्द अवश्य बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो गया होगा।

केवल इतने ही प्रमाणो से इस ग्रन्थ का काल निश्चित रूप से निर्धारित करना सम्भव नहीं। हाँ, इतना तो स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ राजा मिलिन्द के पश्चात् और आचार्य बुद्ध घोष के पहले लिखा गया होगा। राजा मिलिन्द का काल ईसा से पूर्व १५० वर्ष है, और बुद्ध घोष का ईसा के ४०० बाद।

मैंने यथासाध्य प्रयत्न किया है कि अनुवाद सरल और सुरोध हो, जिससे मिलिन्द प्रश्न जैसे प्राचीन ग्रन्थ को पाठक आधुनिक ढंग से समझ सके। मैं कहीं तक अपने प्रयास में सफल हुआ हूँ, मैं नहीं जानता। बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द चले आये हैं जिनका हिन्दी भाषा में ठीक उन अर्थों में व्यवहार नहीं होता है, या जो बौद्ध दर्शन के पारिभाषिक

शब्द हैं। ऐसे शब्दों पर मैंने अंगरेजी के अंक लगा दिये हैं, जिससे पाठक उनकी व्याख्या पुस्तक के अन्त में दी गई "बोधिनि" में खोज कर देख लें।

अन्त में मैं श्रद्धेय आनन्द जी, राहुल जी और मित्रवर पंडित उदय नारायण त्रिपाठी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अनुवाद करने तथा प्रूफ संशोधन में सहायता देकर बड़ी दया दिखाई है। मैं श्रीमणेर विगुडानन्द को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पुस्तक की सूची तथा अनुक्रमणी बनाने में सहायता की है।

मूलगन्ध कुटी विहार
सारनाथ
१९-१०-३७

जगदीश काश्यप

विषय-सूची

विषय .	पृष्ठ
ऊपरी कथा	१-२९
सागल नगर का वर्णन	१
* ग्रन्थ के छ. भाग	२
पहला परिच्छेद	४-२९
पूर्व योग	
१—उनके पूर्वजन्म की कथा	४
२—पूरण कस्सप के साथ राजा मिलिन्द की भेंट	६
३—मक्सलि गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की भेंट	७
४—आयुष्मान् अस्सगुत्त का भिक्षु-संघ को बुलाना	८
५—महासेन देवपुत्र से मनुष्यलोक में आने की याचना	८
६—अस्सगुत्त का रोहण को दण्ड-वर्म देना	१०
७—नागसेन का जन्म	१३
८—नागसेन से आयुष्मान् रोहण की भेंट	१४
९—नागसेन की प्रव्रज्या	१५
१०—नागसेन का अपराध और उसके लिए दण्ड-कर्म	१७
११—महा उपासिका को नागसेन का उपदेश देना	१९
१२—नागसेन का पाटलिपुत्र जाना	२१
१३—नागसेन का अर्हत्-पद पाना	२२
१४—आयुष्मान् आयुपाल से राजा मिलिन्द की भेंट	२३
१५—आयुष्मान् नागसेन से राजा मिलिन्द की पहली भेंट	२७

दूसरा परिच्छेद

३०-७९

सप्तम प्रश्न

१—युद्गल प्रश्न मीमांसा	३०
२—आयुर्विषयक प्रश्न	३४
३—पण्डित-वाद और राज-वाद	३५
४—अन-तकाय का उपासक बनना	३७
५—प्रब्रज्या के विषय में प्रश्न	३९
६—जन्म और मृत्यु के विषय में प्रश्न	३९
७—विवेक और ज्ञान के विषय में प्रश्न	४०
८—पुण्य धर्म क्या है ?	४१
(क) शील की पहचान	४१
(ख) श्रद्धा की पहचान	४२
(ग) वीर्य की पहचान	४४
(घ) स्मृति की पहचान	४५
(ङ) समाधि की पहचान	४६
(च) ज्ञान की पहचान	४७
(छ) सभी धर्मों का एक साथ एक काय	४८

पहला वर्ग समाप्त

८

९—वस्तु के अस्तित्व का सिलसिला	४९
१०—पुनर्जन्म से मुक्त होन का ज्ञान	५१
११—ज्ञान तथा प्रज्ञा के स्वरूप और उद्देश	५२
१२—अहंत् को क्या सुख दुःख होते हैं ?	५५

विषय	पृष्ठ
१३—वेदनाओं के विषय में	५६
१४—परिवर्तन में भी व्यक्तित्व का रहना	५७
१५—नागसेन के पुनर्जन्म के विषय में प्रश्न	६०
१६—नाम और रूप तथा उनका परस्पर आश्रित होना	६१
१७—काल के विषय में	६१

द्वितीय वर्ग समाप्त

१८—तीनों काल का मूल अविद्या	६२
१९—काल के आरम्भ का पता नहीं	६३
२०—आरम्भ का पता	६४
२१—संस्कार की उत्पत्ति और उस से मुक्ति	६५
२२—वही चीजें पैदा होती हैं जिन की स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है	६५
२३—हम लोग के भीतर कोई आत्मा नहीं है	६८
२४—जहाँ जहाँ चक्षुर्विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान	७१
२५—मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होती है	७३
(क) स्पर्श की पहचान	७४
(ख) वेदना की पहचान	७४
(ग) संज्ञा की पहचान	७५
(घ) चेतना की पहचान	७५
(ङ) विज्ञान की पहचान	७६
(च) वित्तक की पहचान	७७
(छ) विचार की पहचान	७७

तीसरा वर्ग समाप्त

विषय

पृष्ठ

- २६—स्पर्श आदि मिल जाने पर अलग अलग नहीं किया जा सकता
 नमकीन और भारीपन
 नागसेन और मिलिन्द राजा के महाप्रश्न समाप्त

७७

७८

तीसरा परिच्छेद

८०-११३

विमतिच्छेदन प्रश्न

- १—पाँच आयतन दूसरे दूसरे कर्मों के फल से हुए हैं, एक के फल से नहीं
 २—कर्म की प्रधानता
 ३—प्रयत्न करना चाहिये
 ४—स्वाभाविक आग और नरक की आग
 ५—पृथ्वी किस पर ठहरी है
 ६—निरोध और निर्वाण
 ७—कौन निर्वाण पायेंगे
 ८—निर्वाण नहीं पाने वाले भी जान सकते हैं कि यह सुख है

८०

८०

८१

८३

८५

८५

८६

८६

पहला वर्ग समाप्त

- ९—बुद्ध के होने में शका
 १०—भगवान् अनुत्तर हैं
 ११—बुद्ध के अनुत्तर होने को जानना
 १२—धर्म को जानना

८७

८७

८८

८८

विषय

पृष्ठ

१३—बिना सक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है	८८
१४—परमार्थ में कोई ज्ञाता नहीं है	८९
१५—पुनर्जन्म के विषय में	८९
१६—कर्म-फल के विषय में	९०
१७—जन्म लेने का ज्ञान होना	९१
१८—निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है	९१

दूसरा वर्ग समाप्त

१९—हम लोग का शरीर एक बड़ा फोड़ा है	९२
२०—भगवान् बुद्ध सर्वज्ञ थे	९३
२१—बुद्ध में महापुरुषा के ३२ लक्षण	९४
२२—भगवान् बुद्ध का ग्रहणार्थ	९४
२३—बुद्ध की उपसम्पदा	९५
२४—गर्म और ठंडे भय	९६
२५—रागी और विरागी में भेद	९६
२६—प्रज्ञा कहाँ रहती है	९६
२७—ससार क्या है	९७
२८—स्मृति से स्मरण होता है	९७
२९—स्मृति की उत्पत्ति	९८

तीसरा वर्ग समाप्त

३०—सोलह प्रकारों से स्मृति की उत्पत्ति	९८
३१—मृत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व-लाभ	१०१

विषय

पृष्ठ

३२—दुःख प्रहाण के लिय उद्योग	१०२
३३—ब्रह्मलोक यहा से कितनी दूर है	१०४
३४—मर कर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए समय की आवश्यकता नहीं	१०४
३५—बोध्मज्ञ के विषय में	१०६
३६—पाप और पुण्य के विषय में	१०६
३७—जान और अनजान पाप करना	१०७
३८—इसी शरीर से देवलोको में जाना	१०७
३९—लम्बी हड्डिया	१०८
४०—आस्वास प्रस्वास का निरोध	१०८
४१—समुद्र क्यों नाम पडा ?	१०९
४२—सारे समुद्र का नमकीन होना	१०९
४३—सूक्ष्म धम	१०९
४४—विज्ञान प्रज्ञा और जीव	११०

चौथा बग समाप्त

मिलिंद राजा के प्रश्नों का उत्तर देना समाप्त

चौथा परिच्छेद

११४-४०३

मण्डक प्रश्न

क महावग

१—मण्डक—आरम्भ वचा	११४
(क) धार्मिक मन्त्रणा करने के अयोग्य ८ स्थान	११६
(ख) धार्मिक विषयो पर मन्त्रणा करने के अयोग्य आठ व्यक्ति	११७

विषय	पृष्ठ
(ग) गुप्त विषयो को खोल देने वाले नव प्रकार के व्यक्ति	११७
(घ) बुद्धि पक जाने के आठ कारण ..	११८
(ङ) शिष्य के प्रति आचार्य के पच्चीस कर्तव्य	११८
(च) उपासक के दस गुण	१२०
२—बुद्ध-पूजा के विषय में	१२०
(१) आग की उपमा	१२२
(२) आँधी की उपमा	१२३
(३) ढोल की उपमा	१२४
(४) महा पृथ्वी की उपमा	१२५
(५) पेट के कीड़ों की०	१२६
(६) रोग की०	१२७
(७) नन्दक यक्ष की०	१२७
३—क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ?	१२९
सात प्रकार के चित्त	
(१) सबलेश चित्त	१३०
(२) स्रोत आपन्न का चित्त	१३०
(३) सकृदागामी का चित्त	१३१
(४) अन्त्रागामी का चित्त	१३२
(५) अर्हत् का चित्त	१३२
(६) प्रत्येक-बुद्ध का चित्त	१३३
(७) सम्यक् सम्बुद्ध का चित्त	१३४
४—देवदत्त की प्रव्रज्या के विषय में	१३७
५—बड़े भूकम्प होने के कारण	१४३

विषय

पृष्ठ

६—शिवि राजा का आँखों को दान कर देना	१४९
(१) चीन राजा	१५२
(२) विदुमती गणिका का सत्य बल	१५२
७—गर्भाशय में जन्म ग्रहण करने के विषय में .	१५४
८—बुद्ध धर्म का अन्तर्धान होना	१६३
९—बुद्ध की निष्कलङ्कता	१६७
१०—बुद्ध समाधि क्यों लगाते हैं ?	१७१
११—ऋद्धि बल की प्रशंसा	१७३

पहला वर्ग समाप्त

ख योगिकथा

१२—छोटे-मोटे विनय के नियम सध के द्वारा रद्द-बदल किए जा सकते हैं	१७६
१३—बिलकुल छोड़ देन लायक प्रश्न	१७८
१४—मृत्यु से भय	१८०
१५—मृत्यु के हाथों से बचना	१८६
परित्राण का प्रताप	१८८
मोर-परित्त की कथा	१८९
दानव की कथा	१८९
विद्याघर की कथा	१८९
परित्राण सफल होने के तीन कारण	१९०
१६—बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला	१९१
राजा की भेंट	१९२
दान में चार प्रकार की बाधाएँ	१९३

विषय

पृष्ठ

बुद्ध की चार बातें रोकी नहीं जा सकती ..	१९५
१७—बिना जाने हुए पाप और पुण्य	१९६
१८—बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव होना ..	१९७
१९—बुद्ध के अनुगामियों का नहीं बहकाया जाना ..	१९८

दूसरा बाँ सभास

२०—उपासक को सदा किसी भी भिक्षु का आदर करना चाहिये	२००
धम्म के गुण और चिन्ह	२०१
२१—बुद्ध सभी लोगों का हित करते हैं	२०३
दीपड़ का साँप	२०४
फलयुक्त वृक्ष का हिलना	२०४
किसान का खेत जोतना	२०५
ईख का पेरना	२०५
बभ्रु का बाँटना	२०६
२२—वस्त्र-गोपन दृष्टान्त	२०६
रोगी अपने रोग को अपने ही जानता है ..	२०७
भूत को वही देख सकता है जिसके ऊपर आता है	२०८
नन्द की कथा	२०९
चुल्ल पन्न्यक	२०९
मोघराज ब्राह्मण की कथा	२०९
२३—बुद्ध के कठे शब्द	२१०
अपराधी पुरुष को दण्ड देना चाहिये	२११
कडवी दवा	२१२

विषय	पृष्ठ
गोमूत्र की तरह	२१२
२४—बोलता वृक्ष	२१३
धान की गाड़ी	२१३
मट्ठा महता हूँ	२१४
फलानी चीज बना रहा हूँ	२१४
२५—बुद्ध का अन्तिम भोजन	२१४
२६—बुद्ध-भूजा भिक्षुओं के लिए नहीं है	२१७
२७—बुद्ध के पैर पर पत्थर की पपड़ी का गिर पडना	२१९
चुल्लू का पानी	२२०
मुद्गी की घूल	२२०
भुँह का कीर	२२०
२८—अष्ट और अश्रष्ट धम्म	२२२
२९—गुण का प्रकाश बरना	२२३
३०—अहिंसा का निग्रह	२२४
३१—स्थविरो को निकाल देना	२२७
पृथ्वी की उपमा	२२७
समुद्र की उपमा	२२८
तीसरा वर्ग समाप्त	
३२—भोगलान का मारा जाना	२२९
बलशाली राजा	२३०
अपराधी पुरुष	२३०
जगल की आग	२३०
३३—प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षु लोग आपस में छिपा कर क्यों करते हैं ?	२३१

विषय	पृष्ठ
विनय पिटकं छिपा कर रखे जाने के कारण	२३२
उस समय के सम्प्रदाय	२३२
चाण्डाल के घर में चन्दन	२३३
३४—दो प्रकार के मिथ्या-भाषण	३२४
साधारण आदमी को थप्पड़ मारना ..	२३५
राजा को थप्पड़ मारना	२३५
३५—बोध-सत्त्व की घमंता	२३६
३६—आत्म-हत्या के विषय में	२३८
३७—मैत्री-भावना के फल	२४२
गुण मनुष्य के नहीं मैत्री-भावना के हैं	२४४
कवच	२४४
जादू की जड़ी	२४४
पर्वत बन्दरा	२४५
३८—पाप और पुण्य के विषय में	२४५
३९—अमरा देवी के विषय में	२५१
४०—क्षीणाश्रव लोगो का अभय होना	२५३
४१—सर्वशक्ता का अनुमान करना	२५६
पति की अपनी ही चीजो से	२५६
राजा की अपनी ही कधी से	२५७
उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात से	२५७
चौथा वर्ग समाप्त	
४२—घर-धनवाना	२५८
४३—भोजन में समय	२५९

विषय

पृष्ठ

४४—भगवान् का नीरोग होना	२६२
४५—अनुत्पन्न माग को उत्पन्न करना	२६४
चक्रवर्ती राजा का मणि रत्न	२६५
माता का बच्चा पैदा करना	२६५
खोई हुई वस्तु को निवासना	२६६
जगल काट कर जमीन बनाना	२६६
४६—लोमस काश्यप के विषय में	२६६
४७—छद्मन्त और ज्योतिषात्र के विषय में	२६९
४८—घटीकार के विषय में	२७२
४९—बुद्ध की जात	२७३
बुद्ध ब्राह्मण है	२७४
बुद्ध राजा है	२७५
५०—धर्मोपदेश करके भोजन करना नहीं चाहिये	२७७
लडके को सिलीना	२७८
रोगी को तेज	२७८
दान कैसे मागा जाता है ?	२७९
(क) करके बुरा मागना	२७९
(ख) करके भला मागना	२८०
(क) कहके बुरा मागना	२८०
(ख) कहके भला मागना	२८१
भगवान् के भोजन में देवताओं का दिव्य ओज	
भर देना	२८२
५१—धर्मदेशना करने में बुद्ध का अनुत्सुक हो जाना	२८३
जैसे मोई धनुधर	२८३

विषय	पृष्ठ
जैसे कोई कुस्तीबाज	२८३
कोई बैद्य	२८४
कोई राजा	२८५
सभी बुद्धों की यही चाल रही है . .	२८५
जैसे राजा किसी पुरुष की खान्तिरदारी करे	२८६

पाँचवाँ वर्ग समाप्त

५२—बुद्ध के कोई आचार्य नहीं	२८६
५३—संसार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे नहीं हो सकते . .	२८९
नाथ	२९०
दुवारा ठूम कर खा ले	२९०
दो गाड़ी का भार एक ही पर	२९१
शिष्यों में झगडा होना	२९१
बुद्ध सब मे अग्र	२९२
बड़ी चीज एक बार एक ही होनी है	२९२
५४—महाप्रजापति गौतमी का वस्त्र धान करना . .	२९३
पिता अपने पुत्र की तारीफ करता है . .	२९४
माता पिता बच्चों को नहाने हैं	२९४
राजा की भेंट	२९५
५५—गृहस्थ रहना अच्छा है या भिक्षु बन जाना . .	२९६
५६—दुःखचर्या के दोष	२९८
जोर से दौड़े	३००
मैली धोनी पहने	३००
५७—भिक्षु के धोवर छोड़ देने के विषय में	३००

विषय	पृष्ठ
तालाव की उपमा	३०१
वैद्य की उपमा	३०२
रङ्गर की उपमा	३०२
तालाव	३०३
वैद्य	३०४
सैकड़ों थाली भोजन	३०४
बमकूफ आदमी गद्दी पर	३०५
घमल के दल पर पानी	३०६
महासमुद्र में मुर्दा	३०६
अज्ञान आदमी का तीर चरना	३०७
घड़ी लड़ाई	३०७
पूत की झाड़ी में कीड़े	३०८
करुणभक्त पीधे	३०८
रत्न का रुखा भाग	३०९
चन्दन का सड़ा भाग	३०९
५८—अहत् को शारीरिक और मानसिक वेदनायें	३१०
भूखा बैल	३११
वृक्ष के घड़ के समान योगी का चित्त	३११
५९—गृहस्थ का पाप	३१२
बीज को खत में बोना और चट्टान पर बोना	३१२
लाठी हवा में नहीं टिकती	३१३
पानी पर आग नहीं जलती	३१३
बिना जाने विष को खा ले	३१४
बिना जान आग पर चढ़ जाय	३१४

विषय	पृष्ठ
बिना जाने साँप बाट दे	३१४
कलिङ्ग का राजा	३१५
६०—गृहस्थ और भिक्षु की दुःशीलता में अन्तर	३१५
६१—जल में प्राण हैं क्या ?	३१७
क्या नगाड़े में भी जान है ?	३२०
बड़े बड़े जीवों का पानी पीना	३२०
छटा यम समाप्त	.
६२—प्रपञ्च से छूटना	३२१
वृक्ष के ऊपर फलों का गुच्छा	३२२
चालाक आदमी	३२३
६३—गृहस्थ का अर्हत् हो जाना	३२४
कमजोर पेट में भोजन	३२५
एक तिनके के ऊपर भारी पत्थर	३२५
बेवकूफ आदमी राजगद्दी पर	३२५
६४—अर्हत् के दोष	३२६
६५—नास्ति-भाव	३२८
६६—निर्याण का निर्गुण होना	३२९
हिमालय को कोई बुद्ध नहीं मक्ता	३३१
उस पार को इस पार नहीं लाया जा	
सक्ता	३३१
हवा की उपमा	३३२
६७—उत्पत्ति के कारण	३३३
६८—यक्षों के मुँह	३३४

विषय

पृष्ठ

निवाण क्या है इसका इशारा	३९१
कमल का एक गुण	३९१
पानी के दो गुण	३९१
दवा के तीन गुण	३९२
महासमुद्र के चार गुण	३९२
भोजन के पाँच गुण	३९३
आवृत्ति के दस गुण	३९३
मणि रत्न के तीन गुण	३९४
छाल चन्दन के तीन गुण	३९४
मक्खन के भट्ठे के तीन गुण	३९५
पहाड की चोटी के पाँच गुण	३९५

८२—निर्वाण की अवधि

आग से बाहर निकल आना	३९७
गदे गड्ढे से निकल आना	३९७
सफट के बाहर आना	३९८
कीचड के बाहर आ जाना	३९८
ससार मानो लोहे का लाल गोला है	३९९
ससार भय ही भय है	४००
भटका रह पकड लता है	४००

८३—निर्वाण किस ओर ओर कहाँ है ?

४०१

आठवाँ वर्ग समाप्त

मेष्टक प्रश्न समाप्त

विषय

पृष्ठ

पाँचवाँ परिच्छेद

४०४-४४५

अनुमान प्रश्न

(क) बुद्ध का धर्म-नगर	४०४
साहर बसाने की उपमा	४०६
भगवान् का धर्म-नगर	४०७
फूल की दूबान	४०८
गन्ध की दूबान	४०९
फल की दूबान	४१०
बारहमासी आम	४१०
दवाई की दूबान	४१०
जड़ी-बूटी की दूबान	४११
अमृत की दूबान	४१२
रत्न की दूबान	४१२
(१) नील रत्न	४१३
(२) समाधि रत्न	४१३
(३) प्रज्ञा रत्न	४१४
(४) विमुक्ति रत्न	४१५
(५) विमुक्ति चान-दर्शन रत्न	४१६
(६) प्रति सविद् रत्न	४१६
चोई लडावा सिपाही	४१६
(७) बोध्यग रत्न	४१७
आम दूबान	४१८
धर्म-नगर के नागरिक	४१९
धर्म-नगर के पुरोहित	४२१

विषय	पृष्ठ
धर्म-नगर के हाकिम	४२१
धर्म-नगर के प्रकाश जलाने वाले	४२२
धर्म-नगर के चौकीदार	४२२
धर्म-नगर के रूप दक्ष	४२२
धर्म-नगर के माली	४२२
धर्म-नगर के फल बेचने वाले	४२२
धर्म-नगर के गधी	४२३
धर्म-नगर के पियवकड मतवाले	४२३
धर्म-नगर के पहरेदार	४२३
धर्म-नगर के वकील	४२४
धर्म-नगर के बडे बडे सेठ	४२४
धर्म-नगर के बैरिस्टर	४२४
(ख) धृताङ्ग की उपमोगिता के विषय में	४२७
धृताङ्ग पालन करने के २८ गुण	४३०
धृताङ्ग पालन करने वाले में १८ गुण	४३१
धृताङ्ग पालन करने के योग्य १० व्यक्ति	४३२
धनुर्धर की शिक्षा	४३३
वैद्य की शिक्षा	४३३
पापी के धृताङ्ग के बुरे फल	४३७
योग्य व्यक्ति के धृताङ्ग के अच्छे फल	४३९
स्यविर उपसेन का धृताङ्गपालन	४४३
धृताङ्ग पालन करने वाले के ३० गुण	४४४

विषय

पृष्ठ

छठा परिच्छेद ४४६-५१४

उपमा-कथा-प्रद

(१)	गदहूँ का एक गुण	..	..	..	४५०
(२)	भुगों के पाँच गुण	..	..	..	४५१
(३)	गिलहरी का एक गुण	..	..	..	४५३
(४)	मादे चीते का एक गुण	..	..	..	४५४
(५)	नर चीते के दो गुण	..	..	..	४५४
(६)	बछुने के पाँच गुण	..	..	..	४५६
(७)	बाँस का एक गुण	..	..	..	४५७
(८)	धनुष का एक गुण	..	..	..	४५८
(९)	कौवे के दो गुण	..	..	..	४५८
(१०)	वानर के दो गुण	..	..	..	४५९

पहला वर्ग समाप्त

(११)	लोके का एक गुण	..	..	..	४६०
(१२)	कमल के तीन गुण	..	..	..	४६१
(१३)	बीज के दो गुण	..	..	..	४६१
(१४)	शाल-बुल का एक गुण	..	..	..	४६२
(१५)	नाव के तीन गुण	..	..	..	४६३
(१६)	लङ्गर के दो गुण	..	..	..	४६४
(१७)	पनवार का एक गुण	..	..	..	४६४
(१८)	कर्णधार के तीन गुण	..	..	..	४६५
(१९)	केवट का एक गुण	..	..	..	४६६
(२०)	समुद्र के पाँच गुण	..	..	..	४६७

दूसरा वर्ग समाप्त

विषय	पृष्ठ
(२१) पृथ्वी के पाँच गुण ..	४६९
(२२) पानी के पाँच गुण .	४७०
(२३) आग के पाँच गुण .	४७१
(२४) हवा के पाँच गुण	४७२
(२५) पहाड़ के पाँच गुण .	४७३
(२६) आकाश के पाँच गुण	४७५
(२७) चाँद के पाँच गुण	४७६
(२८) सूरज के सात गुण . ..	४७७
(२९) इन्द्र के तीन गुण ..	४७९
(३०) चन्द्रवर्ती राज के चार गुण	४७९

तीसरा वर्ग समाप्त

(३१) दीमक का एक गुण	४८१
(३२) बिल्ली के दो गुण	४८१
(३३) चूहे का एक गुण	४८२
(३४) पिच्छू का एक गुण	४८३
(३५) नेवले का एक गुण	४८३
(३६) बूढ़े सियार के दो गुण	४८४
(३७) हरिण के तीन गुण	४८५
(३८) बिल के चार गुण	४८६
(३९) मूअर के दो गुण	४८७
(४०) हाथी के पाँच गुण	४८८

चौथा वर्ग समाप्त

विषय	पृष्ठ
(४१) सिंह के सात गुण	४९०
(४२) चववा के तीन गुण	४९१
(४३) पेणाहिवा पक्षी के दो गुण	४९२
(४४) बबूतर का एक गुण	४९३
(४५) उत्तू के दो गुण	४९४
(४६) सारस पक्षी का एक गुण	४९४
(४७) बादुर के दो गुण	४९५
(४८) जोक का एक गुण	४९६
(४९) साँप के तीन गुण	४९६
(५०) अजगर का एक गुण	४९७

पाँचवाँ वर्ग समाप्त

(५१) मण्डे का एक गुण	४९८
(५२) दुधपीवा यच्चे का एक गुण	४९९
(५३) चित्रवधर बछुये का एक गुण	४९९
(५४) जङ्गल के पाँच गुण	५००
(५५) वृक्ष के तीन गुण	५०१
(५६) बादल के पाँच गुण	५०२
(५७) मणि-रत्न के तीन गुण	५०३
(५८) व्याघ्र के चार गुण	५०४
(५९) मछुये के दो गुण	५०४
(६०) बढई के दो गुण	५०५

छठा वर्ग समाप्त

विषय	पृष्ठ
(६१) घड़े का एक गुण .	५०६
(६२) कलहस के दो गुण ..	५०७
(६३) छत्र के तीन गुण .	५०८
(६४) खेत के तीन गुण .	५०८
(६५) दवा के दो गुण ..	५०९
(६६) भोजन के तीन गुण .	५१०
(६७) तीरन्दाज के चार गुण	५१०

उपमा कथा प्रश्न समाप्त

परिशिष्ट १—बोधिनी	१—३५
परिशिष्ट २—नाम-अनुक्रमणी	३६—४६
परिशिष्ट ३—शब्द-अनुक्रमणी	५०—५५
परिशिष्ट ४—उपमा-सूची	५६—६१

मिलिन्द-प्रश्न

उपरी कथा

जैसे गङ्गा नदी समुद्र से जा मिलनी है उसी तरह सागल नामक उत्तम नगर में राजा मिलिन्द^१ नागसेन के पास गया।

(अज्ञान रूपी) अधिकार को नाश करने वाले, (ज्ञान रूपी) प्रकाश का धारण करने वाले, तथा विचित्र वक्ता (नागसेन के पास) राजा ने जाकर अनेक विषयों के सम्बन्ध में सूक्ष्म प्रश्न पूछे।

उन प्रश्नों के उत्तर गम्भीर अर्थों से युक्त, हृदयङ्गम, वर्णप्रिय, अद्भुत, अत्यन्त आनन्ददायक, ^१अभिधर्म जीर विनय^२ के गाम्भीर्य से युक्त, ^३सूत्रों के अनुकूल तथा उपमाओं और न्यायों से विचित्र हैं।

शङ्काओं को दूर करने वाले उन सूक्ष्म प्रश्नों को मन लगा कर प्रसन्न चित्त से आप सुने।

सागल नगरका वर्णन

ऐसा सुना जाता है।

यवनो^२ का वाणिज्य-व्यवसाय का केन्द्र सागल^३ नामका एक नगर

^१ Minander (मिनान्दर इन्दोप्रोक सम्राट्)

^२ यूनानी।

^३ स्यालकोट।

था। वह नगर नदी और पर्वता से शोभित रमणीय भूमिभाग में बसा, आराम-उद्यान उपवन-तटाग पुष्करिणी से सम्पन्न, नदी, पर्वत और वन से अत्यन्त रमणीय था। उस नगर को दक्ष बारीगरो ने निर्माण किया था। उसके सभी दानुआ का दमन हो चुका था। प्रजाआ को किसी प्रकार की पीडा नहीं थी। अनेक प्रकार के विचित्र दृढ़ अटीरी और काठे थे। नगर का सिंह-दरवाजा विशाल और सुन्दर था। भीतरी गढ (=अन्त पुर) गहरी छाई और पीले प्रावार से घिरा था। मडक, आंगन और चौराहे सभी अच्छी तरह बँटे थे। दुकाने अच्छी तरह सजी सजाई बहुमूल्य सीसे से भरी थी। जगह जगह पर अनेक प्रकार की सँकड़ा सुन्दर दान-शालायें बनी थी। हिमालय पर्वत की चोटियों की तरह सँकड़ा और हजारों ऊँचे ऊँचे भवन थे। हाथी, घोड़े, रत्न और पैदल चलने वाले लोगो में वहाँ चहल पहल रहती थी। झुण्ड के झुण्ड सुन्दर स्त्री और पुरुष धूमते रहते थे। वह नगर सभी प्रकार के मनुष्या से गुलजार था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, श्रमण, ब्राह्मण तथा गणाचार्य सभी रहते थे। वहाँ बड़े बड़े विद्वानों का कन्द्र था। काशी, कोटुम्बर आदि स्थानों के बने वपशों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। अनेक प्रकार के फूल तथा सुगन्धित द्रव्या की दुकानें थी। अभिलषित रत्न भर पड़े थे। सभी ओर शृङ्गार-वणिक्को की दुकानें पसरी रहती थी। कार्पाषण, चाँदी, सोना, काँसा और पत्थर सभी से परिपूर्ण वह नगर मानो बहुमूल्य रत्नों का एक समकना खजाना था। सभी प्रकार के घन, धान्य और उपकरणों से भण्डार और कोष पूर्ण था। वहाँ अनेक प्रकार के खाद्य, भोज्य और पेय थे। उत्तर कुरु की नाई उपजाऊ तथा आलवनन्दा देवपुर की नाई शोभासम्पन्न वह नगर था।

ग्रन्थ के छः भाग

इसके बाद उन लोगो (मिलिन्द और नागमेन) के पूर्व जन्म की बातें कही जायेंगी।

उसे छ भागो म बाँट कर कहूँगा। जैसे —

१—पूर्वयोग

२—मिलिन्द प्रश्न

३—लक्षण प्रश्न

४—मेण्डक प्रश्न

५—अनुमान प्रश्न

६—उपमायवा प्रश्न

इनमें मिलिन्द प्रश्न के दो भाग हैं (क) लक्षण और (ख) विमति-च्छेदन। मेण्डक-प्रश्न के भी (क) महावर्ग और (ख) योगी-कथा नामक दो भाग हैं।

पहला परिच्छेद

१-पूर्व योग

१—उनके पूर्व जन्म की कथा

‘पूर्वयोग’ का अर्थ है उनके पूर्व जन्म में किये कर्म ।

अतीतकाल में ४ भगवान् वाश्यप (बुद्ध) के शासन के समय, गङ्गा नदी के समीप, एक आश्रम में, एक बड़ा भिक्षु-मण रहता था। वे अत और दौल से सम्पन्न भिक्षु प्रातः काल ही उठ कर झाड़ू ले, बुद्ध के गुणों की मन में लाते आँगन को ब्रुहारते, कूड़े को डकट्टा करते थे।

एक दिन एक ५ भिक्षु ने किसी ६ ध्यामणेर से कहा—“यहाँ आओ, इस कूड़े को फेंक दो”। वह सुनते हुए भी अनसुनी करने लगा। दूसरी और तीसरी बार बुलाये जाने पर भी वह अनसुनी कर गया। इस पर उस भिक्षु ने—“यह ध्यामणेर बड़ा अविनीत है” विचार, क्रुद्ध हो, उसे एक झाड़ू मारा। तब उसने रोते डर के मारे कूड़े को फेंकते—“इस कूड़े फेंकने के पुण्य-कर्म से जब तब मैं निर्वाण प्राप्त करूँ उसके भीतर जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूँ मध्याह्न के सूर्य के समान तेजस्वी होऊँ” ऐसा प्रथम सङ्कल्प किया। कूड़े को फेंक कर नहाने के लिये गङ्गा नदी के घाट पर गया। गङ्गा की शब्दायमान तरङ्गों को देखकर उसने दूसरा सङ्कल्प किया—“० जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करूँ इन तरङ्गों के वेग के समान प्रत्युत्पन्न-मति और प्रतिभाशाली होऊँ।”

उस भिक्षु ने भी झाड़ू रखने के स्थान पर झाड़ू को रखकर नहाने के लिये घाट की ओर जाते हुए ध्यामणेर के सङ्कल्प को सुना। सुन

कर विचार—“यह (श्रामणेरे) भुज से प्रेरित होने परं यदि ऐसा सङ्कल्प करता है, तो क्या मुझे इसका फल नहीं होगा !”

ऐसा विचार कर सङ्कल्प किया,—“० जहाँ जहाँ जन्म ग्रहण करें गङ्गा की तरङ्गों के वेग के समान प्रत्युत्पन्नमति हों, और इसके पूछे सभी प्रश्नों की सुलियों की सुलझाने में समर्थ हों।”

देवलोक तथा अमनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करने हुए उन दोनों ने एक बुद्धान्तर विता दिया।

तब हम लोगों के भगवान् बुद्ध ने भी उन लोगों को देखा और भोग्गलि-पुत्र तिष्य स्वविर के समान उनके विषय में भी भविष्यवाणी की—“मेरे महापरिनिर्वाण के पाँच सौ वर्षों के बाद ये दोनों जन्म ग्रहण करेंगे और जिस धर्म विनय कामेंने मूक्ष्य रूप से उपदेश किया है उसे ये प्रश्नोत्तरो, उपमाओं और युक्तियों में स्पष्ट कर देंगे।”

उन में वह श्रामणेरे^१ जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिन्द नाम का राजा हुआ। वह बड़ा पण्डित, चतुर, बुद्धिमान और योग्य था। भूत, भविष्यत, और वर्तमान सभी योग विधान में सावधान रहता था। उसने अनेक विद्याओं को पढ़ा था, जैसे—(१) श्रुति। (२) स्मृति। (३) साह्य^२। (४) योग^३। (५) न्याय। (६) वैशेषिक। (७) गणित। (८) सङ्गीत। (९) वैद्यक। (१०) चारो वेद। (११) सभी पुराण। (१२) इतिहास। (१३) ज्योतिष। (१४) मन्त्र विद्या। (१५) तर्क। (१६) तन्त्र। (१७) युद्ध विद्या। (१८) छन्द और (१९) सामुद्रिक। इन १९ विद्याओं में वह पारङ्गत था। बाद करने, में अद्वितीय और अजेय था। वह सभी तीर्थङ्करों में थोड़ा समझा

^{१-२} सिंहल अनुवाद में ‘साह्य’ को ‘गणन शास्त्र’ और ‘योग’ को ‘काम शास्त्र’ कहा गया है। यह अशुद्ध है।

जाता था। प्रज्ञा, बल, वेग, वीरता, धार, भोग विषयी में मिलिन्द राजा के समान सारे जम्बूद्वीप में कोई दूसरा नहीं था। वह महा सम्पत्तिशाली तथा उन्नतिशील था। उसकी सेनाओं और वाहनों का अन्त नहीं था।

तब, एक दिन राजा मिलिन्द अपनी चतुरङ्गिणी अनन्त सेना को देखने के अभिप्राय में नगर के बाहर गया। सेनाओं की गणना करने के बाद उस बाद-प्रिय राजा ने लोकायत^{१०} और वितण्डा-वादिओं^{१०} में तर्क करने की उत्सुकता से ऊपर मूर्खों की ओर देखा, और अपने अमात्या को सम्बोधित किया—“अभी बहुत दिन बाकी हैं। तब तब क्या करना चाहिये? क्या ऐसा कोई पण्डित सम्यक् सम्बुद्ध के सिद्धान्तों को जानने वाला श्रमण, ब्राह्मण या गणाचार्य है जिसके साथ मैं नगर में जाकर वार्तालाप करूँ, जो मेरी सङ्काओं को दूर कर सके?”

(राजा के) ऐसा कहने पर पाँच सौ यवनो ने उसे कहा—हो महाराज, ऐसे छ पण्डित हैं—(१) ^{११}पूरण कस्सप, (२) मण्डली गोसाल, (३) निगण्ट नातपुत्त, (४) सङ्गय बेलट्टिपुत्त, (५) अजित केसकम्बली और (६) वकुष कम्भान। वे सय-नायक, गणनायक, गणाचार्य, प्राज्ञ और तीर्थङ्कर हैं। लोगों में उनका बड़ा सम्मान है। महाराज! आप उनके पास जायें और अपनी सङ्काओं को दूर करें।

२—पूरण कस्सप के साथ राजा मिलिन्द की भेंट

तब राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनो के साथ सुन्दर रथ पर सवार हो जहाँ पूरण कस्सप था वहाँ गया। जाकर पूरण कस्सप के साथ कुशल प्रश्न पूछा। कुशल प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ कर पूरण कस्सप से यह बोला—मन्ते कस्सप! ससार का कौन पालन करता है?

महाराज! पृथ्वी ससार का पालन करती है।

मन्ते कस्सप! यदि पृथ्वी ससार का पालन करती है तो ^{१२}अबोधित भद्रक में जाने वाले जीव पृथ्वी का अतिव्रमण कर के क्यों जाते हैं?

राजा के ऐसा कहने पर पूरण कस्तप न उगल सका न निगल सका, कन्धों को गिराकर चुप चाप हतबुद्धि हो बैठ रहा।

३—मक्खलि गोसाल के साथ राजा मिलिन्द की भेंट

इस के बाद मिलिन्द राजा ने मक्खलि गोसाल से पूछा, “भन्ते गोसाल ! क्या पाप और पुण्य कर्म हैं ? क्या अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं ?

नहीं महाराज ! पाप और पुण्य कर्म कुछ नहीं हैं। अच्छे और बुरे कर्मों के कोई फल नहीं होते हैं। महाराज ! जो यहाँ क्षत्रिय हैं वे परलोक जा कर भी क्षत्रिय ही होवेंगे; जो यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल या पुक्कुस¹³ हैं वे परलोक जा कर भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल और पुक्कुस ही होंगे। पाप और पुण्य कर्मों से क्या होना है ?

भन्ते गोसाल ! यदि जो यहाँ क्षत्रिय ० हैं वे परलोक जा कर भी क्षत्रिय ० ही होवेंगे और पाप पुण्य कर्मों से कुछ होने जाने का नहीं है, तो जो इस लोक में लूले हैं वे परलोक जा कर भी लूले ही होवेंगे, जो लंगड़े हैं वे लंगड़े ही होवेंगे, जो बनकटे और ननटे हैं वे बनकटे और ननटे ही होवेंगे।

राजा के ऐसा कहने पर गोसाल चुप हो गया।

तब, राजा मिलिन्द के मन में ऐसा हुआ—“अरे, जम्बूद्वीप तुच्छ है ! झूठ-भूठ का इतना नाम है !! कोई भी धमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वानचीत कर सके और मेरी शङ्काओं को दूर करे।”

तब, एक दिन राजा मिलिन्द ने अमात्यो को सम्बोधित किया—
“आज की रात बड़ी रमणीय है ! किस धमण या ब्राह्मण के पास जा कर प्रश्न पूछूं ? कौन मेरे साथ वानचीत कर सकता है; कौन मेरी शङ्काओं को दूर करेगा ?”

राजा के ऐसा कहने पर सभी अमात्य चुप हो, राजा के मुख की ओर देखते खड़े रहे।

उस समय सागल नगर बारह वर्षों से श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पण्डितों से खाली था। जहाँ राजा सुनता कि कोई श्रमण, ब्राह्मण या गृहस्थ पण्डित वास करता है वहाँ जा कर उससे प्रश्न पूछता। वे राजा को प्रश्नोत्तर से सतुष्ट न कर सकने पर जहाँ तहाँ चले जाते थे। जो किसी दूसरी जगह नहीं जाते थे वे सभी चुप लगाये रहते। प्रायः सभी भिक्षु हिमालय पर्वत पर चले गये थे। उस समय हिमालय पर्वत के रक्षित-नल में कोटिशत ^{११}अर्हत् वास करते थे।

४—आयुष्मान् अस्तगुप्त का भिक्षु-संघ को बुलाना

तब आयुष्मान् अस्तगुप्त ने अपनी दैवी श्रवण-शक्ति से राजा मिलिन्द की बातों को सुना। सुन कर उनने युगन्धर नामक पर्वत पर भिक्षु संघ की एक बैठक की, और भिक्षुओं से पूछा—“आवुस! क्या कोई भिक्षु ऐसा समर्थ है जो राजा मिलिन्द के साथ बातचीत कर के उसकी शङ्काओं को दूर कर सके?”

ऐसा पूछे जाने पर वे बाटिशत अर्हत् चुप रहे। दूसरी बार और तीसरी बार भी पूछे जाने पर वे चुप ही रहे।

तब आयुष्मान् अस्तगुप्त ने भिक्षु-संघ से कहा—“आवुस! तार्वतिस भवन^{१२} में वेजयन्त से पूर्व की ओर केतुमती नाभ का एक विमान^{१३} है। वहाँ महासेन नामक एक देवपुत्र रहता है, वह राजा मिलिन्द के साथ बात-चीत करने तथा उसकी शङ्काओं को दूर करने में समर्थ है।

५—महासेन देवपुत्र से अनुप्यलोक में आने की याचना

तब वे कोटिशत अर्हत् युगन्धर पर्वत के ऊपर अन्तर्धान हो तार्वतिस

भवन में प्रकट हुए । देवाधिपति शक्र ने उन भिक्षुओं को दूर ही से आते देखा । देख कर आयुष्मान् अस्सगुत्त के निकट गया, और कुशल समाचार पूछ कर एक ओर खड़ा हो गया । ■ देवाधिपति शक्र ने आयुष्मान् अस्सगुत्त से कहा—

“भन्ते ! बड़ा भारी भिक्षुसंघ पधारा है । मैं संघ की सेवा करने के लिये तैयार हूँ । किस चीज की आवश्यकता है ? मैं क्या सेवा कहूँ ?”

तब आयुष्मान् अस्सगुत्त ने देवाधिपति शक्र से कहा—“महाराज ! जम्बूद्वीप के सागल नामक नगर में मिलिन्द नाम का राजा बादी, वाद करने में अद्वितीय और अपराजेय है । वह सभी तीर्थङ्करों में श्रेष्ठ समझा जाता है । वह भिक्षु संघ के पास जा मिथ्यादृष्टि-विषयक प्रश्नों को पूछ उन्हें तग करता है ।”

• शक्र ने • कहा—“भन्ते ! राजा मिलिन्द यही से उतर कर मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ है । और भन्ते, केतुमती विमान में महासेन नाम का देवपुत्र वास करता है, जो उस मिलिन्द राजा के साथ बात चीत करके उस की शङ्काओं को दूर करने में समर्थ है । उमी देवपुत्र से हम लोग मनुष्य लोक में जन्म-ग्रहण करने की प्रार्थना करें ।”

तब, देवाधिपति शक्र भिक्षु-संघ को आगे करके केतुमती विमान में गया । वहाँ महासेन देवपुत्र को आलिङ्गन कर के बोले—“१७ मारिस् ? भिक्षु संघ आपसे मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की प्रार्थना करता है ।”

नहीं भन्ते, मुझे मनुष्यलोक से कोई काम नहीं । काम-माज के झगड़ों से मनुष्य जीवन में चैन नहीं है । भन्ते, मैं देवलोक ही में नमः ऊपर जन्म ग्रहण करते हुए मुक्त हो जाऊँगा ।

दूसरी और तीसरी बार भी • शक्र के प्रार्थना करने पर महासेन देव-पुत्र ने यही कहा—“नहीं भन्ते • ।”

तब, आयुष्मान् अस्सगुत्त • बोले—“मारिस् ! देवताओं के सहित

इस सारे लोक में खोजने पर भी आपको छोड़ कोई दूसरा दृष्टि में नहीं आता, जा राजा मिलिन्द के तर्कों को काट शासन की रक्षा करने में समर्थ हो। भिक्षु-सघ आप से याचना करता है कि आप मनुष्य-लोक में जन्म ग्रहण कर दशवर्ष (बुद्ध) के शासन की रक्षा करें।

यह सुन कर कि 'मैं राजा मिलिन्द के तर्कों को काट शासन की रक्षा कर सकूँगा' महासेन ० अत्यन्त आनन्दित हुआ। उसने ऐसा वचन दे दिया—“बहुत अच्छा मन्ते। मैं मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करूँगा।”

तब, वे भिक्षु देवलोक में इस काम को कर तावतिस लोक में अन्तर्धान हो हिमालय पर्वत के रक्षिततल प्रदेश में प्रकट हुए।

६—¹⁸अस्सगुत्त का रोहण को दण्ड-कर्म देना

वहाँ आयुष्मान् अस्सगुत्त ने भिक्षु सघ से पूछा—“आवुस ! इस सघ में क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो हम लोगों की बैठक में अनुपस्थित था ?”

यह पूछे जाने पर किसी भिक्षु ने कहा—“मन्ते ! आयुष्मान् रोहण ने आज से सातवें दिन पहले ही हिमालय पर्वत में प्रवेश कर समाधि लगा ली है।”

उनके पास दूत भेजो।

आयुष्मान् रोहण भी उसी क्षण समाधि से उठे, और यह जान कि 'सघ मुझे बुला रहा है' वहाँ अन्तर्धान हो रक्षित-तल में कोटिशत अर्हंतों के सामने प्रकट हुए।

तब, आयुष्मान् अस्सगुत्त ने आयुष्मान् रोहण से कहा—“आवुस रोहण ! बुद्ध शासन के इस सबट में पड़े होने पर भी आप सघ के कामों की ओर ध्यान नहीं देने ?”

मन्ते ! यह मुझमें चलती हुई।

आवुस रोहण ! तब आप दण्डकर्म करें।

भन्ते ! क्या वरें ?

आयुस रोहण ! हिमालय पर्वत के पास कज्जल नाम का एक ब्राह्मणों का ग्राम है। वहाँ सोनुत्तर नाम का एक ब्राह्मण वास करता है। उस ब्राह्मण को नागसेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप सात वर्ष और दश महीना उसके घर भिक्षाटन के लिये जायें, और नागसेन बालक को लाकर प्रव्रजित करे। जब वह प्रव्रजित हो जायगा तब आप अपने दण्ड-कर्म से मुक्त हो जायेंगे।

आयुष्मान् रोहण ने भी—“बहुत अच्छा !” कह स्वीकार कर लिया।

महासेन देवपुत्र ने भी देवलोक से उतर सोनुत्तर ब्राह्मण की भाष्पा की कोष में ¹⁹प्रतिसन्धि धारण की। प्रतिमन्त्र ग्रहण करने के साथ ही तीन आश्चर्य (अद्भुत-धर्म) प्रकट हुए—(१) सभी वास्त्रास्त्र प्रज्वलित हो उठे। (२) नये धान पन गए, (३) और बड़ी भारी वृष्टि होने लगी।

आयुष्मान् रोहण भी उस प्रतिसन्धि ग्रहण करने के समय से ले कर सात साल दश महीने बराबर उस ब्राह्मण के घर भिक्षाटन के लिये गए। किंतु किसी दिन भी बलछी भर भात, या चम्मच भर काजो, या अभिवादन, या नमस्कार, या स्वागत के शब्द नहीं पाए। बल्कि दुरदुराहट के फड़ुने शब्द ही पाने थे। “भन्ते ! आगे जायें।” इतना कहने वाला भी कोई नहीं था। सात वर्ष और दश महीने के बीतने पर एक दिन “भन्ते ! आगे जायें” ऐसा किसी ने कहा। उसी दिन ब्राह्मण भी किसी धाम को चर ने वही वाहर से लौट रहा था। बीच रास्ते में ²⁰स्वविर को देख कर पूछा—“कहिये साधु जी ! क्या मेरे घर गये थे ?”

हां, ब्राह्मण ! गया था।

क्या कुछ मिला भी ?

हां ब्राह्मण, मिला।

उमने सतुष्ट मन हो घर जाकर पूछा—“उस साधु को क्या कुछ दिया था ?”

नहीं, कुछ नहीं दिया था।

दूसरे दिन ब्राह्मण घर के दरवाजे पर ही बैठा—आज उस भिक्षु को झूठ बोलने के अपराध में दोषी ठहराऊँगा।

दूसरे दिन स्यविर ब्राह्मण के घर पर गये। ब्राह्मण ने स्यविर को देख कर कहा—‘कल मेरे घर पर आप को कुछ नहीं मिला था, तो भी आपने ‘मिला’ ऐसा कह दिया। क्या आपको झूठ धोलना चाहिए ?’

स्यविर ने कहा—“ब्राह्मण ! तुम्हारे घर पर मैं सात वर्ष और दश महीने तक बराबर आता रहा, किंतु किसी दिन ‘आगे जायें’ इतना भी किसी ने नहीं कहा। फल ‘आगे जायें’ इतना वचन तो मिला। उसी को लक्ष्य करके मैंने वैसा कहा था।”

ब्राह्मण विचारने लगा—“यदि ये आचारवश कहे गए इस वचन को ही पाकर ‘मिला’ ऐसी लोगो में प्रशंसा करते हैं, तो कोई दूसरी खाने पीने की चीज को पाकर वैसे नहीं प्रशंसा करेंगे।” अतः, उसने बहुत प्रसन्न हो अपने ही लिये तैयार किये गए भात से कलछी भर भात और उसी के बराबर अन्नजन भिक्षा दिलवा कर कहा—“इतनी भिक्षा आप प्रति दिन पाया करें।”

उस दिन के बाद वह ब्राह्मण उस भिक्षु के खाने पर उसके शान्तभाव को देख बड़ा प्रसन्न होता था। उसने स्यविर को सदा के लिए अपने घर पर ही भोजन करने की प्रार्थना की।

स्यविर ने ^{२१} धूप रहकर स्वीकार किया। उसके बाद प्रति दिन भोजन कर के जाने के समय कुछ न कुछ भगवान् बुद्ध के उपदेशों को कह कर स्यविर रोहण जाते थे।^१

^१ उस समय की ऐसी परिपाटी थी कि साधु सन्त भोजन करने के बाद कुछ घर्मोपदेश दिया करते थे।

७—नागसेन का जन्म

दश महीने बीतने पर उस ब्राह्मणी को पुन उत्पन्न हुआ। उसका नाम नागसेन पड़ा। वह क्रमशः बढ़ते हुये सात वर्ष का हो गया। तब उसके पिता ने उसे कहा—“प्रिय नागसेन! इस ब्राह्मण कुल की जो शिक्षायें हैं उन्हें सीखो।”

तात! इस ब्राह्मण कुल की कौन सी शिक्षायें हैं?

प्रिय नागसेन! तीनों वेद और दूसरे शिल्प—ये ही शिक्षाये हैं।

तात! मैं उन्हें सीखूँगा।

तब, सोनुत्तर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण आचार्य को एक सहस्र मुद्रायें गृह-दक्षिणा दे, अपने भवन के एक योग्य स्थान में आसन लगवा बोला—“हे ब्राह्मण! आप नागसेन को वेद पढ़ावें।”

आचार्य उसे वेद-मन्त्रों को पढ़ाने लगा। बालक नागसेन ने एक ही आवृत्ति में तीनों वेदों को बण्ठ कर लिया, और भली भाँति समझ भी लिया। स्वयं ही उसे तीनों वेदों में एक प्रत्यक्ष अन्तर्दृष्टि उत्पन्न हो गई। शब्द-ज्ञान, छन्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान तथा इतिहास कुछ भी बचनी नहीं बचा। वह पदों को जानने वाला, व्याकरण, तथा लोक्षयत और ²² महापुराण-लक्षण शास्त्र में पूरा पण्डित हो गया।

तब, नागसेन ने अपने पिता से पूछा—“पिता जी! इस ब्राह्मण कुल में इससे आगे भी कुछ शिक्षाये हैं या इतनी ही?”

पुत्र नागसेन! ०, इसके आगे कोई शिक्षा नहीं है; इतना ही सीखना था।

तब, नागसेन आचार्य से विदा ले, प्रासाद से नीचे उतरा। अपने पूर्व सत्कारों से प्रेरित हो एवान्त में समाधि लगा अपनी पढ़ी हुई विद्या के आदि, मध्य और अवसान पर विचार करने लगा। वहाँ आदि में, मध्य में और अवसान में नहीं अल्पमात्र भी सार न पा बड़ा असन्तुष्ट हुआ—

ये वेद तुच्छ हैं, खोखले हैं। उनमें न कोई सार है न कोई अर्थ है और न कोई तथ्य है।

उस समय आयुष्मान् रोहण वत्तनीय के आश्रम में बैठे नागसेन के चित्त की वाता को अपने ध्यान बल में जान गए। वे पहन कर पात्र और चीघर ले वत्तनीय आश्रम में अन्तर्धान हो बज्रङ्गल नामक ब्राह्मणों के गाँव के सामने प्रबट हुए।

८—नागसेन से आयुष्मान् रोहण की भेंट

नागसेन ने अपने घर के दरवाजे पर खड खड़े उन्हें दूर ही से आने देखा। उन्हें देख कर वह बहुत सतुष्ट, प्रमुदित और प्रीतिपुक्त हो उठा। यह विचार कर कि शायद यह भिक्षु कुछ सार जानता होगा, वह उनके पास गया और बोला—‘मारिस! इस तरह मिर मुझावे और कापाय वस्त्र धारण किये आप कौन हैं?’

बच्चा! मैं भिक्षु हूँ।

मारिस! आप भिक्षु कैसे हैं?

पापक्षी मला को दूर करने के लिये मैं भिक्षु हुआ हूँ।

मारिस! क्या कारण है कि आप के केश कैसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोग के?

उनमें सोलह बाधाएँ देखकर, भिक्षु सिर और दाढ़ी मुझा लेता है।

कौन सी सोलह?

केश और दाढ़ी रखने में उसे (१) मँवारना होता है, (२) सजाना होता है, (३) तेल लगाना पड़ता है, (४) धोना होता है, (५) मान्ना पटनना होता है, (६) गन्ध लगाना होता है, (७) मुणधित रखना होता है, (८) हरेँ का व्यवहार करना होता है (९) आँवले का व्यवहार करना होता है, (१०) रगना होता है, (११) बाँधना होता है, (१२) बघो फेरना होता है, (१३) बार बार नाई को बुलाना पड़ता है, (१४) जटों को मुल-

झाना होता है, (१५) जूँ पड जाती है, और (१६) जब केश झडने लगते हैं तो रोग चिन्तित होते हैं, दुःखी होते हैं, अफमोस करते हैं, छाती पीट पीट कर रोने हैं और मोह की प्राप्ति होने है। बच्चा ! इन सोलह बाधाओ म बचे मनुष्य अत्यन्त सूक्ष्म बातों को भूल जाते हैं।

मारिस ! क्या कारण हैं कि आपके वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के ?

बच्चा ! गृहस्थों के सुन्दर वस्त्रों म वामवासनाय लगी रहती है। वस्त्र के कारण जिस, भय के होने की सम्भावना है वह कापाय वस्त्र पहनने वाले का नहीं होता। इसलिए मेरे वस्त्र भी वैसे नहीं हैं जैसे दूसरों के।

मारिस ! क्या आप ज्ञान की बातें जानते हैं ?

बच्चा ! हाँ, मैं यथार्थ ज्ञान को जानता हूँ, और जो ससार में सबसे उत्तम मन्त्र है उसे भी जानता हूँ।

मारिस ! क्या मुझे भी सिखा सकते हैं ?

हाँ, सिखा सकता हूँ।

तब मुझे सिखायें।

बच्चा ! उमक लिये यह उचिन ^{२३}समय नहीं है। अभी मैं गाँव में भिटाटन के लिये आया हूँ।

तब नागसेन आयुष्मान् रोहण के हाथ से पात्र ले उन्हें घर के भीतर ले गया। वहाँ अपने हाथों से उत्तम उत्तम भोजन परोस कर उन्हें तृप्त किया। आयुष्मान् रोहण के भोजन कर चुकने और पात्र से हाथ हटा लेने पर उसने कहा—“मारिस ! अब मुझे मन्त्र सिखाव।”

आयुष्मान् रोहण वाले—“बच्चा ! जब तुम सभी बाधाओं में रहित हो, ^{२४}माँ-बाप की अनुमति ले मेरे भिक्षुवेश का धारण कर लोगे तब मैं तुम्हें सिखाऊँगा।”

९—नागसेन की प्रव्रज्या

तब नागसेन अपने माँ बाप के पास जा कर बोला—“माता जी

और पिता जी ! यह भिक्षु ससार के सबसे उत्तम मन्त्र को जानने का दावा करता है ; लेकिन जो भिक्षु नहीं है उसे नहीं सिखाता । मैं उसके पास प्रव्रज्या ग्रहण कर उस मन्त्र को सीखूंगा ।”

उसके माँ बाप ने समझा—“हम लोगो का पुत्र प्रव्रजित होकर मन्त्र सीखने के बाद फिर लौट आवेगा ।” अतः “जाओ सीखो”—ऐसी अनुमति दे दी ।

तब आयुष्मान् रोहण नागसेन को ले वत्तनीय आश्रम के विजम्भ-वत्यु को गये । विजम्भवत्यु में एक रात रह जहाँ रक्षित-तल था वहाँ गये । जाकर कोटिशत अर्हन्ता के बीच नागसेन को प्रव्रजित किया ।

प्रव्रज्या ले लेने के बाद आयुष्मान् नागसेन ने आयुष्मान् रोहण से कहा—“भन्ते ! मैंने आप का वेश धारण कर लिया । अब मुझे मन्त्र सिखावें ।”

तब आयुष्मान् रोहण विचारने लगे—‘इसे पहले क्या पढ़ाऊँ सूत्र या अभिधर्म’ । फिर यह सोच कर कि नागसेन पण्डित हैं, आसानी से अभिधर्म समझ लेंगा, पहले अभिधर्म ही पढ़ाया ।

कुशल, अकुशल और अव्यावृत्त (पुण्य, पाप और न-पाप-न-पुण्य) धर्मों को ‘तीन प्रकार और दो प्रकार’ के भेद से बताने वाली अभिधर्म की पहली पुस्तक (१) धम्मसङ्गणि, स्कन्ध विभङ्ग इत्यादि अट्ठारह विभङ्गों वाली दूसरी पुस्तक (२) विभङ्गप्पकरण, सग्रह असग्रह इत्यादि चौदह प्रकार से बँटी हुई तीसरी पुस्तक (३) घातुकप्पकरण; स्कन्धप्रज्ञप्ति आयतन-प्रज्ञप्ति इत्यादि छ प्रकार से बँटी चौथी पुस्तक (४) पुण्यलपञ्जसत्ति; अपने पक्ष में पाँच सौ सूत्र और विपक्ष के पाँच सौ सूत्र, इन्हीं एक हजार सूत्रों की पाँचवी पुस्तक (५) कयावत्युप्पकरण; मूल-यमक, स्कन्धयमक इत्यादि दस प्रकार से बँटी छठी पुस्तक (६) यमकप्पकरण; हेतु प्रत्यय इत्यादि चौबीस प्रकार से बँटी सातवी पुस्तक (७) पट्ठानप्पकरण; इन

सानों अभिषर्म्म पुस्तकों को नागमेन धामणेरे ने शीघ्र ही पट डाग और वण्ड भी कर लिया। फिर कहा—“भन्ने ! बम करें ! इनने ही मे मैं आप को सब सुना सकता हूँ।”

तब आयुष्मान् नागमेन ने जहाँ कोटिशन अहंन् थे वहाँ जाकर उनसे कहा—“भन्ने ! मैं सारे अभिषर्म्म पिटक को ‘कुमल धर्म, अकुमल धर्म, और अब्याद्वन धर्म’ इन्हों तीन आतों में ला कर जित्तार करूँगा।”

बहुन अच्छा नागमेन, विम्मार करा।

तब आयुष्मान् नागमेन ने सान महीनो में साता प्रकरणों को विम्मार पूर्वक समजाया। पृथ्वी कम्पित हो उठी, देवताओं ने साधुकार दिया, ब्रह्म-देवा ने धरतल-ध्वनि की, दिव्य चन्द्रन-चूर्ण तथा मन्दार पुष्पों की वर्षा होने लगी।

१०—नागमेन का अपराध और उसके लिए दण्ड-कर्म

बाग साठ की आयु हा जाने के बाद उन काटिशन अहंनो ने रक्षिततल में आयुष्मान् नागमेन की ²⁵उपसम्पदा की। उसके एक रात बाद सुबह में आयुष्मान् नागमेन पात्र और चीवर ले अपने ²⁰उपाध्याय के साथ भिक्षाटन के लिये गाँव में गये। उस समय उनके मन में यह बात उठी—“अरे ! मेरा उपाध्याय तुच्छ है, भूख है। भगवान् बुद्ध के अवशेष उपदणों को छोड़कर उसने मुझे पहले अभिषर्म्म ही पटाया।”

तब आयुष्मान् रोहण अपने ध्यान बल से आयुष्मान् नागमेन के चित्त की जानों की जान कर बाटे—“नागमेन ! तुम्हारे मन में अनुचिन् वितर्क उठ रहा है। तुम्ह ऐसा विचारना ठीक नहीं।”

तब आयुष्मान् नागमेन के मन में यह हुआ—“बडा आश्चर्य है ! बडा अद्भुत है ! ! मेरे आचार्य अपने ध्यानबल से दूसरों के मन की बातें जान लेते हैं। मेरे उपाध्याय बड़े पण्डित हैं। मुझे उनके क्षमा माँगनी चाहिए।”

यह सोच उन्होंने कहा—“भन्ते ! क्षमा करे। फिर कभी ऐसी बात मन में नहीं आने दूँगा।”

आयुष्मान् रोहण बोले—“नागसेन ! इतने से मैं नहीं क्षमा करता। मुनो ! सागल नाम का एक नगर है जहाँ मिलिन्द नाम का एक राजा राज करता है। वह मिथ्यादृष्टि-विषयक प्रश्नों को पूछ भिक्षु-सभ को तग करता है और नीचा दिखाता है। सो तुम वहाँ जाकर उस राजा का दमन करके उसे सतुष्ट करो। तब मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगा।”

“भन्ते ! एक मिलिन्द राजा को तो रहने दे, यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा आकर एक साथ मुझे से प्रश्न पूछें तो भी मैं सबों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें शान्त कर दूँगा। आप मुझे क्षमा कर दें।”

नहीं क्षमा करता हूँ। •

तो भन्ते ! इन तीन महीनो तक मैं कहाँ रहूँ ?

नागसेन ! वत्तनीय आधम में आयुष्मान् अस्तगुत्त रहते हैं। तुम वहीं उनके पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में वन्दना करके कहो—
“भन्ते ! मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल क्षेम पूछने हैं। इन तीन महीनो तक आपके नजदीक रहने के लिए मुझे भेजा है।”

“तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है ?” यदि ऐसा पूछें तो कहना ‘रोहण स्वविर’ । और यदि पूछें, “मेरा क्या नाम है ?” तो कह देना “भन्ते ! आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं।”

‘बहुत अच्छा’ वह आयुष्मान् नागसेन आयुष्मान् रोहण को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर, पहन और पान चीवर ले ध्वजश २७ चारिका करते वत्तनीय आधम में आयुष्मान् अस्तगुत्त के पास पहुँचे। उनके पास जा, प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गये। खड़े होकर उन ने यह कहा—“भन्ते ! मेरे उपाध्याय आपके चरणों में सिर से प्रणाम करते हैं और आपका कुशल-

मगल पूछने हैं। मेरे उपाध्याय ने इन तीन महीनों तक आपके पान रहने के लिये भेजा है।”

आयुष्मान् अस्सगुत्त बोले—“तुम्हारा क्या नाम है?”

भन्ते! मेरा नाम, नागसेन है।

तुम्हारे उपाध्याय का क्या नाम है?

भन्ते! मेरे उपाध्याय का नाम रोहण स्वविर है।

मेरा क्या नाम है?

भन्ते! आपका नाम मेरे उपाध्याय जानते हैं।

नागसेन! बहुत अच्छा, अपने पान और चीवर रखो।

भन्ते! बहुत अच्छा।

पान और चीवर रखने के बाद दूसरे दिन परिवेण में झाड़ू दे, मुँह धोने के लिये पानी और दतुवन उचित स्थान पर रख दिया।^१ स्वविर ने झाड़ू दिए स्थान पर फिर भी झाड़ू दिया, उस पानी को छोड़ कर दूसरा पानी लिया, उस दतुवन को न ले दूसरी दतुवन ली; कुछ आलाप-सलाप भी नहीं किया। इस तरह सात दिन बरके सातवें दिन फिर पूछा। फिर भी नागसेन के वही उत्तर देने पर ^{२३}वर्यावास का अधिष्ठान किया।

११—महाउपासिका को नागसेन का उपदेश देना

उस समय एक महाउपासिका तीस वर्षों से आयुष्मान् अस्सगुत्त की सेवा कर रही थी। वह ^{२४}महाउपासिका ^{२५}तेमासा के बीतने पर आयुष्मान् अस्सगुत्त के पान आई और बोली—“क्या आपके माय कोई दूसरा भी भिक्षु है?”

हाँ महाउपासिके! मेरे साथ नागसेन नाम का एक भिक्षु है।

^१ आगलुक भिक्षु का यह कर्तव्य है। देखो विनय पिटक, पृष्ठ ४९७-९८।

ता भन्ते ! आयुष्मान् नागसेन के साथ कल मेरे यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण स्वीकार कर।

आयुष्मान् अस्सगुत्त ने चुप रहकर स्वीकार किया।

आयुष्मान् अस्सगुत्त उस रात के बीतने पर सुबह पहन, और पात्र धीवर ले आयुष्मान् नागसेन को पीछे कर, उस महाउपासिका के घर पर गए। जाकर बिछे आसन पर बैठे।

महाउपासिका ने उन्हें अपने हाथों में अच्छा अच्छा भोजन परम कर खिलाया।

भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ फेर लेने के बाद आयुष्मान् अस्सगुत्त बोले— नागसेन ! तुम महाउपासिका का ^{३१}दानानुमोदन करो।” इतना वह उठ कर चले गए।

तब उस महाउपासिका ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—“तब नागसेन ! मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझे गम्भीर धर्म का उपदेश करें।” आयुष्मान् नागसेन ने भी उसे लोकोत्तर निर्वाण-सम्बन्धी अभिधर्म की गम्भीर बातों को कहा। उसमें उस महाउपासिका को उसी क्षण उसी आसन पर राग-रहित निर्मल धर्म ज्ञान हो आया—“जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होने वाला है।”

आयुष्मान् नागसेन भी ॥ धर्मोपदेश करने के बाद अपनी वही गई याता पर विचार करते हुए यथार्थ ज्ञान का लाभ कर उसी आसन पर बैठे बैठे स्रोत आपत्ति फट में प्रतिष्ठित हुए।

तब आयुष्मान् अस्सगुत्त ने अपनी बैठक में बैठे ही दोनों के धर्म-ज्ञान उत्पन्न होने को जान साधुकार दिया—साधु साधु नागसेन ! तुमने एक ही बाण से दो निशानों को मारा है। अनेक देवताओं ने भी साधुकार दिया।

तब आयुष्मान् नागसेन जामन में उठ आयुष्मान् अस्सगुत्त के पास जा, प्रणाम कर एक ओर बैठ गये।

१२—नागसेन का पाटलिपुत्र जाना

आयुष्मान् अस्सगुत्त ० बोले—“तुम पाटलिपुत्र जाओ। पाटलिपुत्र नगर के भक्षोहराराम में आयुष्मान् धर्मरक्षित रहने हैं। उनके साथ भगवान् बुद्ध के उपदेशों को पूरा पूरा पट लो।

भन्ने ! यही मे पाटलिपुत्र नगर निजना दूर है ?

एव मी योजन।

भन्ने ! बहुत दूर है, और बीच में भिक्षा मिलना भी दुर्लभ है; मैं कैसे जाऊँगा ?

नागमेन ! जाओ, बीच में भिक्षा मिलेगी—सारी घाबल का भान जिममें मे वाले दाने चुन लिए गए हैं, अनेक प्रसार के सूप और व्यञ्जन।

‘बहुत अच्छा’ कह, आयुष्मान् नागमेन आयुष्मान् अस्सगुत्त को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर, पान और चीवर के पाटलिपुत्र की ओर चारिवा के भिये चल पड़े।

उस समय पाटलिपुत्र का एक व्यापारी पाँच मी गाड़ियों के साथ पाटलिपुत्र जाने वाली गडक पर जा रहा था। उसने आयुष्मान् नागसेन को दूर में ही आते देखा। देख कर अपनी गाड़ियों को रोक उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा—“बाबा ! आप कहाँ जाते हैं ?”

गृहपति ! मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूँ।

बाबा ! बहुत अच्छा !! हम लोग भी पाटलिपुत्र जा रहे हैं। हम लोगों के साथ आप आराम में चलें। तब वह पाटलिपुत्र का व्यापारी आयुष्मान् नागसेन के व्यवहारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह आयुष्मान् नागमेन को अपने हाथों में ० मिला, उन्हें भोजन घर चुकने पर ० एक नीचा सामन ले कर ० बैठ गया और बोला—“बाबा, आप का क्या नाम है ?”

गृहपति ! मेरा नाम नागमेन है।

वावा, क्या आप भगवान् बुद्ध के उपदेशों को जानते हैं ?

गृहपति । मैं अभिघर्म की बातों को जानता हूँ ।

वावा, घन्य मेरा भाग्य । मैं भी अभिघर्मिक और आप भी । वावा, अभिघर्म की बातों को कहे ।

तब, आयुष्मान् नागसेन ने उसे अभिघर्म का उपदेश किया । उपदेश करते करते उसे धर्म-ज्ञान हो आया—जो उत्पन्न हुआ है वह नाश होने वाला है । वह = व्यापारी अपनी पाँच सौ गाड़ियों को आगे बढाकर चला, पीछे पीछे जाते हुए पाटलिपुत्र के निकट पहुँच, दो सड़कों के फूटने की एक जगह ठहर वह आयुष्मान् नागसेन से बोला—

“वावा । यही अशोकाराम का मार्ग है, और यह मेरा कीमती कम्बल है, सोलह हाथ लम्बा और धाठ हाथ चौड़ा, इसे आप कृपा कर स्वीकार करें।”

आयुष्मान् नागसेन ने कृपा कर उस कम्बल को स्वीकार किया ।

तब, वह व्यापारी सन्तुष्ट, प्रीतियुक्त, और प्रसन्न हो, आयुष्मान् नागसेन को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके चला गया ।

आयुष्मान् नागसेन ने अशोकाराम में आयुष्मान् धर्मरक्षित के पास जा प्रणाम कर अपने जाने का प्रयोजन कहा ।

१३—नागसेन का अर्हत् पद पाना

तीनों ही महीनों के भीतर एक ही आवृत्ति में आयुष्मान् नागसेन ने आयुष्मान् धर्मरक्षित से बुद्ध के वचन तीनों पिटवों को कण्ठ कर लिया, और फिर और तीन महीनों में उसके अर्थों को भी जान लिया ।

तब, आयुष्मान् धर्मरक्षित ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—“नागसेन । जैसे ग्वाला गोवा को केवल रखता है, दूध पीने वाले दूसरे हाँ होने हैं, उसी तरह तुम ने त्रिपिटक जान लिया तो क्या हुआ, यदि श्रमणफल के भागी नहीं बने ।”³²

भन्ते ! बस करें, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। उसी दिन रात में उन्होंने ^{३३}प्रतिसंविदाओ के साथ अहंत् पर पा लिया।

आयुष्मान् नागसेन के इस मृत्यु में प्रतिष्ठित होते ही पृथ्वी कम्पित हो उठी, ब्रह्मदेवों ने वरतलु ज्वनि की, दिव्य चन्दनचूर्ण और मन्दार पुष्पों की वर्षा होने लगी।

उस समय कोटिगत अहंतां ने हिमालय पर्वत के रक्षित-तल में इकट्ठे होकर आयुष्मान् नागसेन के पास दूत भेजा—नागसेन यहाँ आवे, हम लोग नागसेन को देखना चाहते हैं।

तब, आयुष्मान् नागसेन दूत की बात सुन, अशोकाराम में अन्तर्धान हो, हिमालय पर्वत के रक्षित-तल में कोटिगत अहंतां के सामने प्रकट हुए।

उन अहंतां ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—“नागसेन ! राजा मिलिन्द वादप्रतिवाद में प्रश्न पूछ कर भिक्षु-सभ को तग करता और नीचा दिखाता है। तुम जाओ और उस राजा का दमन करो।”

भन्ते ! अकेले राजा मिलिन्द को तां छोड़ दे, यदि जम्बूद्वीप के सभी राजा आकर एक साथ ही प्रश्न पूछें तो मैं सबों का उत्तर दे उन्हें शान्त कर दूँगा। भन्ते ! आप लोग निर्भय हो सागल नगर जायें।

तब, उन स्थिर भिक्षुओं ने सागल नगर की बापायवसन की चमक में चमका, ऋषियों के अनुकूल वायुमण्डल पैदा किया।

१४—आयुष्मान् आयुपाल से राजा मिलिन्द की भेंट

उस समय आयुष्मान् आयुपाल सख्सेय्य परिवेष^{३४} में रहते थे। तब, राजा मिलिन्द ने अपने अमात्यो से कहा—“आज की रात बड़ी रमणीय है। आज किस श्रमण या ब्राह्मण के पास धर्म-वर्चा करने तथा प्रश्नों को पूछने जाऊँ ? कीन मेरे साथ बातचीत करके मेरी शङ्काओं को दूर करने या साहस रखता है ?”

राजा के यह पूछने पर पाँच सौ यवनो ने यह उत्तर दिया—“महाराज! आयुपाल नाम का एक स्थविर है जो तीनों पिटवो को जानता है और बहुत बड़ा पण्डित है। वह इस समय सखेय्य परिवेण में वास करता है। आप उसके पास जावे और प्रश्न पूछें।

अच्छा, तो उन ³⁵भदन्त आयुपाल को मेरे आने की सूचना दे दो।

तब, आज्ञा पाकर एक ने आयुष्मान् आयुपाल के निकट दूत भेजा—
भन्ते ! राजा मिलिन्द आप से मिलना चाहता है। *आयुष्मान् आयुपाल ने भी कहा—“तो आवें।

तब, राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनो के साथ अच्छे रथ पर सवार हो सखेय्य परिवेण में आयुष्मान् आयुपाल के पास गया। कुशल क्षेम की बातों को पूछने के बाद एक ओर बैठ गया और बोला—“भन्ते ! आप प्रव्रजित क्यों हुए ? आपका परम उद्देश्य क्या है ?”

स्थविर बोले—“महाराज ! धर्मपूर्वक तथा शान्तिपूर्वक रहने के लिए मैं प्रव्रजित हुआ हूँ।”

भन्ते ! क्या कोई गृहस्थ भी है जो धर्मपूर्वक और शान्तिपूर्वक रहता है ?

हाँ महाराज ! गृहस्थ भी धर्म पूर्वक और शान्ति पूर्वक रह सकता है।

बनारस के ³⁶ऋषिपतन मृगदाव में ³⁷धर्मचक्र घुमाने के बाद अट्टारह करोड़ ब्रह्म देवी तथा दूसरे भी बहुत से देवताओं को धर्म ज्ञान हो गया था। उन देवताओं में से कोई भी प्रव्रजित नहीं थे, बल्कि सभी गृहस्थ ही थे। फिर भी, भगवान् के महासमय, महामङ्गल, समचित्तपरिणाम, राहुलोद्भाव, तथा पराभव मूनों के उपदेश करने पर जिन देवताओं को धर्म-ज्ञान हो गया उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रव्रजित नहीं।

भन्ते आयुपाल ! तब तो आप की प्रव्रज्या निरयंक ही हुई है। पूर्व-जन्म के किए गए पापों से हो सभी बौद्ध भिक्षु प्रव्रजित हुए हैं और ³⁸धुताङ्ग धारण करते हैं। भन्ते आयुपाल ! जो भिक्षु एकासनिक धुताङ्ग धारण

करते हैं, वे अवश्य अपने पूर्व जन्म में चोर रहे होंगे, दूसरा व भोगों को चुरा लेने के पाप के फल से ही वे एकासनिव हुए हैं। वह न कभी भी किसी एक जगह रह पाते और न मन के अनुसार कुछ खा पी सकते हैं। इसमें न उनका कुछ शील, न तप और न ब्रह्मचर्य है। मन्ते आयुपाल। और जो भिक्षु अभ्यवकाशिक (सदा खुले स्थान ही में रहना) धुताङ्ग को धारण करते हैं वे पहले जन्म में गाँव के भट्ट बनने वाले चोर रहे होंगे, दूसरा वे घर भट्ट बनने के पाप ही से इस जन्म में सदा खुले ही मैदान में रहते हैं, किसी घर के भीतर नहीं ठहर सकते हैं। इसमें उनका कुछ शील, तप या ब्रह्मचर्य नहीं है। मन्ते आयुपाल। और जो भिक्षु सदा बँठे रहने का धुताङ्ग धारण करते हैं, वे पहले जन्म में मार्ग के लुटेरे रहे होंगे। वे मुसाफिरो की राह पर और बैठा कर छोड़ देते रहे; इसी पाप बनने के फल से वे सदा बँठे रहते हैं, कभी मो नहीं सकते। इसमें न उनका कोई शील, न तप और न ब्रह्मचर्य है।

इस पर आयुष्मान् आयुपाल चुप हो गए। उन्हें कुछ नहीं सूझा।

तब, पाँच सौ यवनो ने राजा मिलिन्द से कहा—“महाराज! यह स्यविर पण्डित तो है किन्तु ऐसा तेज नहीं कि उत्तर दे।

आयुष्मान् आयुपाल को उस तरह मीन देख गया तानी घजाने हुए उच्च स्वर में बोले उठा—“बरे, जम्बूद्वीप तुच्छ है, विश्वकुल सोमल है। यहाँ कोई धमण या ग्राहण नहीं है जो मेरे साथ बात चीन करके मेरी शङ्काओं का दूर कर सके।

यह कह राजा ने यवना की ओर दत्ता, किन्तु उन्हें फिर भी निर्भीक और निश्चय दस मन में विचारा—“मालूम होता है अवश्य पाई दूसरा पण्डित भिक्षु है जो मेरे साथ बात करने या उसाह करता है, जिससे कि यह यवन निर्भीक और निश्चय हैं।”

तब, राजा मिलिन्द ने यवनो से पूछा—“क्या दूसरे भी कोई पण्डित भिक्षु है जो ० मेरी शङ्काओं का दूर कर सकते हैं?”

उस समय आयुष्मान् नागसेन धम्मणो के एक समूह के साथ गाँव, कस्बे और राजधानियों में भिक्षाटन करते क्रमशः सागल नगर में पहुँचे थे। वे सघ नायक, गणनायक, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, बहुत लोगों से सम्मानित, पण्डित, चतुर, बुद्धिमान्, निपुण, विज्ञ, अनुभवी, नम्र, तेज, बहुश्रुत, तीनों पिढियों को जानने वाले, वेदां में पारङ्गत, स्थिरचित्त वाले, लोक-कथाओं को जानने वाले, भगवान् बुद्ध के शासन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी जानने वाले, पर्याप्तिधर, पारमी-प्राप्त, भगवान् के धर्म में अनुकूल देशना करने में कुशल, कमी भी विफल न होने वाली विचित्र प्रत्युत्पन्न-मति में युक्त थे। विचित्र वक्ता, शुभ बातों को बोलने वाले, अद्वितीय, अपराजेय थे। उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता था। उन्हें तर्कों से नहीं बलाया जा सकता था। सागर के समान शान्त, हिमालय के ऐसा निवचल, विजयी, अज्ञान रूपी अन्धकार को नाश करने वाले, ज्ञान के प्रवाश को फैलाने वाले, बड़े भारी वक्ता, दूसरे मनुष्यों को पराजित करने वाले, दूसरे तैथिंकों को हराने वाले, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका राजा और राजमन्त्री सभी में सत्कार पाने वाले और पूजा किए जाने वाले, चीवर, पिण्डपात, जयन्तासन और ग्लानप्रत्यय पाने वाले, उत्तम लाभ और यश पाने वाले, धर्मोपदेश सुनने की इच्छा से आए हुए कुशल और विज्ञ पुरुषों को बुद्ध-धर्म के श्रेष्ठ रत्नों को दिखाने वाले, धर्ममार्ग का उपदेश करने वाले, धर्म रूपी प्रवाश को धारण करने वाले, धर्म-भूतम्भ को गाड़नेवाले, धर्म-यज्ञ करने वाले, धर्मघयजा को पकड़ने, धर्ममेरी की बजाने, सिंहनाद करते, विजली के ऐसा तड़कते, भधुरवाणी बोलने, करुणा रूपी बूंदों को सुखद वर्षा करते, अपने ज्ञान रूपी विद्युत को चमकाते, बड़े भारी धर्म-रूपी मेघ से अमृत वर्षा कर लोगों को सतुष्ट करते सागल नगर पहुँचे थे। वहाँ आयुष्मान् नागसेन अस्सी हजार भिक्षुओं के साथ सखेय्य परिवेण में ठहरे थे। कहा जाता है —

“बड़े पण्डित, वक्ता, निपुण और निर्भीक, सिद्धान्तों को जानने वाले, समझाने में चतुर।

त्रिपिटक के जानने वाले, पाँच और चार निकायों के जानने वाले, उन भिक्षुओं ने नागसेन को अपना अगुजा मान लिया था।

गम्भीरव्रत, मेधावी, सुमार्ग और कुमार्ग को जानने वाले, निर्भय नागसेन, जिन्होंने परम पद निर्वाण को पा लिया था।

उन निपुण सत्यवादी भिक्षुओं के साथ गाँव और कस्बों में घूमते हुए सागल नगर पहुँचे थे।

सङ्खलेम्य परिवेण में नागसेन ठहरे थे। जैसे पर्वत पर बेंसरी वैसे वे मनुष्यों के बीच शोभायमान होते थे।”

१५—आयुष्मान् नागसेन से राजा मिलिन्द की पहली भेंट

तब, देवमन्त्री ने राजा मिलिन्द से कहा—“महाराज ! ठहरें !। नागसेन नाम के एक स्थविर पण्डित ० हैं। वे इस समय सङ्खलेम्य परिवेण में ठहरे हैं। महाराज ! आप उनसे पास जायें और प्रश्न पूछें। आप के साथ बातें करके आपकी शङ्काओं को दूर करने के लिये वे तैयार हैं।”

सहसा नागसेन के नाम का सुन कर राजा मिलिन्द को भय होने लगा, उसके गात्र स्तम्भित हो गए और रोमाञ्च हा आया।

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से पूछा—“वह नागसेन भिक्षु मेरे साथ बातें करने को तैयार है ?”

हाँ, तैयार हैं। यदि इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर, प्रजापति, सुयाम, सतु-पिन देव, लाक्पाल और वापदादा के साथ महात्रहा भी आवें तो नागसेन उनसे बातें कर सकते हैं, मनुष्यों की बात क्या !।

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! तो उनके पास दूत भेज कर उन्हें सूचित कर दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।”

‘देव ! बहुत अच्छा’ कह देवमन्त्री ने आयुष्मान् नागसेन के पास दूत भेजा—भत्ते ! राजा मिलिन्द आपसे मिलना चाहते हैं।

आयुष्मान् नागसेन ने भी उत्तर दिया—“अच्छा, राजा आवे।”

तब, राजा मिलिन्द पाँच सौ यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार हो बड़ी भारी मेना के साथ सखेय्य परिवेण में आ, जहाँ आयुष्मान् नागसेन थे, वहाँ गया।

उस समय आयुष्मान् नागसेन अस्सी हजार मिथुओं के साथ, गम्मेलेन-गृह में बैठे थे। राजा मिलिन्द ने आयुष्मान् नागसेन की परिपद् को देखा। दूर ही से देव देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! यह इतनी बड़ी परिपद् किसकी है ?”

महाराज ! आयुष्मान् नागसेन की यह परिपद् है।

तब, आयुष्मान् नागसेन की परिपद् को दूर ही से देख राजा मिलिन्द को भय होने लगा, उसके गात्र स्तम्भित हो गए और रोमाञ्च हो आया।

गैंडों से घिरे हाथों की तरह, गहड़ों से घिरे साँप की तरह, अजगर से घिरे त्रिपार की तरह, महिषों से घिरे भालू की तरह, साँप में पीछा किए गए मेढक की तरह, सिंह में पीछा किए गए हरिण की तरह, सपेरे के हाथों में बाएँ साँप की तरह, बिल्ली में खेल खिलाए जाते हुए चूहे की तरह, ओझा से घाये गए भूत की तरह, राहु से ग्रसित चाँद की तरह, पेटी में बन्द किए गए साँप की तरह, पिजड़े में बन्द पक्षी की तरह, जाल में पड़ी मछली की तरह, हिंसक पशुओं में भरे जंगल में भटके मनुष्य की तरह, वैश्रवण के प्रति अपराध किए यक्ष की तरह, तथा आयु समाप्त हुए देवता की तरह राजा मिलिन्द घबड़ा, डर, चिन्तित, उदाम तथा विन्न हो गया। मुझे यह वहाँ हय न दे ऐसा शक्ति हो उमने देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! आप मुझे मन बनावें कि आयुष्मान् नागसेन कौन है। बिना बताये ही मैं उन्हें जान लूँगा।”

महाराज ! बहुत अच्छा ! आप उन्हें स्वयं पहचानें।

उम समय आयुष्मान् नागसेन सामने बैठे चालीस हजार भिक्षुओं में कम आयु के और पीछे बैठे चालीस हजार भिक्षुओं से अधिक आयु के थे। तब, राजा मिलिन्द ने सारे भिक्षु-मण्ड को आगे, पीछे और बीच में देखते हुए आयुष्मान् नागसेन को देखा।

आयुष्मान् नागसेन भिक्षु-मण्ड के बीच में बैसरी सिंह की तरह डर-भय में रहित स्थिर भाव से बैठे थे। उन्हें देग धाकार ही से जान लिया—यही आयुष्मान् नागसेन हैं।

तब, राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! क्या यही आयुष्मान् नागसेन हैं ?

जी हाँ ! यही आयुष्मान् नागसेन हैं। आपने नागसेन को ठीक पहचान लिया।

राजा का यह देव बड़ा मनोरंजक हुआ कि बिना बताये मैंने नागसेन को पहचान लिया। किन्तु, आयुष्मान् नागसेन को देख राजा को भय होने लगा, उसका गान स्तब्ध हो गए और रोमान्च हो आया।

कहा है—

“ज्ञानसम्पन्न और उत्तम मयमो में अभ्यस्त आयुष्मान् नागसेन को देख राजा थोड़ा उठा—

मैंने बहुत बलाओं को देखा है, मैंने अनेक सास्त्रार्थ किए हैं, किन्तु अभी भी मुझे ऐसा भय नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा है।

आज अवश्य मेरी हार होगी और नागसेन जीत जायगा, क्योंकि मेरा चित्त चञ्चल हो रहा है।”

ऊपरी कथा समाप्त

दूसरा परिच्छेद

२—मिलिन्द-प्रश्न

(क) लक्षण-प्रश्न

१—पुद्गल प्रश्न मीमांसा

तब, राजा मिलिन्द आयुष्मान् नागसेन के पास गया और उन्हे नमस्कार तथा अभिनन्दन करने के बाद एक ओर बंठ गया। आयुष्मान् नागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिनन्दन किया। उससे राजाके चित्तको सात्वता मिली।

तब, राजा मिलिन्द ने पूछा—“भन्ते ! आप किस नाम से जाने जाते हैं, आपका शुभ नाम ?”

“महाराज ! ‘नागसेन’ के नाम मे मैं जाना जाता हूँ, और मेरे सत्रहचारों मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज ! यद्यपि मैं वाप नागसेन, सूरसेन, वीरसेन, या सिंहसेन ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, किंतु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिये सजायें भर हैं, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई एक पुरुष (आत्मा) नहीं है।”

तब, राजा मिलिन्द बोला—“मेरे पाँच सौ यवन और अस्सी हजार मिश्रुथो ! आप लोग सुनें ! आयुष्मान् नागसेन का कहना है—“यथार्थ में कोई एक पुरुष नहीं है। उनके इस कहने को क्या समझना चाहिए ?”

“भन्ते नागसेन ! यदि कोई एक पुरुष नहीं है तो कौन आप को दीर्घ भिक्षा, शयनासन और स्नानप्रत्यय देता है ? कौन उसका भोग करता है ? कौन शील की रक्षा करता है ? कौन ध्यान-भावना का अभ्यास

करता है ? कौन जायेमार्ग^१ के फल निर्वाण का नाशकार करता है ? कौन प्राणानिपात करना है ? कौन बदत्तादान (चोरी) करता है ? कौन मिथ्या भोगों में अनुरक्त होना है ? कौन मिथ्या भाषण करता है ? कौन मद्य पीना है ? कौन इन^३ पांच अन्तराय कारक कर्मों को करता है ? यदि ऐसी बात है तो न पाप है और न पुण्य, न पाप और पुण्य कर्मों का कोई करने वाला है, और न कोई कराने वाला, न पाप और पुण्य कर्मों में कोई फल होते है। भन्ते नागसेन ! यदि आपको कोई मार डाले तो किसी का मारना नहीं हुआ। भन्ते नागसेन ! तब, आपके कोई आचार्य भी नहीं हुए, कोई उपाध्याय भी नहीं हुए, आपकी उपसम्पदा भी नहीं हुई।

आप कहते हैं कि आपके 'समग्रहचारी' आपको 'नागसेन' नाम से पुकारते हैं, तो यह 'नागसेन' क्या है ? भन्ते ! क्या ये वेश नागसेन है ?

नहीं महाराज !

ये रोंपें नागसेन है ?

नहीं महाराज !

ये तत्व, दान, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वक्त्र, हृदय, यष्टि, क्लोमक, प्लीहा (=तिल्ली), फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, पेट, पसाना, पित्त, कफ, पीव, लोह, पसीना, मेद, आँसू, धर्मी, लार, नेटा, लसिका, दिमाग, नागसेन है ?"

नहीं महाराज !

भन्ते ! तब क्या आपका रूप नागसेन है ?

नहीं महाराज !

क्या आपकी वेदनाये नागसेन है ?

नहीं महाराज !

आपकी गज्ञा नागसेन है ?

^१ आर्य-अष्टाङ्गिक-मार्ग ।

नही महाराज ।

आपका सस्कार नागमेन है ?

नहीं महाराज ।

आपका विज्ञान नागमेन है ?

नही महाराज ।

भन्ते ! तो क्या रथ, वेदना, सज्ञा, सस्कार और विज्ञान तथा एक साथ नागमेन है ?

नही महाराज ।

भन्त ! तो क्या इन रथादि में भिन्न कोई नागमेन है ?

नही महाराज ।

भन्त ! मैं आपसे पूछने पूछने थक गया किन्तु 'नागसेन' क्या है इसका पता नही लगा । तो क्या 'नागसेन' केवल शब्द मात्र है ? आखिर नागसेन है कौन ? भन्त ! आप झूठ बोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है ।

तब, आयुष्मान् नागमेन ने राजा मिलिन्द से कहा—“महाराज ! आप क्षत्रिय बहुत ही सुकुमार हैं । इस दुपहरिये वीं तपी और गर्म बालू तथा कण्डो से भरी भूमि पर पैदल चल कर आने से आपके पैर दुख रहेंगे, शरीर थक गया होगा, मन अच्छा नहीं लगना होगा, और बड़ी शारीरिक पीडा हो रही होगी । क्या आप पैदल चल कर यहाँ आए या किसी सवारी पर ?

भन्ते ! मैं पैदल नहीं, किन्तु रथ पर आया ।

महाराज ! यदि आप रथ पर जायें तो मुझे बतावे कि आपका रथ कहाँ है ? महाराज ! क्या ईषा (=दड) रथ है ?

नही भन्ते ।

क्या अक्ष रथ है ?

नही भन्ते ।

क्या चक्रे रथ है ?

नहीं भन्ते !

रथ का पञ्जर रथ है ?

नहीं भन्ते !

क्या रथ की रस्सियाँ रथ हैं ?

नहीं भन्ते !

क्या लगाम रथ है ?

नहीं भन्ते !

क्या चाबुक रथ है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! ईषा इत्यादि सभी क्या एक साथ रथ है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! क्या ईषा इत्यादि के परे कही रथ है ?

नहीं भन्ते !

“महाराज ! आपसे पूछते पूछते मैं थक गया किंतु यह पता नहीं लगा कि रथ कहां है। क्या रथ केवल एक शब्द मान है ? आखिर यह रथ है क्या ? महाराज ! आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है ! महाराज ! सारे जम्बूद्वीप के आप सब से बड़े राजा हैं ; भला किस से डर कर आप झूठ बोलते हैं ! !

पाँच सौ यवन, और मेरे अस्पी हजार भिक्षुओं ! आप लोग मुझे ! राजा मिलिन्द ने कहा—मैं रथ पर यहाँ आया ; किंतु मेरे पूछने पर कि रथ कहां है वे मुझे नहीं बता पाते । क्या उनकी बातें मानों जा सकती हैं ? इस पर उन पाँच सौ यवनों ने आयुष्मान नागसेन को साबुवार देकर राजा मिलिन्द से कहा—“महाराज ! यदि आप सकें तो उत्तर दे ।”

तब, राजा मिलिन्द ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—“भन्ते नागसेन ! मैं झूठ नहीं बोलता । ईषा इत्यादि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए “रथ” ऐसा एक नाम कहा जाता है ।

महाराज ! बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्या है। इसी तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिये “नागसेन” ऐसा एक नाम कहा जाता है। किंतु, परमार्थ में ‘नागसेन’ ऐसा कोई एक पुरुष विद्यमान नहीं है। भिक्षुणी यज्ञा ने भगवान् के सामने कहा था —

“जैसे अवयवों के आधार पर ‘रथ’ सजा होती है, उर्मी तरह स्कन्धों के होने से एक ‘सत्त्व (=जीव)’ समझा जाना है।”

भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है ! अद्भुत है ! ! इस जटिल प्रश्न को आपने बड़ी सूची के साथ सुलझा दिया। यदि इस समय भगवान् बुद्ध स्वयं होते तो वे भी अवश्य साधुवाद देते—साधु, साधु नागसेन ! तुम ने इस जटिल प्रश्न को बड़ी सूची के साथ सुलझा दिया।

२—आयुविषयक प्रश्न

‘भन्ते नागसेन ! आप कितने वर्ष के हैं ?

महाराज ! मैं सात वर्ष का हूँ।

भन्ते ! यहाँ सात क्या है ? क्या आप सात हैं, या केवल गिनती सात है ?

उस समय, सभी आभरणों से युक्त राजा मिलिन्द की छाया पृथ्वी पर पड़ रही थी, और जलपात्र में भी प्रतिबिम्बित हो रही थी।

उसे दिखा आयुष्मान् नागसेन ने पूछा—“महाराज ! यह आपकी छाया पृथ्वी पर पड़ रही है और जलपात्र में प्रतिबिम्बित हो रही है। तो महाराज ! क्या आप राजा हैं या यह छाया राजा है ?

^१ देखो सयुक्त-निकाय ५।१०।६

^२ जन्म से नहीं, किंतु भिस होने के बाद से।

भन्ते नागसेन ! मैं राजा हूँ, यह छाया नहीं। किंतु छाया मेरे ही कारण पड़ रही है।

महाराज ! इसी तरह, वर्षों की गिनती सात है, मैं सात नहीं हूँ। किंतु, मेरे कारण ही यह सूत (वर्षों की) गिनती हुई, ठीक आपकी छाया की तरह।

भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है ! अद्भुत है ! आपने इस जटिल प्रश्न को बड़ी, खूबी के साथ सुलझा दिया।

३—पण्डित-वाद और राज-वाद

(क) राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! क्या आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे ?”

महाराज ! यदि आप पण्डितों की तरह शास्त्रार्थ करेंगे तो अवश्य कहूँगा, और यदि राजाओं की तरह शास्त्रार्थ करेंगे तो नहीं कहूँगा।

भन्ते नागसेन ! किस तरह पण्डित लोग शास्त्रार्थ करते हैं ?

महाराज ! पण्डित शास्त्रार्थ में एक दूसरे को तर्कों में लपेट लेता है, एक दूसरे की लपेटन को खोल देता है। एक दूसरे को तर्कों से पकड़ लेता है, एक दूसरे की पकड़ से छूट जाता है। एक दूसरे के सामने तर्क रखता है। वह उसका खण्डन कर देता है। किंतु, इन सब के होने पर भी कोई गुस्सा नहीं करता। महाराज ! इसी तरह पण्डित लोग शास्त्रार्थ करते हैं।

भन्ते ! राजा लोग कैसे शास्त्रार्थ करते हैं ?

महाराज ! राजाओं के शास्त्रार्थ में यदि कोई राजा का खण्डन करता है तो उसे तुरत दण्ड दिया जाता है—इसे ऐसा दण्ड दो। महाराज ! इसी तरह राजा लोग शास्त्रार्थ करते हैं।

भन्ते ! मैं पण्डितों की तरह शास्त्रार्थ करूँगा, राजाओं की तरह नहीं। आप विश्वास के साथ शास्त्रार्थ करे, जैसे आप किसी भिक्षु के साथ, या श्रीमणेर के साथ, या उपासक के साथ, या आराम में रहने वाले किसी के

साथ बाते करते हैं उसी तरह पूरे विश्वास से मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। मत डरें।

“बहुत अच्छा” कह स्थविर ने स्वीकार लिया।

(ख) राजा बोला, “भन्ते ! मैं पूछना हूँ।”

महाराज पूछें।

भन्ते ! मैं ने तो पूछा।

महाराज ! तो मैं ने उसका उत्तर भी दे दिया।

भन्ते ! आपने क्या उत्तर दिया ?

महाराज ! आपने क्या पूछा ?

तब, राजा मिलिन्द के मन में यह बात आई—“अरे ! यह भिक्षु पण्डित है, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है। मैं इनसे बहुत सी बातें पूछ सकता हूँ, किन्तु शीघ्र ही सूरज डूबने वाला है। अच्छा हो यदि बल मेरे राज-भवन में ही शास्त्रार्थ हो।”

यह विचार राजा मिलिन्द ने देवमन्त्री से कहा—“देवमन्त्री ! आप अब भिक्षु से कह दें कि बल राज-भवन में ही शास्त्रार्थ होगा।”

यह कह राजा मिलिन्द आसन से उठ, स्थविर नागसेन से छुट्टी ले, घोड़े पर सवार हो, मन में “नागसेन, नागसेन” दुहराते चला गया।

तब, देवमन्त्री ने आयुष्मान् नागसेन से कहा—“भन्ते ! राजा मिलिन्द की इच्छा है कि बल राज-भवन में ही शास्त्रार्थ हो।”

“बहुत अच्छा”—कह स्थविर ने स्वीकार लिया।

दूसरे दिन सुबह ही देवमन्त्री, जनन्तकाय, भकुर और सच्चिदित्त राजा के पास गए और बोले—“महाराज ! क्या आज स्वामी नागसेन आवें ?”

हां, आवें।

कितने भिक्षुओं के साथ आवें ?

जितने भिक्षुओं को चाहे जितने के साथ आवें।

तब, सब्बदिन्न बोले—“महाराज ! अच्छा हो यदि दन भिक्षुओं के साथ आवे ।” दूसरी बार भी राजा ने कहा—“जितने चाहे उतने के साथ आवे ।” फिर भी सब्बदिन्न बोला—“महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिक्षुओं के साथ आवे ।” तीसरी बार भी राजा ने कहा—“जितने चाहे उतने के साथ आवें ।” फिर भी सब्बदिन्न बोला—“महाराज ! अच्छा हो यदि दस भिक्षुओं के साथ आवे ।” राजा ने कहा—“उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियाँ कर लो गई हैं ? मैं कहता हूँ—जितने चाहें उतने के साथ आवें । सब्बदिन्न ‘दस’ हो क्यों कहते हैं । क्या हम लोग भिक्षुओं को भोजन नहीं दे सकते ?” तब, सब्बदिन्न चुप हो गए ।

तब, देवमन्त्री, अनन्तकाय, और मर्कुर आयुष्मान् नागसेन के पास जाकर बोले, “भन्ते ! राजा मिलिन्द ने कहा है कि आप जितने भिक्षुओं को चाहे उतने के साथ आवे ।”

४—अनन्तकाय का उपासक बनना

तब, आयुष्मान् नागसेन ने सुबह ही पहन, और पान बीवर ले अस्मी हजार भिक्षुओं के साथ सागल नगर में प्रवेश किया । उस समय आयुष्मान् नागसेन के पास चलते हुए अनन्तकाय ने पूछा—“भन्ते ! जब मैं ‘नागसेन’ ऐसा कहता हूँ तो यह ‘नागसेन’ है क्या ?”

स्यविर बोले, “आप ‘नागसेन’ से क्या समझते हैं ?”

भन्ते ! जो जीव-वायु भीतर जाती और बाहर आती है उसी को मैं ‘नागसेन’ समझता हूँ ।

यदि यह जीव-वायु भीतर जा कर बाहर नहीं आए, या बाहर आकर भीतर नहीं जाये तो वह पुरुष जीयेगा या नहीं ?

नहीं भन्ते !

जो ये सझस बजाने वाले सझस बजाते हैं उनकी फूँक (वायु) क्या फिर भी उनके भीतर जाती है ?

नहीं भन्ते !

जो ये वसी बजाने वाले वसी बजाते हैं उनकी फूँव (वायु) क्या फिर भी उनके भीतर जाती है ?

नहीं भन्ते ?

जो ये तुरही बजाने वाले तुरही बजाते हैं उनकी फूँक क्या फिर भी उनके भीतर जाती है।

नहीं भन्ते !

तब, वे-भर क्यों नहीं जाते ?

आप के साथ मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। कृपया बतावें कि बात क्या है।

स्यविर बोले—“यह जीव-वायु कोई चीज नहीं है। साँस लेना और छोड़ना तो केवल इस शरीर का धर्म है।”

स्यविर ने अभिषम के अनुकूल इस बात को समझाया। अनन्तकाम समझ गया और उपासक बन गया।

तब, आयुष्मान् नागसेन राजा मिलिन्द के भवन पर गए और बिछे आमन पर बैठ गए।

राजा मिलिन्द ने आयुष्मान् नागसेन और उनकी सारी भण्डली को अच्छे अच्छे भोजन अपने हाथों से परस खिलाये और प्रत्येक भिक्षु को एक एक जोड़ा तथा आयुष्मान् नागसेन को तीन चीवर देकर वह बोले—“भन्ते ! दस भिक्षु आपके साथ ठहरें, और धाकी लोट जायें !” तब, राजा मिलिन्द आयुष्मान् नागसेन के भोजन कर चुकने तथा पात्र से हाथ खींच लेने पर एक ओर नीचा आसन लेकर बैठ गया और बोला—“भन्ते ! किस विषय पर क्या-सलाह हो ?

महाराज ! हम लोगो को तो केवल धर्मार्थ से प्रयोजन है, अतः “धर्मार्थ” विषय पर ही क्या-सलाह हो।

५—प्रव्रज्या के विषय में प्रश्न

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! किस लिए आपकी प्रव्रज्या हुई है ? आपका परम-उद्देश्य क्या है ?”

स्थविर बोले—“महाराज ! क्यों ? यह दुःख रुक जाय और नया दुःख उत्पन्न न हो—इसी के लिए हमारा प्रव्रज्या हुई है। फिर भी जन्म ग्रहण न हो, ऐसा परम निर्वाण पाना हमारा परम-उद्देश्य है।”

भन्ते नागसेन ! क्या सभी लोग इसीलिए प्रव्रजित होते हैं ?

नहीं महाराज ! कुछ इसके लिये प्रव्रजित होते हैं। कुछ, राजा से डर कर प्रव्रजित होते हैं। कुछ चोर के डर से०। कुछ बर्जों के बोझ से०। कुछ केवल पेट पालने के लिए०। किंतु जो उचित रीति से प्रव्रजित होते हैं वे इसीलिए प्रव्रजित होते हैं।

भन्ते ! क्या आप डमी के लिये प्रव्रजित हुए ?

महाराज ! मैं बहुत छोटी ही आयु में प्रव्रजित हुआ था; नहीं जानता था कि किस लिए प्रव्रजित हो रहा हूँ। मेरे मन में यह बात आई थी—ये बौद्ध भिक्षु बड़े पण्डित होते हैं, मुझे भी शिक्षा देंगे। सो मैं अब उन लोगों से सीख कर ज्ञानता हूँ और देखता हूँ कि प्रव्रज्या का यही अर्थ है।

भन्ते ! बहुत ठीक !

६—जन्म और मृत्यु के विषय में प्रश्न

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! क्या ऐसे भी कोई हैं जो मरने के बाद फिर जन्म नहीं ग्रहण करते ?”

स्थविर बोले—“कुछ ऐसे हैं जो जन्म ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जन्म नहीं ग्रहण करते।”

कौन जन्म ग्रहण करते और कौन नहीं ?

जिन में श्लेश (चित्त का मैल) लगा है वे जन्म ग्रहण करते, और जो क्लेश से रहित हो गए हैं वे जन्म नहीं ग्रहण करते।

भन्ते ! आप जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं ?

महाराज ! यदि ससार की ओर आसक्ति लगी रहेगी तो जन्म ग्रहण कहेंगा और यदि आसक्ति छूट जायगी तो नहीं कहेंगा ।

भन्ते ! बहुत ठीक ।

७—विवेक और ज्ञान के विषय में प्रश्न

(क) राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! जो जन्म नहीं ग्रहण करते क्या वे विवेक लाभ करने से जन्म नहीं ग्रहण करते ?”

महाराज ! विवेक लाभ करने से, ज्ञान से, और दूसरे पुण्य धर्मों के करने से ।

भन्ते ! विवेक-लाभ और ज्ञान, दोनों तो एक ही हैं न ?

नहीं महाराज ! विवेक दूसरी ही चीज है और ज्ञान दूसरी ही चीज । इन भेड़-बकरा, गाय-बैल, ऊँट तथा गदहों को विवेक तो है किन्तु ज्ञान नहीं है ।

भन्ते ! बहुत ठीक ।

(ख) राजा बोला—“भन्ते ! विवेक की पहचान क्या है, और ज्ञान की पहचान क्या है ?

महाराज ! ‘बोध हो जाना’ विवेक की पहचान है, और ‘काटने की शक्ति का होना’ ज्ञान की पहचान है ।

यह कैसे ? कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आपने कभी यव की कटनी होते हुए देखा है ?

हाँ भन्ते ! देखा है ।

महाराज ! लोग कैसे यव की कटनी करते हैं ?

भन्ते ! चापों हाथ से यव की वालों को पकड़ दाहिने हाथ से हँसिया लेकर काटते हैं ।

महाराज ! उसी तरह योगी विवेक से अपने मन को पकड़ ज्ञान (स्पी हँसिया) से क्लेशों को काट डालता है । इसी भाव से मैं ने कहा है, ‘बोध

होना विवेक की पहचान है और काट डालना ज्ञान की पहचान है'।

भन्ते ! ठीक कहा है।

८—पुण्य धर्म क्या है ?

राजा बोला—“भन्ते ! आपने जो अभी कहा, ‘पुण्य धर्मों के करने से,’
 सो यह पुण्य धर्म क्या है ?

महाराज ! शील, श्रद्धा, धीर्य, स्मृति और समाधि, ये ही पुण्य-धर्म
 हैं। •

(क) शील की पहचान

भन्ते ! शील की पहचान क्या है ?

महाराज ! ‘आधार होना’ शील की पहचान है। ^६इन्द्रिय, ^७बल,
^८बोध्मज्ञ, ^९मार्ग, ^{१०}स्मृतिप्रस्थान, ^{११}सम्यक् प्रधान, ^{१२}ऋद्धिपाद, ^{१३}ध्यान,
^{१४}विमोक्ष, समाधि और ^{१५}समापत्ति सभी अच्छे धर्मों का आधार शील ही
 है। महाराज ! शील के आधार पर खड़े किए जाने पर कोई अच्छा धर्म
 नहीं डिंगता ।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! जैसे जितने जीव और पौधे हैं सभी पृथ्वी के आधार ही
 पर जनमते और बड़े होते हैं। इसी तरह योगी शील के आधार ही पर, और
 शील ही पर दृढ़ हो इन पाँच इन्द्रियों की भावना करता है (१) श्रद्धेन्द्रिय,
 (२) धीर्येन्द्रिय, (३) स्मृतीन्द्रिय, (४) समाधीन्द्रिय, (५) प्रज्ञेन्द्रिय ।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

महाराज ! जैसे जितने ताकत से किये जाने वाले काम हैं सभी पृथ्वी
 ही के आधार पर और पृथ्वी ही पर खड़े हो कर किए जाते हैं, उसी तरह
 योगी शील के आधार पर ० ।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

महाराज ! जैसे कारीगर कोई नगर बसाने के लिए पहले उस स्थान

को साफ सुथरा कर, झाड़ी और काँटों को दूरकर, समतल करा, फिर उसके बाद सड़क और चौराहों का नक्शा खींचकर नगर बसाता है, उसी तरह योगी शील के आधार पर ०।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

महाराज ! जैसे खिलाड़ी पहले पृथ्वी को खन, ककड़ और पत्थरों को दूर हटवा, भूमि को बराबर करवा नर्म भूमि पर अपने खेलों को दिखाता है, उसी तरह योगी शील के आधार ०।

महाराज ! भगवान् ने भी कहा है—

“भर्ता मनुष्य शील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावना से बश में करता है, मयमी और बुद्धिमान भिक्षु इस (तृष्णा रूपी) जटायो को साफ कर सकता है।

“पृथ्वी की तरह यह लोगों का आधार है, कुशल और अभिवृद्धि का यह मूल है, सभी बुद्धों के धासन का यह मुख है, मोक्ष के लिए शील ही उत्तम मार्ग है।”

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

(ख) श्रद्धा की पहचान

राजा बोला, “भन्ते नागसेन ! श्रद्धा की क्या पहचान है ?”

महाराज ! मन में प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है।

(१) भन्ते ! मन में प्रसन्नता पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है ?

महाराज ! श्रद्धा पैदा होने पर मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। चित्त बाधाओं से रहित, स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। महाराज ! इसीलिये ‘चित्त में प्रसन्नता पैदा कर देना’ श्रद्धा की पहचान है।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! बत्पना करें—कोई चक्रवर्ती^१ राजा अपनी चतुरङ्गिणी सेना के साथ रास्ते में जाने हुए किसी छिछली नदी को पार करे। उन हाथी, घोड़े, रथों और पैदल सिपाहियों में पानी हिड़ा जाकर मंला और गदला हो जाय। पार जानु के बाद राजा नौकरों से बहे—पानी ले आओ, मैं पाना चाहता हूँ। राजा के पास पानी साफ करने का पत्थर (फिटकरी) हो। 'दिय'। बहुत अच्छा' कह के नौकर उम पत्थर को पानी में डाल दें, जिसमें तुरन्त हो सभी सद्गन्ध, मेवाल या गदलापन हट जाय, मंल बैठ जाय और पानी स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो जाय। तब, राजा के पास पानी ले आवें—देव, पानी पीवें।

महाराज ! जिस तरह यहाँ पानी है वैसे चित्त को समझना चाहिए। जिस तरह वे नौकर हैं वैसे यागों को समझना चाहिए। जिस तरह यहाँ सद्गन्ध, मेवाल और मंल हैं वैसे चित्त का क्लेश समझना चाहिए, और जिस तरह पानी साफ करने का पत्थर है वैसे श्रद्धा को समझना चाहिए। जैसे पत्थर के डालते ही सद्गन्ध मेवाल तथा मल सभी हट गए और पानी स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो गया, वैसे ही श्रद्धा आते मन की सभी बाधाएँ हट जाती हैं, चित्त बाधाओं से रहित हो स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो जाता है। महाराज ! इसी तरह "प्रमन्नता उत्पन्न कर देना" श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए।

(२) भन्ते ! मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है ?

महाराज ! योगी दूसरे मन्त्रों के चित्त को मुक्त ^{१६}स्रोतप्राप्ति, ^{१७}सकृदागामी, ^{१८}अनागामी-फल, या ^{१९}अर्हत् पद पर आरुढ़ देव स्वयं भी उस बड़े पद को पाने के लिए आकांक्षा बाँधता है, उम अप्राप्त पद को प्राप्त करने

^१ देखो दीपनिकाय 'चक्रवर्ती-सूत्र'।

के लिए और नहीं देखे को देखने के लिए प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। महाराज ! इस तरह "मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना" श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए।

कृपया उपमा देकर समझावे।

महाराज ! पहाड़ के ऊपर बड़े जोरो से पानी बरसे। पानी नीचे की ओर बहते हुए पहाड़ के बन्दरों, गुफाओं और नालों को भर कर नदी को भी पूरा भर दे। नदी अपने दाना बिनारा नो तोड़ती हुई आगे बढ़े। तब, वहाँ कुछ मनुष्यों की एक मण्डली पहुँचे जो नदी के पाट या गहराई को नहीं जानने के कारण डर कर किनारे ही बैठी रहे। तब, कोई एक दूसरा मनुष्य वहाँ आवे, जो अपने माहम और बल को देख, ठीक से बाछा बांध तैर कर पार चला जाय। उसे पार गया देख दूसरे लोग भी उसी तरह तैर कर पार चले जायें।

महाराज ! इसी तरह एक योगी दूसरे सन्तों के चित्त को मुक्त ० देता, स्वयं भी उस पद को पाने की बड़ी आकांक्षा करता है और उसके लिये प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। इसी तरह, "मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना" श्रद्धा की पहचान है। समुक्त निवाय में भगवान् ने कहा भी है —

"श्रद्धा से धारा को पार कर जाता है, प्रयत्न में तत्पर रहने से सागर को पार कर जाता है ; वीर्य से दुःखों को नाश कर देता है, और प्रज्ञा से बिल्कुल मुक्त हो जाता है।^१"

भन्ते ! आपने बहुत ठीक कहा।

(ग) वीर्य की पहचान *

राजा बोला—“भन्ते ! वीर्य की क्या पहचान है ?”

महाराज ! 'दृढ़' कर देना वीर्य की पहचान है। जो पुण्य धर्म वीर्य से दृढ़ कर दिए गए हैं वे कभी नहीं डिगते।

^१ सुत्तनिपात में भी यह गाथा आती है। देखो १।१।०।४

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! जैसे कोई मनुष्य अपने घर को गिरता देख एक सम्भे या सहारा दे उसे दृढ़ कर देता है, और तब घर नहीं गिरने पाता, उसी तरह वीर्य से दृढ़ कर दिए गए सभी पुण्य-धर्म नहीं डिगते।

कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

“महाराज ! किसी छोटी सेना को एक बड़ी सेना हरा दे। तब, हार खाया हुआ राजा और भी कुछ मिपाहियां को देकर उन्हें फिर भी लड़ने को भेजे, जो जाकर उस बड़ी सेना को हरा दें। महाराज ! इसी तरह ‘दृढ़ करना’ वीर्य की पहचान है। भगवान् ने कहा भी है—भिक्षुओ ! वीर्य-वान् आर्य-श्रावक पाप को छोड़ पुण्य को ग्रहण करता है, दोष-युक्त का छोड़ दोष-रहित को ग्रहण करता है, और अपने को शुद्ध कर देता है।”

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

(घ) स्मृति की पहचान

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! स्मृति की क्या पहचान है ?”

महाराज ! (१) बराबर याद रखना और (२) स्वीकार करना स्मृति की पहचान है।

(१) भन्ते ! ‘बराबर याद रखना’ वीर्य स्मृति की पहचान है ?

महाराज ! स्मृति बराबर याद दिलाती रहती है कि यह कुशल यह अकुशल, यह दोष-युक्त यह दोष-रहित, यह बुरा यह अच्छा और यह कृष्ण यह शुक्ल है। वह बराबर याद रखता है।

ये चार स्मृति-ग्रन्थान, ये चार सम्यक् चेष्टा, ये चार ऋद्धियां, ये पाँच इन्द्रियां, ये पाँच बल, ये मान बोध्यङ्ग, यह आर्य-अष्टाङ्गिक-मार्ग, यह समय, यह विदर्शना, यह विद्या और यह विमुक्ति है। उस से योगी सेवनीय धर्मों की सेवा करता है असेवनीय धर्मों की सेवा नहीं करता—यह स्मृति ही के कारण।

महाराज ! इसी प्रकार 'बराबर याद रखना' स्मृति की पहचान है ।
कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का भण्डारी रोज साँझ और सुबह राजा को उसके यश की याद दिलाता रहे—देव ! आप को इनने हाथी, इनने घोड़े, इतने रथ, इतने पैदल सिपाही, इतना सोना, और इतनी सम्पत्ति है, आप उसे याद रखें । उसी तरह स्मृति सदा याद दिलाती रहती है—यह कुशल यह अकुशल ० । महाराज ! इसी तरह, 'बराबर याद दिलाते रहना' स्मृति की पहचान है ।

(२) भन्ते ! 'स्वीकार करना' कैसे स्मृति की पहचान है ?

महाराज ! स्मृति उत्पन्न होकर खोज करती है कि कौन धर्म हित के है और कौन धर्म अहित के—ये धर्म हित के, ये धर्म अहित के, ये धर्म भलाई करने वाले और ये धर्म बुराई करने वाले हैं । उससे योगी अहित धर्मों को छोड़ता है, हित के धर्मों को स्वीकार करता है । बुराई करने वाले धर्मों को छोड़ता है और भलाई करने वाले धर्मों को स्वीकार करता है । महाराज ! इस तरह 'स्वीकार करना' स्मृति की पहचान बताई गई है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! किसी चक्रवर्ती राजा का प्रधान मन्त्री उसे समझावे—यह आपके लिये हित का है, यह अहित का, यह भलाई करने वाला, और यह बुराई करने वाला । फिर, अहित को छोड़ने, हित को स्वीकार करने, बुराई करने वाले को छोड़ने और भलाई करने वाले को स्वीकार करने की राय दे । महाराज ! उसी तरह, स्मृति उत्पन्न होकर खोज करती है कि कौन धर्म हित के ० । भगवान् ने कहा भी है, "भिक्षुओ ! मैं स्मृति को सब धर्मों को सिद्ध करने वाली बताता हूँ ।"

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(३) समाधि की पहचान

राजा बोला—“भन्ते ! समाधि की क्या पहचान है ?”

महाराज ! 'प्रमुख होना' समाधि की पहचान है । जितने पुण्य धर्म हैं सभी समाधि के प्रमुख होने में होते हैं, इसी की ओर झुकते हैं, यही ले जाते हैं और इसी में आकर अवस्थित होने हैं ।

रूपया उपमा देखर समझायें ।

महाराज ! जैसे किसी भीतार की सभी सोंडियाँ सब में ऊपर वाली मजिल की ही ओर प्रमुख (=ले जाने वाली) होती हैं, उसी ओर जाती हैं, वहाँ जाकर अन्न होती हैं, और वहीं सब में थोड़ा समझा जाता है, वैसे ही जितने पुण्य धर्म हैं सभी समाधि के प्रमुख होने ही से०* ।

रूपया फिर भी उपमा देखर समझायें ।

महाराज ! कोई राजा अपनी चतुर्दशों सेना के साथ लड़ाई में जाय । मारी मेना, सभी हाथी, सभी घोड़े, सभी रथ और सभी पैदल मिपाही लड़ाई ही की ओर वकें, उसी ओर झुकें और वहीं जाकर जूयें । महाराज ! उसी तरह जितने पुण्य धर्म हैं० । इसी तरह 'प्रमुख होना' समाधि की पहचान है । भगवान् ने कहा भी है, "भिद्युग्रो ! समाधि का अभ्यास करो, समाधि लग जाने में सच्चा ज्ञान होता है ।"

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(घ) ज्ञान की पहचान

राजा बोला—“भन्ते ! ज्ञान की क्या पहचान है ?”

महाराज ! मैं कह चुका हूँ कि 'बाटना' ज्ञान की पहचान है और "दिखा देना" भी एक दूसरी पहचान है ।

भन्ते ! 'दिखा देना' ज्ञान की पहचान कैसे है ?

महाराज ! ज्ञान उत्पन्न होने से अविद्या रूपा अधेरा दूर हो जाता है और विद्या रूपा प्रकाश पैदा होता है, जिसमें चारों आर्य सत्य साफ साफ

दिखाई देते हैं । तब, योगी अनित्य, दुःख और अनात्म को भली भाँति ज्ञान से जान लेता है ।

कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! कोई आदमी हाथ में एक जलूता चिराग लेकर किसी अंधेरी कोठरी में जाय । उसके जाते ही अंधेरा हट जाय, सारी कोठरी प्रकाश से भर जाय और सभी चीजें दीखने लगें । महाराज ! वैसे ही ज्ञान के उत्पन्न होने से अविद्या रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और विद्या रूपी प्रकाश पैदा होता है जिसमें चारों आँखें सत्य साफ साफ दिखाई देते हैं । तब, योगी अनित्य, दुःख और अनात्म को भली भाँति जान लेता है । महाराज ! इसी तरह 'दिखा देना' ज्ञान की पहचान कही गई है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(छ) सभी धर्मों का एक साथ एक काम

राजा बोला—“भन्ते ! क्या ये सभी अनेक धर्म एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं ?”

हाँ महाराज ! ये सभी एक साथ मिल कर तृष्णा-समूह को नाश कर देते हैं ।

भन्ते ! यह कैसे ? कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! हाथी, घोड़े, रथ, तथा पैदल सिपाही, अनेक प्रकार की सेना होने पर भी 'शत्रु को हराना' एक ही काम करती है । उसी तरह अनेक प्रकार के पुण्य धर्म एक साथ मिलकर तृष्णा समूह को नाश कर देते हैं ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

पहला धर्म समाप्त

९—वस्तु के अस्तित्व का सिलसिला

राजा बोला—“भन्ते ! जो उत्पन्न होता है वह वही व्यक्ति है या दूसरा ?”

स्थविर बोले—“न वही और न दूसरा ही ।”

१—कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! जब आप बहुत वच्चे थे छोट पर चित ही लेट सकते थे, तो क्या आप अब भी इतने बड़े होकर वही हैं ?

नहीं भन्ते ! अब मैं दूसरा हो गया ।

महाराज ! यदि आप वही वच्चे नहीं हैं, तो अब आपकी कोई माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है; और कोई शीलवान् या जानी भी नहीं हो सकता । महाराज ! क्योंकि तब तो गर्भ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की भी भिन्न भिन्न माताये हो जायेंगी, बड़े हो जाने पर माता भी भिन्न हो जायगी । जो शिल्पी को सीखता है वह दूसरा और जो सीख कर तैयार हो जाता है वह दूसरा होगा । दोप करने वाला दूसरा होगा और किसी दूसरे का हाथ पैर काटा जायगा ।

नहीं भन्ते ! किन्तु आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं ?

स्थविर बोले—“महाराज ! मैं वचन मे दूसरा था और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया हूँ, किन्तु वे सभी भिन्न भिन्न अवस्थायें इस शरीर पर ही घटने से एक ही में ले ली जाती हैं ।”

२—कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! यदि कोई आदमी दीया जलावे, तो क्या वह रात भर जलता रहेगा ?

हाँ भन्ते ! रात भर जलता रहेगा ।

महाराज ! रात के पहले पहर में जो दीये की टेम थी, क्या वही दूसरे या तीसरे पहर में भी बनी रहती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तो क्या वह दीया पहले पहर में दूसरा, दूसरे और तीसरे पहर में दूसरा हो जाता है ?

नहीं भन्ते ! वही दीया सारी रात जलता रहता है ।

महाराज ! ठीक इसी तरह किसी वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है—और इस तरह प्रवाह जारी रहता है । एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होने ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है । इसी कारण, न वही जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है ।

एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है ।

३—कृपया एक और उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! दूध दुहे जाने पर कुछ समय के बाद जम कर दही हो जाता है, दही से मक्खन और मक्खन से भी घी बना लिया जाता है । तब कोई कहे—जो दूध था वही दही था, जो दही था वही मक्खन था, और जो मक्खन था वही घी भी था । महाराज ! ऐसा कहने वाला क्या ठीक कहता है ?

नहीं भन्ते ! दूध में ये चीजें बन गईं ।

महाराज ! ठीक इसी भाँति किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रवाह में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है—और इस तरह प्रवाह जारी रहता है । एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता; क्योंकि एक के लय होते ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है । इसी कारण, न वही जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है ।

एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

१०—पुनर्जन्म से मुक्त होने का ज्ञान

राजा बोला—“भन्ते ! जो इसके बाद जन्म नहीं ग्रहण करेगा वह क्या इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ?”

हाँ महाराज ! वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ।

भन्ते ! वह कैसे इस बात को जानता है ?

महाराज ! फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके शान्त तथा नष्ट हो जाने से वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ।

वृषया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! कोई किसान जोत बोक़र अपने भण्डार को भर ले । उसके बाद कुछ समय तक न जोते, न बोये; जमा किए हुए अन्न को बैठ कर खाय, या बाट में लगावे, या अपने दूसरे कामों में खर्च करे । महाराज ! तो क्या वह किसान नहीं जानेगा कि मेरा भण्डार अब भर नहीं रहा है (किंतु खाली हो रहा है) ?

हाँ भन्ते ! वह जरूर जानेगा ।

कैसे जानेगा ?

भण्डार के भरने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके वन्द हो जाने से ।

महाराज ! इसी तरह, फिर भी जन्म ग्रहण करने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके शान्त तथा नष्ट हो जाने से वह इस बात को जानता है कि मैं फिर जन्म नहीं ग्रहण करूँगा ।

भन्ते ! आप ठीक कहते हैं ।

११—ज्ञान तथा प्रज्ञा के स्वरूप और उद्देश्य

राजा बोला, "भन्ते ! जिसको ज्ञान उत्पन्न होना है उसको क्या प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती है ?"

हाँ महाराज ! उसको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती है ।

भन्ते ! क्या ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं ?

हाँ महाराज ! ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं ।

भन्ते ! यदि ऐसी बात है तो उमें किमी विषय में मोह (मूढता) रहेगा या नहीं ?

महाराज ! उसे कुछ विषयों में मोह नहीं रहेगा और कुछ विषयों में रहेगा ।

किन विषयों में मोह नहीं रहेगा और किन विषयों में रहेगा ?

महाराज ! जिन विद्याओं को उसने नहीं पढ़ा है, जिन देशों में वह नहीं गया है तथा जिन बातों को उसने नहीं सुना है; उन विषयों में उसे मोह होगा ।

और किन विषयों में मोह नहीं होगा ?

महाराज ! अपनी प्रज्ञा से जो उसने अनित्य, दुःख और अनात्म को जान लिया है; उमके विषय में उसे कोई मोह नहीं होगा ।

भन्ते ! इन विषयों में उमका मोह कहाँ चला जाता है ?

महाराज ! ज्ञान के उत्पन्न होते ही उस विषय के सभी मोह नष्ट हो जाते हैं ।

कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! किसी अँधेरी कोठरी में कोई दीया जला दे । उससे अँधेरा चला जाय और उजाला हो जाय । महाराज ! उसी तरह ज्ञान के उत्पन्न होते ही मोह चला जाता है ।

भन्ते ! और उसकी प्रज्ञा कहाँ चली जाती है ?

महाराज ! प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है । उस प्रज्ञा से जो "सभी अनित्य है, सभी दुःख है, सभी अनात्म है" बगैरे उत्पन्न होता है वही रह जाना है ।

१—इसे स्पष्ट करने के लिए कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई बड़ा आदमी रात के समय एव चिट्ठी लिखाना चाहे । वह अपने लेखक (क्लर्क) को बुला और रोशनी जला चिट्ठी लिखावे । चिट्ठी लिखी जा चुकने पर रोशनी बुझा दे । जिस तरह रोशनी के बुझ जाने से चिट्ठी का कुछ नहीं गिगड़ना महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है । उस प्रज्ञा से जो 'सभी अनित्य है' करके उत्पन्न होता है वही रह जाना है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! पूरव की ओर लोगों में ऐसी चाल है । सभी अपने अपने घर के पाँच पाँच पानी में भरे घड़ों को रख छोड़ते हैं, जो कभी घर में आग लगाने पर बुझाने के काम में आते हैं । मान ले, एक बार घर में आग लग गई और पाँचों घड़े उसके बुझाने में काम आ गए । महाराज ! क्या वे लोग आग बुझ जाने पर भी घड़ों को काम में लाते रहेंगे ?

वहाँ भत्ते ! घड़ों का काम तो हो गया, अब उनमें क्या करना है ?

महाराज ! जैसे वहाँ पाँच पानी के घड़े हैं, उसी तरह पाँच इन्द्रियों को समझना चाहिए—अक्षेन्द्रिय, धीर्षेन्द्रिय, स्मृतिन्द्रिय, समाधीन्द्रिय, प्रज्ञेन्द्रिय । जैसे वहाँ आग बुझाने वाले मनुष्य है; वैसे ही योगी को समझना चाहिए । जैसे वहाँ आग है वैसे ही क्लेश (तृष्णा) को समझना चाहिए । जैसे वहाँ पाँच घड़ों में आग बुझाई जाती है वैसे ही वहाँ पाँच इन्द्रियों में क्लेश के बुझाने को समझना चाहिए । एव बार क्लेश बुझ जाने के बाद फिर पैदा नहीं होता ।

महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा अपना काम करने के बाद ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई वैद्य पाँच जड़ी बूटियों को लावे । उन्हें पीस कर दवा तैयार करे और उस दवा को पिला रोगी को अच्छा बर दे । महाराज ! रोगी के अच्छा हो जाने के बाद क्या फिर भी वैद्य उसे पिलाना चाहेगा ?

नहीं भन्ते ! अब उन जड़ी बूटियों का क्या काम ! !

महाराज ! यहाँ जैसे पाँच जड़ी बूटियाँ हुई उमी तरह पाँच इन्द्रियों को समझना चाहिए ० । जैसे वैद्य हैं वैसे ही योगी को समझना चाहिए । जैसे रोगी का रोग है वैसे क्लेशों को समझना चाहिए । जैसे रोगी है वैसे ही अज्ञानी जीव को समझना चाहिए । जैसे पाँच जड़ी बूटियों से रोग दूर कर दिया गया, वैसे ही पाँच इन्द्रियों से क्लेश का नाश कर दिया जाता है ।

महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा अपना काम करके ० ।

४—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई लडाका सिपाही पाँच तीरों कां लेकर लडाई में जाय । वह उन पाँच तीरों को छोड़े और उससे शत्रुओं को हरा कर भगा दे । महाराज ! शत्रुओं के भाग जाने पर क्या वह फिर भी तीरों को छोड़ना चाहेगा ?

नहीं भन्ते ! शत्रुओं के भाग जाने पर तीर छोड़ने का क्या काम ?

महाराज ! जैसे ये पाँच तीर हैं, वैसे ही पाँच इन्द्रियों को समझना चाहिए ० । जैसे लडाका सिपाही हुआ वैसे ही योगी को समझना चाहिए । जैसे शत्रु है वैसे क्लेश को समझना चाहिए । जैसे पाँच तीरों से शत्रु भगा दिए गए, वैसे ही पाँच इन्द्रियों से क्लेश का नाश कर दिया जाता है । क्लेश एक बार नष्ट हो जाने पर फिर पैदा नहीं होते । महाराज ! इसी तरह प्रज्ञा अपना काम करके ० ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

- १२—अर्हत् को क्या सुख दुःख होते हैं ?

राजा बोला—“भन्ते ! जो फिर जन्म लेने वाला नहीं है वह क्या कोई वेदना सुख या दुःख अनुभव करता है ?”

स्वविर बोले—“कुछ को अनुभव करता है और कुछ को नहीं ।”

किसका अनुभव करना है और किसका नहीं ?

शरीर में होने वाली वेदनाओं को अनुभव करता है और मन में होने वाली वेदनाओं को अनुभव नहीं करता ।

भन्ते ! यह कैसे ?

शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उठने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके बन्द नहीं होने के कारण वह उनको अनुभव करता है । चित्त में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के उठने के जो हेतु और प्रत्यय हैं उनके बन्द हो जाने के कारण वह उनको अनुभव नहीं करता ।

महाराज ! भगवान् ने भी कहा है—“जो एक ही प्रकार की वेदनाओं को अनुभव करता है—शरीर में उत्पन्न होने वाली को, चित्त में उत्पन्न होने वाली को नहीं ।”

भन्ते ! वह दुःख-वेदनाओं को अनुभव करते क्यों (ठहरा) रहता है ? अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देता ?

महाराज ! अर्हत् को न कोई चाह रहती है और न कोई बे-चाह । वह कच्चे को तुरत पका देना नहीं चाहता । पण्डित लोग पकने की राह देखते हैं ।

महाराज ! धर्म-भेतापनि सारिपुत्र ने कहा भी है :—

“न मुञ्जे मरने की चाह है और न जीने की ।

जैसे मज्झइम काम करने के बाद अपनी मजूरी पाने की प्रतीक्षा करता है वैसे ही मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।

न मुञ्जे मरने की चाह है और न जीने की ।

ज्ञान-पूर्वक सावधान हो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।”

१३—वेदनाओं के विषय में

राजा बोला—“भन्त ! सुख-वेदना कुशल (पुण्य), अकुशल (पाप) या अव्याकृत (न-पुण्य-न-पाप) होती है ?

महाराज ! तीना हो सकती हैं ।

भन्त ! यदि जो कुशल है, वह दुःख देने वाले नहीं है और जो दुःख देने वाले है वे कुशल नहीं है, तब एमा कोई कुशल हो ही नहीं सकता है, जो दुःख देने वाला हो ।

महाराज ! कोई आदमी अपने एक हाथ में लोह का घघवता गोला रख ले, और दूसरे हाथ में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा, तो क्या दोनों उसे कष्ट देंगे ?

हाँ भन्ते ! दोनों उसे कष्ट देंगे ।

महाराज ! क्या वे दोनों गर्म हैं ?

नहीं भन्ते !

तो क्या दोनों ठंडे हैं ?

नहीं भन्ते !

तो, अब आप अपनी हार मान लें ! यदि गर्म ही कष्ट देता है तो दोनों के गर्म न होने से कष्ट होना ही नहीं चाहिए था, और यदि ठंडा ही कष्ट देता है तो दोनों के ठंडा न होने से भी कष्ट नहीं होना चाहिए था ! महाराज ! तब, वे दोनों कैसे कष्ट देते हैं—क्योंकि न तो दोनों गर्म हैं और न ठंडे ? एक गर्म है और एक ठंडा—तब दोनों कष्ट देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता ।

आप के ऐसे वादी के साथ मैं बातें नहीं कर सकता । क्षुपा कर बतावें बात क्या है ।

तब, स्यविर ने अभिघर्म के अनुकूल व्याख्या कर राजा को समझा दिया । महाराज ! ये छ सांसारिक जीवन के सुख हैं और ये छ त्याग-भय जीवन के, ये छ सांसारिक जीवन के दुःख हैं और ये छ त्याग-भय जीवन

के; ये छ मासार्थिक जीवन की उपेक्षायें हैं और ये त्याग-मय जीवन की । मय मिला कर इस तरह छ-छक्के हुए । भूतकाल की ३६ वेदनायें, भविष्यन् काल की ३६ वेदनायें, और वर्तमान काल की ३६ वेदनायें—इन सबों को एक साथ जोड़ देने में कुल १०८ प्रकार की वेदनाये हुई ।

भन्ते ! आपने ठीक बताया ।

१४—परिवर्तन में भी व्यक्तित्व का रहना

राजा बोला—“भन्ते ! कौन जन्म ग्रहण करता है ?”

स्थविर बोले—“महाराज ! नाम (=Mind) और रूप (=Matter) जन्म ग्रहण करता है ।”

क्या यही नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है ?

महाराज ! यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता । मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है ।

भन्ते ! तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया ?

स्थविर बोले—“महाराज ! यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किंतु, चूंकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इस लिये (मुक्त) नहीं हुआ ।

१—कृपया उपमा देकर समझावें ।

कोई आदमी किमी का आम चुरा ले । उसे आम का मालिक पकड़ कर राजा के पास ले जाय—राजन् ! इसने मेरा आम चुरा लिया है । इस पर वह ऐसा बहे—“नहीं ! मैंने इससे आमों को नहीं चुराया है । दूसरे आम को इसने लगाया था और मैंने दूसरे आम लिये । मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिये ।” महाराज ! अब आप बतावें कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं ?

हां भन्ते ! सजा मिलनी चाहिए ।

सो क्यों ?

भन्ते ! वह ऐसा भले ही कहे, किंतु पहले आम का छोड़ दूसरे ही को चुराने के लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए ।

महाराज ! इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है । उन कर्मों से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है । इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ ।

२—कृपया फिर भी उपमा दें ।

महाराज ! कोई आदमी किसी का धान या ईंघ चुरा ले और पकड़े जाने पर आम के चोर के ऐसा ही बहे० ।

महाराज ! या, कोई आदमी जाड़े में आग जला कर तापे और उसे बिना बुसाये छोड़ चला जाय । वह आग किसी दूसरे आदमी के खेत को जला दे । तब, उसे पकड़ खेत का मालिक राजा के पास ले जाय—
राजन् ! इसने मेरे खेत का जला दिया है । इस पर वह ऐसा कहे—
“मैं ने इसके खेत को नहीं जलाया है । देव ! वह दूसरी ही आग थी जो मैंने जलाई थी, और वह दूसरी है जिस से इसका खेत जल गया । मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिये । ” महाराज ! अब आप बतायें कि उसे सजा मिलनी चाहिये या नहीं ?

हाँ भन्ते ! मिलनी चाहिये ।

सो क्यों ?

भन्ते ! ऐसा भले ही वह क्यों न कहे, किंतु उसी की जलाई हुई आग ने बढ़ते-बढ़ते खेत को भी जला दिया ।

महाराज ! इसी तरह, मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य कर्मों को करता है० ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! कोई आदमी दीया ले कर अपने घर के उपरले छत पर जाय और भोजन करे । वह दीया जलता हुआ कुछ तिनको में लग

जाय। वे तिनके घर को (आग) लगा दें और वह घर सारे गाँव को लगा दे। गाँव वाले उस आदमी को पकड़ कर कहे—“तुम ने गाँव में क्यों आग लगा दी है ?” इस पर वह ऐसा कहे—“मैंने गाँव में आग नहीं लगाई। उस दीये की धाग दूसरी ही थी जिसके उजेले में मैंने भोजन किया, और वह आग दूसरी ही थी जिससे गाँव जल गया।”

इस तरह आपस में झगडा करते वे आप के पास आवें, तब आप किधर फैसला देंगे ?

भन्ते ! गाँव वालों की ओर।

सो क्यों ?

वह ऐसा कुछ भले ही क्यों न कहे, किंतु आग उसीने लगाई।

महाराज ! इसी तरह, यद्यपि मृषु के साथ एक नाम और रूप का लय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता है, किंतु यह भी उसी से होता है। इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।

४—हृष्या फिर भी उपमा देकर ममसावें।

महाराज ! कोई आदमी एक छोटी लड़की से विवाह कर, उसके लिए रुपये दे, भही दूर चला जाय। कुछ दिनों के बाद वह बढ़कर जवान हो जाय। तब, कोई दूसरा आदमी रुपए देकर उससे विवाह कर ले। इसके बाद पहला आदमी आकर कहे—“तुमने मेरी स्त्री को क्यों निकाल लिया ?” इस पर वह ऐसा जवाब दे—“मैंने तुम्हारी स्त्री को नहीं निकाला। वह छोटी लड़की दूसरी ही थी जिसके साथ तुमने विवाह किया था और जिसके लिए रुपए दिए थे। यह सयानी और जवान औरत दूसरी ही है जिसके साथ मैंने विवाह किया है और जिसके लिए रुपये दिए हैं।” अब, यदि वे दोनों इस तरह झगडते हुए आपके पास आवें तो आप किधर फैसला देंगे ?

भन्ते ! पहले आदमी की ओर।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा करे। राजा उससे खुश हो उमे कोई बड़ा पद दे दे। उस पद की पा वह सभी ऐश और आराम में साथ चैन से रहे। यदि वह आदमी लोगों से कहता फिरे—राजा ने मेरी कुछ भी भलाई नहीं की है तो क्या वह ठीक कहता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, इसके पूछने से क्या मतलब ! मने तो पहले ही कह दिया है ०।

भन्ते ! बहुत अच्छा।

१६—नाम और रूप; तथा उनका परस्पर आश्रित होना

राजा बोला—“भन्ते ! आप जो नाम और रूप के विषय में कह रहे थे, सो वह नाम क्या चीज है और रूप क्या चीज ?”

महाराज ! जिनकी स्मूल् चीज है सभी रूप है, और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म हैं सभी नाम हैं।

भन्ते ! ऐसा क्या नहीं होता कि या तो केवल नाम ह। या केवल रूप ही जन्म ग्रहण करे ?

महाराज ! नाम और रूप दोनों आपस में आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना ठहर नहीं सपने। दोनों साथ ही होने हैं।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अण्डा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा और अण्डा दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों एक ही साथ होते हैं। यह अनन्त काल से होता चला आता है।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

१७—काल के विषय में

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! आपने जो अभी कहा—अनन्त काल से—सो यह काल क्या चीज है ?

सो क्यों ?

वह ऐसा कुछ भले ही क्यों न बहे, किन्तु वही लड़की तो बड़ बर सयानी हुई।

महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप ० । इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।

५—कृपया फिर भा उपमा दे बर समझावें।

महाराज ! कोई आदमी किसी ग्वाले में एक मटका दूध मोल ले। और मटक को ठमी के महीं छोड़ कर चला जाय—घल लीटत हुए इसे लेता जाऊँगा। वह दूध रात भर में जम कर दही हो जाय। दूसरे दिन वह आदमी आपर ग्वाले से अपना दूध वा मटका माँगे। ग्वाला, उरा दही पमे हुये मटके को उसे दे। इस ग़र आदमी बोले—“मैं तुम में दही लेता नहीं चाहता। मेरा दूध वा मटका लाओ।” ग्वाला बोले—“यह तो अपने ही जम कर दही हो गया है।”

महाराज ! इस तरह वे दोनों झगड़ते हुए आपके पास आवें तो आप किधर फैसला देंगे ?

मन्ते ! ग्वाले की ओर।

सो क्यों ?

वह ऐसा कुछ भले ही क्यों न बहे, किन्तु दूध ही तो जम कर दही हुआ।

महाराज ! इसी तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप ० । इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।

मन्ते ! आपने ठीक समझाया।

१५—नागसेन के पुनर्जन्म के विषय में प्रश्न

राजा बोला—“मन्ते ! आप फिर भी जन्म ग्रहण करेंगे या नहीं ?”

महाराज ! वस करें, इसके पूछने से क्या मतलब ? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि यदि सासारिक आसक्ति के साथ मरूँगा तो जन्म ग्रहण करूँगा नहीं तो नहीं।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा करे। राजा उससे खुश हो उसे कोई बड़ा पद दे दे। उस पद की पा वह सभी ऐश और आराम के माय चैन से रहे। यदि वह आदमी मोगो से कहता फिरे—राजा ने मेरी कुछ भी भलाई नहीं की है तो क्या वह ठीक कहता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, इसके पूछने से क्या मतलब ! मैंने तो पहले ही वह दिया है ०।

भन्ते ! बहुत अच्छा।

१६—नाम और रूप; तथा उनका परस्पर आश्रित होना

राजा बोला—“भन्ते ! आप जो नाम और रूप के विषय में कह रहे थे, सो वह नाम क्या चीज है और रूप क्या चीज ?”

महाराज ! जिनकी स्थूल चीजें हैं सभी रूप हैं, और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म हैं सभी नाम हैं।

भन्ते ! ऐसा क्यों नहीं होता कि या तो केवल नाम ही या केवल रूप ही जन्म ग्रहण करे ?

महाराज ! नाम और रूप दोनों आपस में आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना ठहर नहीं सकते। दोनों साथ ही होते हैं।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! यदि मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं होवे तो अण्डा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा और अण्डा दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों एक ही साथ होते हैं। यह अनन्त काल से होता चला आता है।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

१७—काल के विषय में

राजा बोला—“भन्ते नागसेन ! आपने जो अभी कहा—अनन्त काल से—सो यह काल क्या चीज है ?

महाराज ! काल तीन है—भूत, भविष्यत्, और वर्तमान ।

भन्ते ! क्या सचमुच काल नाम की कोई चीज है ?

महाराज ! काल कोई चीज है भी और नहीं भी ।

भन्ते ! कौन सा काल है और कौन सा नहीं ?

महाराज ! कुछ ऐसे सस्कार हैं जो बीत गए, मुझ गए, अब नहीं रहे, लय हो गए, बिलकुल परिवर्तित हो गए । उनके लिए काल नहीं है । जो धर्म फल दिया रहे है या कहीं न कहीं प्रतिसन्धि कुर रहे हैं उनके लिए काल है । जो प्राणी मरकर फिर भी जन्म ले रहे हैं उनके लिए काल है । जो प्राणी कहीं मर कर फिर नहीं उत्पन्न होते (अहंत) उनके लिए काल नहीं है । जो यहाँ परम निर्वाण को प्राप्त हो गए उनके लिए भी काल नहीं है । निर्वाण पाने के बाद काल, कैसा ?

भन्ते नागसेन ! आपने ठीक समझाया ।

द्वितीय सर्ग समाप्त

१८—तीनों काल का मूल अविद्या

राजा बोला—“भन्ते ! भूत काल का क्या मूल है, भविष्यत् काल का क्या मूल है, और वर्तमान काल का क्या मूल है ?

महाराज ! इनका मूल अविद्या है ।

^१ अविद्या के होने से सस्कार, सस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम और रूप, नाम और रूप के होने से छ. आयतन, छ आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जन्म, और जन्म के होने से बुढ़ापा, मरना, शोक, रोना-पीटना, दुःख वेचनी और परेशानी

^१ प्रतीत्य-समुत्पाद—देखो बुद्धचर्या पृष्ठ १२८ ।

होती है। इस प्रकार, इस दुःखों के सिलसिले का आरम्भ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

१९—काल के आरम्भ का पता नहीं

राजा बोला—“भन्ते ! आप जो कहते हैं—इसका आरम्भ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं—सो इसे कृपया एक उपमा देकर समझावें”।

१—महाराज ! कोई आदमी एक छोटे से बीज को जमीन में रोप दे। उस बीज से अद्भुत फूटे और धीरे धीरे बड़ा होकर पक्ष हो जाये। उस वृक्ष में फल लगे। उस फल के बीज को वह आदमी फिर रोप दे। उससे अद्भुत फूटे ० फल लग जाये। महाराज ! तो आप बतावे, क्या इस सिलसिले का कहीं अन्त होने पायेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह काल का आरम्भ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

स्यविर पृथ्वी पर एक गोल आकार खींच कर बोले—

“महाराज ! इस चक्के का कहीं अन्त है ?”

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, भगवान ने इसे चक्का बताया है।

चक्षु और स्पर्श के होने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना और वेदना से तृष्णा होती है। इस तृष्णा (देखने की तृष्णा) से फिर भी चक्षु उत्पन्न होता है। भला, इस सिलसिले का कहीं अन्त है ?

नहीं भन्ते !

श्रोत्र (कान) और शब्दों के होने से ०। मन और घमों के होने से

मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों के एक साथ मिलने से स्पर्श होता है। स्पर्श से वेदना और वेदना से तृष्णा होती है। इस तृष्णा से फिर मन उत्पन्न होता है। भला, इस सिलसिले का वही अन्त है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, काल का आरम्भ कहाँ से होता है इसका पता नहीं।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया।

२०—आरम्भ का पता

राजा बोला—“भन्ते ! आप जो कहते हैं—आरम्भ कहाँ से होता है इसका पता नहीं—सो यह ‘आरम्भ’ क्या है ?

महाराज ! जो भूत काल है वही आरम्भ है।

भन्ते ! तो क्या किसी भी आरम्भ का पता नहीं लगता।

महाराज ! किसी का पता लगता है और किसी का नहीं।

भन्ते ! किसका पता लगता है और किसका नहीं ?

महाराज ! पहले क्या भी अविद्या बिल्कुल ही नहीं थी ऐसा ‘आरम्भ’ पता नहीं लगता है। यदि कोई चीज न होकर हो जाती है, और कोई हो कर नष्ट हो जाती है—तो ऐसे ‘आरम्भ’ का पता लगता है।

भन्ते ! यदि कोई चीज न होकर हो जाती है, और होकर नष्ट हो जाती है—तो इस तरह दोनों ओर से काटी जा कर क्या उसकी स्थिति हुई ?

महाराज ! हाँ, यदि वह दोनों ओर से काटी जा कर दोनों ओर बढ़ने लगे।

भन्ते ! मैं यह नहीं पूछता। वह आरम्भ से (जहाँ पर कटा है वहाँ से) बढ़ सकता है या नहीं ?

हाँ, बढ़ सकता है।

कृपया उपमा दे कर समझावे।

स्वविर ने उसी 'बीज और वृक्ष' की उपमा को कहा—ये स्वार्थ दुःखों के प्रवाह के बीज हैं।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

२१—संस्कार की उत्पत्ति और उससे मुक्ति

राजा बोला—“भन्ते ! क्या ऐसे संस्कार हैं जो उत्पन्न होते हैं ?”
हाँ, हैं।

वे कौन से हैं ?

महाराज ! चक्षु और रूपों के रहने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु-विज्ञान के होने से चक्षु-स्पर्श होता है। उससे वेदना होती है। वेदना से तृष्णा होती है। तृष्णा के होने से उपादान होता है। उपादान के होने से भव होता है। भव के होने से जन्म-ग्रहण होता है। जन्म-ग्रहण होने से बुढ़ापा, मरना, शोक, रोना, पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी होती है। इस तरह केवल दुःख ही दुःख होता है।

महाराज ! चक्षु और रूपों के नहीं रहने से चक्षु-विज्ञान नहीं उत्पन्न होता। • स्पर्श नहीं होता। • वेदना नहीं होती। • तृष्णा नहीं होती। • उपादान नहीं होता। • भव नहीं होता। • जन्म-ग्रहण नहीं होता। • बुढ़ापा, मरना • नहीं होता। इस तरह, दुःख के सारे प्रवाह से मुक्ति हो जाती है।

भन्ते ! ठीक है।

२२—वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है

राजा बोला—“भन्ते ! क्या ऐसे संस्कार हैं जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं ?”

महाराज ! ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते

है। वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका प्रवाह पहले से चला आता है।^१

१—कृपया उपमा दे कर समझावे।

महाराज ! आप जिस घर में बैठे हैं क्या यह नहीं होकर हो गया है ?

भन्ने ! ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिल्कुल नहीं होकर हो जाती है। वही चीजें पैदा होती हैं जिनका प्रवाह पहले ही से चला आता है।

ये लकड़ियाँ पहले जंगल में मौजूद थीं। यह मिट्टी पहले जमीन में थी। स्त्री और पुरुष की मिहनत से ही यह घर तैयार हुआ है।

महाराज ! इसी तरह, कोई भी संस्कार नहीं है जो न होकर पैदा हुए हो। वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका सिलसिला पहले से चला आता है।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे।

महाराज ! सर्मा पेड़ पौधे पृथ्वी से ही उग कर बढ़ने, बड़े होते और फूलते फलते हैं। ये सभी नहीं होकर नहीं पैदा हो गए, बल्कि इनकी स्थिति का प्रवाह पहले ही से चला आता है।

महाराज ! इसी तरह, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिल्कुल नहीं होकर हो जाती है। वही चीजें पैदा होती हैं जिनका प्रवाह पहले ही से चला आता है।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे।

महाराज ! कुम्हार जमीन से मिट्टी छोड़ उससे अनेक प्रकार के बर्तनों को गड़ता है। वे वर्तन न होकर नहीं हो जाते हैं, किंतु उनकी स्थिति का प्रवाह मिट्टी से चला आता है।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं है जो न होकर पैदा

^१ अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। भाव ही से भाव की उत्पत्ति होती है।

हो जाते हो। वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का सिलसिला पहले से चला आता है।

४—रूपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

यदि बीणा का पत्र, चूम, खोखला काठ, दण्ड, गला, तार, या धनुही कुछ भी नहीं हो, और कोई बजाने वाला आदमी भी न हो—तो क्या कोई आवाज निकलेगी ?

नहीं भन्ते !

और, यदि ये सभी चीजें हो तब ?

भन्ते ! तब आवाज निकलेगी।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं, जो न होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है।

५—रूपया फिर भी उपमा देकर समझावे।

महाराज ! यदि अरणि न हो, अरणि-पोतक न हो, मयने की रस्मी न हो, उत्तरारणि न हो, चियडा न हो, और आग पैदा करने वाला कोई आदमी भी नहीं हो—तो क्या आग निकलेगी ?

नहीं भन्ते !

और यदि ये सभी चीजें हो तब ?

भन्ते ! तब आग निकलेगी।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का सिलसिला पहले से चला आता है।

६—रूपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

महाराज ! यदि जलाने वाला वान न हो, मूरज की गर्मी भी नहीं हो, और सूखा कड़ा भी नहीं हो—तो क्या आग निकलेगी ?

नहीं भन्ते !

और, यदि सभी चीजें हो तब ?

भन्ते ! तब आग निकलेगी।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नहीं हैं, जो न होकर हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होती हैं जिनको स्थिति वा प्रवाह से चला आता है।

७—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें।

महाराज ! यदि आइना न हो, उजाला न हो और मुख भी नहीं तो क्या कोई परछाई पड़ेगी ?

नहीं भन्ते !

और, यदि ये सभी चीजें हो तब ?

भन्ते ! तब परछाई पड़ेगी।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नहीं हैं जो न होकर हो जाते हैं। वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति वा प्रवाह से चला आता है।

भन्ते ! आपने बिलकुल साफ बर दिया।

२३—हम लोगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है

राजा बोला—'भन्ते ! जानने वाला (=ज्ञाता) कोई (आत्मा या नहीं ?'

महाराज ! यह जानने वाला कौन है ?

भन्ते ! जो जीव हम लोगों के भीतर रह आँख से रूपां को देखे, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गन्धों को भेता है, जीभ से स्वाद है, शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है, और मन से धर्मों को जानता है। जिस तरह हम लोग इस कोठे पर बैठकर जिस जिस खिड़की के पुरव वाली से, या पच्छिम वाली से, या दक्खिन वाली से, या उ-वाली से देखना चाह देख सकते हैं।

स्वविर बोले—“महाराज ! पाँच दरवाजे कौन से हैं सो मैं बूँहूँगा, आप उमे मन लगाकर सुन ।

हम लोग कोठे पर बैठकर पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन किसी भी खिड़की से बाहर के रूपों को देख सकते हैं, उसी तरह, हम लोग के भीतर रहने वाले जीव में आँख, कान इत्यादि सभी इन्द्रियाँ सब रूपों को देखने, शब्दों को सुनने, गन्धों को सूँघने, रसों का स्वाद लेने, स्पर्श करने या धर्मों को जानने का सामर्थ्य होना चाहिए ।

भन्ते ! ऐसी बात तो नहीं है ।

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता ।

महाराज ! इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यहीं बैठे बैठे खुले आकाश की ओर हो बाहर के सभी रूपों को साफ साफ देख सकते हैं । इसी तरह, क्या हम लोग के भीतर रहने वाले जीव आँखों के गुल जाने से खुले आकाश की ओर हो सभी रूपों को साफ साफ देख सकता है, कान, नाक, जीभ और काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ सुन सकता है, गन्धों को सूँघ सकता है, रसों को चख सकता है और चीजों को स्पर्श कर सकता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता ।

महाराज ! यदि दिश (नामक पुरुष) यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ?

हाँ, भन्ते ! जानूँगा ।

महाराज ! यदि दिश फिर भीतर आकर आप के सामने खड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ?

हाँ, भन्ते ! जानूँगा ।

और, यदि सभी चीजें हों तब ?

भन्ते ! तब आग निकलेगी ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नहीं हैं, जो न होकर पैदा हो जाते हैं । वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है ।

७—कृपया फिर भी उपमा देकर समझाव ।

महाराज ! यदि भाइना न हो, उजाला न हो और मुख भी नहीं हो—तो क्या कोई परछाई पड़ेगी ?

नहीं भन्ते !

और, यदि ये सभी चीजें हों तब ?

भन्ते ! तब परछाई पड़ेगी ।

महाराज ! इसी तरह, ऐसे कोई सस्कार नहीं हैं जो न होकर पैदा हो जाते हैं । वही चीजें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है ।

भन्ते ! आपने बिल्कुल साफ कर दिया ।

२३—हम लोगों के भीतर कोई आत्मा नहीं है

राजा बोला—“भन्ते ! जानने वाला (=ज्ञाता) कोई (आत्मा) है या नहीं ?”

महाराज ! यह जानने वाला कौन है ?

भन्ते ! जो जीव हम लोगों के भीतर रह और से रूपों को देखता है, वान से शब्दों को सुनता है, नाक से गन्धों को लेता है, जीभ से स्वाद लेता है, शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है, और मन से धर्मों को जानता है । जिस तरह हम लोग इस कोठे पर बैठकर जिस जिस छिडकी से—पूरब वाली से, या पच्छिम वाली से, या दक्खिन वाली से, या उत्तर वाली से देखना चाह देख सकते हैं ।

स्यविर बोले—“महाराज ! पाँच दरवाजे कौन से हैं सो मैं कहूँगा, आप उसे मन लगाकर सुनें ।

हम लोग कोठे पर बैठकर पूरव, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन किसी भी खिड़की से बाहर के रूपों को देख सकते हैं, उसी तरह, हम लोगों के भीतर रहने वाले जीव में आँख, कान इत्यादि सभी इन्द्रियो से रूपों को देखने, शब्दों को सुनने, गन्धों को सूँघने, रसों का स्वाद लेने, स्पर्श करने या धर्मों को जानने का सामर्थ्य होना चाहिए ।

भन्ते ! ऐसी बात तो नहीं है ।

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता ।

महाराज ! इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यही बैठे बैठे खुले आकाश की ओर हो बाहर के सभी रूपों को साफ साफ देख सकते हैं । इसी तरह, क्या हम लोगों के भीतर रहने वाला जीव आँखों के खुल जाने से खुले आकाश की ओर हो सभी रूपों को साफ साफ देख सकता है, कान, नाक, जीभ और काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ सुन सकता है, गन्धों को सूँघ सकता है, रसों को चख सकता है और चीजों को स्पर्श कर सकता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता ।

महाराज ! यदि दिक्ष (नाभक पुरुष) यहाँ से बाहर जाकर दरवाजों पर पड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ?

हाँ, भन्ते ! जानूँगा ।

महाराज ! यदि दिक्ष फिर भीतर आकर आप के सामने पड़ा हो जाय तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे ?

हाँ, भन्ते ! जानूँगा ।

महाराज ! इसी तरह, हम लोगों के भीतर में रहने वाला जीव जीम से बाहर के रस को जानेगा—यह खट्टा है, नमकीन है, तीता है, कड़वा है, कसैला है या मीठा है ?

हाँ भन्ते ! जानेगा ।

उन रसों के भीतर चले जाने पर भीतर ही रहने वाला जीव उनका अनुभव करेगा या नहीं—यह खट्टा है, नमकीन है, तीता है, कड़वा है, कसैला है या मीठा है ?

नहीं भन्ते ! नहीं अनुभव करेगा ।

महाराज ! तब तो आपके आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता ।

महाराज ! कोई आदमी भी घड़े मधु मँगवा एक नाद भरवा दे । फिर, एक दूसरे आदमी का मुँह अच्छी तरह बँधवा उसमें डलवा दे, तो आप बतावें, क्या वह जान सकेगा कि जिसमें वह डाल दिया गया है, सो मीठा है या नहीं ?

भन्ते ! नहीं जान सकेगा ।

तो क्या ?

क्याकि मधु उसके मुँह में जायगा ही नहीं ।

महाराज ! तब तो आप के आगे कहे से पीछे का ० ।

भन्ते ! आप जैसे पण्डित के साथ मैं क्या बहस कर सकता हूँ ! कृपा कर बतावें कि बात क्या है ।

तब, स्वविर ने राजा मिलिन्द को अभिधर्म के अनुसार सत्र कुछ समझा दिया ।

महाराज ! चक्षु और रूपों के होने से चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होने के साथ ही स्पर्श, वेदना, मज्ञा, चेतना और एकाग्रता एक पर एक उत्पन्न होते हैं । इसी तरह दूसरी इन्द्रियों के साथ भी समझ

२।३।२४] जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान [७१

लेना चाहिए। ये धर्म एक दूसरे के होने ही से उत्पन्न होते हैं। कोई जानने वाला (=ज्ञाना आत्मा) नहीं है।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया।

२४—जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान

राजा बोला—“भन्ते ! जहाँ जहाँ चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्या मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है ?

हाँ महाराज ! वहाँ मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है।

भन्ते ! पहले कौन उत्पन्न होता है, चक्षुविज्ञान या मनोविज्ञान ?

महाराज ! पहले चक्षुविज्ञान और बाद में मनोविज्ञान।

भन्ते ! क्या चक्षुविज्ञान मनोविज्ञान को आज्ञा देता है कि, “जहाँ जहाँ मैं उत्पन्न होऊँ वहाँ वहाँ तुम भी होवो”, अथवा मनोविज्ञान चक्षु-विज्ञान को आज्ञा देता है, “जहाँ जहाँ तुम उत्पन्न होगे वहाँ वहाँ मैं भी हूँगा” ?

नहीं महाराज ! उन लोगों का आपस में कोई ऐसी आज्ञा का देना नहीं होता।

भन्ते ! तो क्या बात है कि जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ?

महाराज ! उन लोगों में ऐसा (१) ढालूपना होने से, (२) दरवाजा होने से, (३) आदत होनेसे, और (४) साथीपना होने से।

भन्ते ! (१) ढालूपना होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है, वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावे।

महाराज ! अच्छा, बतावें कि पानी पडने से पानी किस ओर ढरक कर बहता है ?

भन्ते ! जिधर की जमीन ढालू है उधर ही पानी ढरक कर बहता है।

फिर किसी दूसरे दिन पानी बरसने से पानी किस ओर बहेगा ?

भन्ते ! उसी ओर।

भन्ते ! क्या पहला पानी दूसरे पानी को आज्ञा देता है, "जिस ओर ढरख कर मैं बहूँ उसी ओर तुम भी बहो" ? या दूसरा पानी पहले पानी को आज्ञा देता है, "जिस ओर तुम बहोगे उसी ओर मैं भी बहूँगा" ?

नही भन्ते ! उन लोगो में ऐसी कोई बातें नहीं होतीं । जमीन के ढालू होने से ही दोनों पानी उसी ओर बहते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, ढालूपना होने में जहाँ जहाँ चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है । परस्पर कोई आज्ञा का देना नहीं होता ।

भन्ते ! (२) दरवाजा होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षुर्विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! किसी राजा का सीमान्त प्रान्त में एक नगर हो, जो दृढ़ प्राकार से घिरा हो तथा जिसका फाटक भी बड़ा दृढ़ हो । उस नगर में एक ही दरवाजा हो । अब, कोई आदमी उस नगर से बाहर निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा ?

भन्ते ! उसी दरवाजे (निकास) से निकलेगा ।

फिर, कोई दूसरा आदमी बाहर निकलना चाहे तो किस ओर से निकलेगा ?

भन्ते ! उसी दरवाजे से ।

महाराज ! क्या यहाँ पहला आदमी दूसरे को आज्ञा देता है कि मैं जिस ओर से निकलूँ उधर ही से तुम भी निकलो, या दूसरा आदमी पहले को आज्ञा देता है कि तुम जिधर से निकलोगे उधर ही से मैं भी निकलूँगा ?

नही भन्ते ! उन लोगो के बीच कोई बातें नहीं होती हैं । दरवाजा के होने से ही जिधर से एक निकलता है उधर से दूसरा भी निकलता है ।

महाराज ! इसी तरह, दरवाजा होने से जहाँ जहाँ चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न

होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई होती।

भन्ते ! (३) आदत होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! आगे एक बैलगाड़ी गई हो, तो दूसरी गाड़ी किस ओर जायगी ?

भन्ते ! जिस आर पहली गाड़ी गई होगी उन्हीं ओर दूसरी भी जायगी।

महाराज ! क्या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को आज्ञा देती है ०, या दूसरी गाड़ी पहली को आज्ञा देती है ० ?

नहीं भन्ते ! उन में कोई ऐसी बात नहीं हुई होती। (बैलो में) ऐसी आदत पड़ जाने से ही वह एक दूसरे के पीछे पीछे जाते हैं।

महाराज ! इसी तरह, आदत से ही जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। उनमें कोई बात नहीं हुई होती।

भन्ते ! (४) व्यवहार होने से कैसे जहाँ जहाँ चक्षुविज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! मुद्रा, गणना, सख्या, और लेखा इत्यादि जितनी में नवसिखिया बार बार भूल करता है। सावधानी सँवार बार व्यवहार करने पर उसकी भूलें जाती रहती है। इसी तरह, व्यवहार से जहाँ जहाँ चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है।

इन्हीं भाँति दूसरी भी इन्द्रिया के विज्ञानों के साथ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया।

२५—मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होती है

राजा बोला—“भन्ते ! जहाँ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्या वेदना भी होती है ?”

हौ महाराज ! जहाँ मनोविज्ञान होता है वहाँ स्पर्श भी होता है, वेदना भी होती है, सज्ञा भी होनी है, चेतना भी होती है, वितर्क भी होता है, विचार भी होता है। स्पर्श से होने वाले सभी धर्म होते हैं।

(क) स्पर्श की पहचान

भन्ते ! स्पर्श की पहचान क्या है ?

महाराज ! 'छूना' स्पर्श की पहचान है।

१—कृपया उपमा देकर समझावे।

महाराज ! दो भेड़ टक्कर खाये। उनमें एक भेड़ को तो चक्षु समझना चाहिए, और दूसरे को रूप। जो उन दोनों का टक्कराना है उसे स्पर्श समझना चाहिए।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे।

महाराज ! कोई ताली बजावे। उनमें एक हाथ को तो चक्षु और दूसरे को रूप समझना चाहिए। जो दोनों हाथों का मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे।

महाराज ! कोई शीश बजावे। उसमें एक शीश को तो चक्षु और दूसरे को रूप समझना चाहिए। जो इन दोनों का आकर मिलना है उस स्पर्श समझना चाहिए।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

(ख) वेदना की पहचान

भन्ते नागसेन ! 'वेदना' की क्या पहचान है ?

महाराज ! 'अनुभव करना' वेदना की पहचान है।

कृपया उपमा देकर समझावे।

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा करे। राजा उससे खुश हो उसे कोई बड़ा पद दे दे। वह उस पद को पा सभी ऐश-आराम

बरते हुए बड़े चैन से रहे। जब, उसके मन में ऐसा हो—मैंने पहले राजा की सेवा की, जिसमें खुश हो राजा ने मुझे यह पद दे दिया है। उसी समय से लेकर मैं इस ऐश और आराम का अनुभव कर रहा हूँ।

महाराज ! या कोई आदमी पुण्य-कर्म करने मरने के बाद स्वर्ग लोका में उत्पन्न हो अच्छी गति को प्राप्त हो। वह वहाँ दिव्य पाँच कामगुणों का उपभोग करे। उसने मन में ऐसा हो—मैंने पहले पुण्य-कर्म किए। उसीमें मैं इन दिव्य पाँच कामगुणों का अनुभव कर रहा हूँ।

महाराज ! इसी तरह “अनुभव करना” वेदना की पहचान है।

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

(ग) मज्ञा की पहचान

भन्ते ! मज्ञा की क्या पहचान है ?

महाराज ! ‘पहचानना’ मज्ञा की पहचान है।

क्या पहचानना ?

नीले रंग को भी, पीले को भी, लाल को भी, उजले को भी, और मैजोठ रंग को भी पहचानना। महाराज ! इस तरह, ‘पहचानना’ मज्ञा की पहचान है।

कृपया उपमा देकर समझावे।

महाराज ! राजा का भण्डारी भण्डार में जाकर नीली, पीली, लाल, उजली, मैजोठ सभी रंग की राजा के भोग की चीजों को देखकर उन्हें पहचानता है और जानता है। महाराज ! इसी तरह, ‘पहचानना’ मज्ञा की पहचान है।

भन्ते ! आपने बहुत ठीक कहा।

(घ) चेतना की पहचान

भन्ते नागसेन ! चेतना की क्या पहचान है ?

महाराज ! ‘समझना’ और ‘तैयार होना’ चेतना की पहचान है।

कृपया उपमा देकर समझाव ।

महाराज ! कोई आदमी विष तैयार कर अपने पी ले और दूसरो को भी पिठा दे । वह अपने भी दुःख भोगे और दूसरो का भी दुःख में डाल दे ।

महाराज ! इसी तरह कोई आदमी पाप्म कर्मों की चेतना करके मरने के बाद नरक में जा दुर्गति को प्राप्त होने हैं । जो उसके मिखाये होते हैं वे भी ० दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

महाराज ! कोई आदमी घी, मक्खन, तेल, मधु और शक्कर को एक साथ तैयार कर अपने पी ले और दूसरा को भी पिला दे । वह अपने भी सुखी हावे और दूसरा को भी सुखी बनावे ।

महाराज ! इसी तरह, कोई पुण्य कर्मों की चेतना करके मरने के बाद स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते हैं । जो उनके सिलाये हैं वे भी ० सुगति को प्राप्त होते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, 'समझना' और 'तैयार करना' चेतना की पहचान है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

(६) विज्ञान की पहचान

भन्ते ! विज्ञान की क्या पहचान है ?

महाराज ! 'जान लेना' विज्ञान की पहचान है ।

कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! नगर का रखवाला नगर के बीच किसी चौराहे पर बैठ चारो दिशाओ से आने वाले पुरुषों को देखे । महाराज ! इसी तरह, जो पुरुष आँख से देखता है उसे विज्ञान से जान लेता है, जो कान से शब्दों को सुनता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो नाक से गंध सूँघता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो जीभ से रसों को चखता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो शरीर से स्पर्श भरता है उसे भी विज्ञान से जान

स्पर्श है, यह वेदना है, यह मजा है, यह चेतना है, यह विज्ञान है, यह वितर्क है, यह विचार है ?

महाराज ! इस तरह नहीं दिखाया जा सकता ।

कृपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! राजा का रमोइया झोल या तेमन तैयार करे । वह उस में दही, नमक, आदी, जीरा, मरिच इत्यादि अनेक चीजें डाले । तब राजा उसे कहे—दही का स्वाद अलग कर दो, नमक का स्वाद अलग कर दो, आदी का स्वाद अलग कर दो, जीरा का स्वाद अलग कर दो, मिर्च का स्वाद अलग कर दो, और भी दूसरी चीजा के स्वाद को अलग अलग निकाल दो । महाराज ! तो उन चीजों के एक साथ मिल जाने के बाद क्या उनको अलग अलग निकाल कर दिखाया जा सकता है ?

नहीं भन्ते ।

तो भी, सभी स्वाद उसमें अपनी अपनी तरह से मौजूद रहेंगे । महाराज ! इसी तरह उन धर्मों के एक साथ मिल जाने के बाद उन्हें अलग अलग निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता ।

भन्ते ! ठीक है ।

नमकीन और भारीपन

स्वबिर बोले—“महाराज ! क्या नमक आँख से देख कर पहचाना जा सकता है ?”

हाँ भन्ते ! पहचाना जा सकता है ।

महाराज ! बरा सोच कर उत्तर दें ।

भन्ते ! क्या जीभ से पहचाना जाना चाहिए ?

हाँ, महाराज ! जीभ से पहचाना जाना चाहिए ।

भन्ते ! क्या सभी तरह के नमक जीभ ही से पहचाने जाते हैं ?

हाँ महाराज ! सभी तरह के नमक जीभ ही से पहचाने जाते हैं ।

भन्ते ! यदि ऐसी बात है तो उसे बेल गाड़ियों पर लाद कर क्यों लाते हैं ? केवल नमक ही न लाना चाहिए ?

महाराज ! केवल नमक लाना संभव नहीं है। ये घर्म, नमकीन और मारीपन दोनों एक साथ ऐसे मिल गए हैं कि अलग नहीं किए जा सकते।

महाराज ! नमक तराजू पर तोला जा सकता है ?

हाँ भन्ते ! तोला जा सकता है।

नहीं महाराज ! नमक तराजू पर नहीं तोला जा सकता; केवल मारीपन तोला जाता है।

हाँ भन्ते ! ठीक है।

नागसेन और मिलिन्द राजा के महाप्रश्न समाप्त.

तीसरा परिच्छेद

(स) विमतिच्छेदन प्रश्न

१—पाँच आयतन दूसरे दूसरे कर्मों के फल से हुए हैं,
एक के फल से नहीं

राजा बोला—“भन्ते ! जो ये पञ्च आयतन (आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा) हैं, वे क्या नाना कर्मों के फल से हुए हैं या एक कर्म के फल से ?

महाराज ! नाना कर्मों के फल से, एक कर्म के फल से नहीं ।
श्रुपया उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! कोई आदमी एक ही खेत में पाँच प्रकार के बीजों को बोए, तो क्या उन अनेक बीजों के फल भी अनेक नहीं होंगे ?

हाँ भन्ते ! अनेक प्रकार के बीजों के फल भी अनेक प्रकार के होंगे ।

महाराज ! इसी तरह, जो ये पञ्च आयतन हैं वे दूसरे दूसरे कर्मों के फल हैं, एक ही के नहीं ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

२—कर्म की प्रधानता

राजा बोला—“भन्ते ! क्या कारण है कि सभी आदमी एक ही तरह के नहीं होते ? कोई कम आयु वाले, कोई दीर्घ आयु वाले, कोई बहुत रोगी, कोई नीरोग, कोई भद्रे, कोई बड़े सुन्दर, कोई प्रभावहीन, कोई बड़े प्रभाव वाले, कोई गरीब, कोई धनी, कोई नीचे कुल वाले, कोई ऊँचे कुल वाले, कोई बेवकूफ और कोई होशियार क्यों होते हैं ?

स्थविर बोले—“महाराज ! क्या कारण है कि सभी वनस्पतियाँ एक जमीन नहीं होती ? कोई सट्टी, कोई नमकीन, कोई तीली, कोई बड़ई, कोई बसैली और कोई मोठी क्यों होती है ?

भन्ते ! मैं समझता हूँ कि बीजों के भिन्न भिन्न होने से ही वनस्पतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं।

महाराज ! इसी तरह, सभी मनुष्यों के अपने अपने कर्म भिन्न भिन्न होने से वे सभी एक ही तरह के नहीं हैं। कोई कम आयु वाले, कोई दीर्घ-आयु वाले ० होते हैं। महाराज ! भगवान् ने भी कहा है—“हे मानव ! सभी जीव अपने कर्मों के फल ही का भोग करते हैं, सभी जीव अपने कर्मों के आप मालिक हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही नाना मोनिया में उत्पन्न होते हैं, अपना कर्म ही अपना बन्धु है, अपना कर्म ही अपना आश्रय है, कर्म ही से लोग ऊँचे और नीचे हुए हैं।”

भन्ते ! आपने ठीक कहा।

३—प्रयत्न करना चाहिये

राजा बोला—“भन्ते ! आपने पहले कहा है—इस दुःख में छूटने और नए दुःख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए ही हम लोगो की प्रव्रज्या होती है।”

हाँ, ऐसा कहा।

भन्ते ! किन्तु यह प्रव्रज्या पूर्व जन्म के कर्मों के फल से होती है या इसके लिए इसी जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है ?

स्थविर बोले—“महाराज ! जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आप ही होता है।”

१—कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! जब आपको प्यास लगती है तब क्या आप कुएँ या तालाब खनवाने लगते हैं—पानी ले कर पीजेंगे ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! इसी तरह, जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आप ही जाना है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! क्या आप भूल लगने पर भान खाने के लिए भेन जोतवाना, धान रोपवाना और कटवाना आरम्भ करते हैं ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! इसी तरह, जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिये ० ।

३—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे ।

महाराज ! क्या किसी लड़ाई के छिड़ जाने पर आप खाई खुदाने लगते हैं, प्राकार बनवाने लगते हैं, फाटक बनवाने लगते हैं, अटारी उठमाने लगते हैं, सेना के लिए रसद जमा करने लगते हैं, हाथी, घोड़े, रथ, धनुष और तलवार तैयार करने लगते हैं ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! इसी तरह, जो कुछ करना बाकी है ० ।

भगवान् ने भी कहा है—

“समय आ जाने पर बुद्धिमानों को वही काम करना चाहिए जिसमें अपना हित समझें । उन मूर्ख गाडीवानों की तरह न होकर, दृढ़ता के साथ अपने काम में डटे रहना चाहिये ।

“जिस तरह, वे गाडीवान बड़ी और बराबर सड़क को छोड़, ऊमड़ खामड़ रास्ते में पड़ गाड़ी के अक्ष के टूट जाने से विपत्ति में पड़ गए ।

“इसी तरह, धर्म को छोड़, अवर्म में पड़ मूर्ख लोग मृत्यु के मुख में आकर हतोत्साह हो झोक करते हैं ।”

भन्ते ! बहुत ठीक ।

४—स्वाभाविक आग और नरक की आग

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं—स्वाभाविक आग से नरक की आग वही अधिक तेज है । एक छोटा कचड़ा भी स्वाभाविक आग में डाल कर दिन भर फूकते रहने से भी नहीं गलता, किन्तु नरक की आग में पड़ कर बड़े बड़े चट्टान भी एक क्षण ही में गल जाते हैं।—इसे मैं बिलकुल नहीं समझता । आप लोग ऐसा भी कहते हैं—जो जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं वे उस नरक की आगमें हजारों वर्ष तक पबते रहते हैं, किन्तु नहीं गलते ।—इस बात को भी मैं बिलकुल नहीं समझता ।

१—स्वविर बोले—“महाराज ! क्या, मकर, कुम्भीर, कछुए, मोर, और कबूतर के मादे बड़े परधर के कचड़ों को नहीं चुग जाती ?

हाँ भन्ते ! चुग जाती हैं ।

क्यों वे कचड़ा उनके पेट में जा कर नहीं पच जाते ?

हाँ भन्ते ! पच जाते हैं !

उनके पेट में जो बच्चे हैं क्या वे भी पच जाते हैं ?

नहीं भन्ते ! बच्चे नहीं पच जाते ।

तो क्यों ?

भन्ते ! मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के बँसा होने से वे नहीं पच जाते ।

महाराज ! इसी तरह, अपने कर्मों के बँसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वही की आग में हजारों वर्ष तक पबते रहते हैं किन्तु नहीं गलते । वही उत्पन्न होने हैं, वही बढ़ते हैं, और वही मर भी जाते हैं ।

भगवान् ने कहा भी है—“वे उस नरक में नहीं छूटते, जब तक कि उनके पाप नहीं खतम होते ।”

२—कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझाव ।

महाराज ! जो मादे सिंह, बाघ, चीते और कुत्तियाँ हैं वे कड़ी कड़ी हड्डियाँ तथा बड़े बड़े मास-पिण्डों को नहीं चबा जाती हैं ?

हाँ भन्ते ! चबा जाती हैं ।

० पच जाते हैं।

■ पेट के बच्चे नहीं पचते।

सो क्यों ?

भन्ते ! मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के वैसे होने से वे नहीं पच जाते।

महाराज ! इसी तरह, अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं, किन्तु नहीं गलते। वही उत्पन्न होते हैं, वही बढ़ते हैं, और वही मर भी जाते हैं।

३—कृपया फिर भी उदाहरण देकर समझावे।

महाराज ! क्या सुकुमार भवन स्त्रियाँ, सुकुमार क्षत्राणियाँ, सुकुमार ब्राह्मणियाँ, और सुकुमार वैश्य स्त्रियाँ कड़े कड़े पदार्थ और मांस नहीं खाती ?

हाँ भन्ते ! खाती हैं।

महाराज ! उनके भीतर पेट में जाकर वे कड़ी कड़ी चीजें नहीं पच जाती ?

हाँ भन्ते ! पच जाती हैं।

क्या उनके पेट के गर्भ भी पच जाते हैं ?

नहीं भन्ते ! गर्भ नहीं पचते।

सो क्यों ?

महाराज ! मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के वैसे होने से वे नहीं पचते।

महाराज ! इसी तरह, अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहाँ की आग में हजारों वर्ष तक पचते रहते हैं, किन्तु नहीं गलते। वही उत्पन्न होते हैं, वही बढ़ते हैं और वही मर भी जाते हैं।

भगवान् ने कहा भी है—“वे नरक से नहीं छूटते हैं जब तक उनके पाप खत्म नहीं होते।”

भन्ते ! आपने ठीक समझाया।

५—पृथ्वी किस पर ठहरी है

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी पानी पर ठहरी हुई है, पानी हवा पर, और हवा आकाश पर ठहरी हुई है। इसे भी मैं नहीं मानता।

स्यबिर ने धम्मवरक (गड्ढे) में पानी लेकर राजा को बतलाया—महाराज ! जिस तरह यह पानी हवा पर ठहरा हुआ है उसी तरह वह पानी भी हवा पर ठहरा है।

भन्ते ! बहुत ठीक।

६—निरोध और निर्वाण

राजा बोला—“भन्ते ! क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है ?”

हाँ महाराज ! निरोध हो जाना (=बन्द हो जाना) ही निर्वाण है।

भन्ते ! निरोध हो जाना ही निर्वाण कैसे है ?

महाराज ! सभी सत्तारों, अज्ञानी जीव इन्द्रिया और विषया के उपभोग में लगे रहते हैं, उसी में आनन्द लेते हैं, और उसी में डूबे रहते हैं। वे उसी की धारा में पड़े रहते हैं, बार बार जन्म लेते, बूढ़े होने, मरते, शोक करते, रोने पीटते, दुःख, बेचैनी और परेशानी से नहीं छूटते हैं। दुःख ही दुःख में पड़े रहते हैं।

महाराज ! किन्तु ज्ञानी आर्यश्रावक जन इन्द्रिया और विषया के उपभोग में नहीं लगे रहते, उसमें आनन्द नही लेते, और उसीमें नहीं डूबे रहते। इससे उनका तृष्णा का निरोध (=बन्द) हो जाता है। तृष्णा के निरोध हो जाने से उपादान का निरोध हो जाता है। उपादान के निरास से भव का निरोध हो जाता है। भव के निरोध होने से जन्म लेना बन्द हो जाता है। पुनर्जन्म के बन्द होने से बूढ़ा होना, मरना, शोक, रोना पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी सभी दुःख स्त जाते हैं। महाराज ! इस तरह निरोध हो जाना ही निर्वाण है।

७—कौन निर्वाण पायेंगे ?

राजा बोला—' भन्ते ! क्या सभी जीव निर्वाण प्राप्त करेंगे ?'

नही महाराज ! सभी निर्वाण नहीं पायेंगे । जो पुण्य करने वाले, स्वीकार करने योग्य धर्मों को ही मानने वाले, जानने योग्य धर्मों को जानने वाले, अनुचित धर्मों को छोड़ देने वाले, अभ्यास में लाने योग्य धर्मों को अभ्यास में लाने वाले, और साक्षात्कार करने योग्य धर्मों को साक्षात्कार करने वाले हैं, वे ही निर्वाण पाते हैं ।

भन्ते ! बहुत अच्छा ।

८—निर्वाण नहीं पाने वाले भी जान सकते हैं कि यह सुख है

राजा बोला—' भन्ते ! जो निर्वाण नहीं पाता क्या वह जानता है कि निर्वाण सुख है ?'

हाँ महाराज ! जो निर्वाण नहीं पाता, वह भी जानता है कि निर्वाण सुख है ।

भन्ते ! स्वयं उसे नहीं पाकर कैसे जानता है कि वह सुख है ?

महाराज ! जिनके हाथ या पैर कभी काटे नहीं गए, वे क्या जानते हैं कि हाथ या पैर के काटे जाने से दुःख होता है ?

हाँ भन्ते ! जानते हैं ।

कैसे जानते हैं ?

भन्ते ! हाथ या पैर काटे गए दूसरे लोगों के रोने पीटने को सुन कर जानते हैं कि इसमें दुःख होता है ।

महाराज ! इसी तरह, निर्वाण पाए हुए लोगों के सतोष और प्रीति-पूर्ण वाक्यों को सुन कर, वे भी जिन्होंने इसे नहीं पाया है, जान सकते हैं कि निर्वाण सुख है ।

भन्ते ! ठीक समझाया ।

पहला वर्ग समाप्त

९—बुद्ध के होने में शंका

राजा बोला—“भन्ते ! आपने भगवान् बुद्ध को देखा है ?”

नहीं महाराज !

क्या आपके आचार्यों ने बुद्ध को देखा है ?

नहीं महाराज !

भन्ते ! तब भगवान् बुद्ध हुए ही नहीं ?

महाराज ! हिमालय पर्वत पर आपने ‘ऊहा’ नाम की नदी को देखा है ?

नहीं भन्ते !

क्या आपके पिता ने उसे देखा था ?

नहीं भन्ते ?

महाराज ! तो क्या ‘ऊहा’ नदी नहीं है ?

हैं भन्ते ! यद्यपि मैं या मेरे पिता ने उसे नहीं देखा; तो भी वह नदी है ।

महाराज ! उसी तरह, यद्यपि मैं या मेरे आचार्यों ने भगवान् बुद्ध को नहीं देखा, तो भी वे हुए हैं ।

भन्ते ! ठीक समझाया ।

१०—भगवान् अनुत्तर हैं

राजा बोला—“भन्ते ! क्या भगवान् बुद्ध अनुत्तर (परम श्रेष्ठ) हैं ?”

हाँ महाराज ! भगवान् अनुत्तर हैं ।

भन्ते ! कैसे आप उन्हें बिना देखे भी जानते हैं कि वे अनुत्तर हैं ?

महाराज ! जिन्होंने महासमुद्र को नहीं देखा, क्या वे नहीं जानते हैं कि वह बहुत विशाल, गम्भीर, और अथाह है, जिसमें गङ्गा, जमुना, अचिरवती, सरयू (सरस्वती) और गहो (गडक) पाँचो बड़ी बड़ी नदियाँ जाकर गिरती हैं तो भी वह न कम न बेसी होता है ?

हाँ भन्ते ! जानते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, निर्वाण प्राप्त कर लिए उनके बड़े बड़े श्रावकों को देखकर जानता हूँ कि भगवान् अनुत्तर हैं ।

भन्ते ! ठीक है ।

११—बुद्ध के अनुत्तर होने को जानना

राजा बोला—“भन्ते ! क्या यह जाना जा सकता है कि बुद्ध अनुत्तर हैं ?”

हाँ महाराज ! जाना जा सकता है ।

भन्ते ! किस तरह ?

महाराज ! अतीत काल में एक बड़े भारी लेखक हो गए हैं जिनका नाम तिप्प स्पधिर था । उनके गुजरे बहुत साल हो गए, तो भी लोग उन्हें कैसे जानते हैं ?

भन्ते ! उनके लिखे हुए को देखकर ।

महाराज ! उसी तरह, जो धर्म को जानता है वह भगवान् को जानता है, क्योंकि भगवान् ही ने उसका उपदेश दिया है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

१२—धर्म को जानना

राजा बोला—“भन्ते ! आपने धर्म को जान लिया है ?”

महाराज ! भगवान् बुद्ध के उपदेशों के अनुसार श्रावकों को धर्म समझने का प्रयत्न करना चाहिए ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

१३—बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है

राजा बोला—“भन्ते ! यदि संक्रमण^१ नहीं होता तो पुनर्जन्म कैसे होता है ?”

^१ आत्मा का एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाना ।

हाँ महाराज ! बिना सनमण हुए पुनर्जन्म होता है ।

१—भन्ते ! सो कैसे होता है ? कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि कोई एक बत्ती में दूसरी बत्ती जग ले तो क्या यहाँ एक बत्ती दूसरी में सक्रमण करती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, बिना सनमण हुए पुनर्जन्म होता है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! क्या आपको कोई श्लोक याद है जिसे आपने अपने गुरु के मुख में सीखा था ?

हाँ, याद है ।

महाराज ! क्या वह श्लोक आचार्य के मुख से निकल कर आप में घुस गया है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, बिना सक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है ।

भन्ते ! आपने अच्छा समझाया ।

१४—परमार्थ में कोई ज्ञाता नहीं है

राजा बोला—“भन्ते ! कोई जानने वाले (=ज्ञाता=गुरु=आत्मा) है या नहीं ?”

स्वविर बोला—“महाराज ! परमार्थ में ऐसा जानने वाला कोई नहीं है ।”

भन्ते ! ठीक है ।

१५—पुनर्जन्म के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर में निरुद्ध कर दूसरे में प्रवेश करता है ?”

नहीं महाराज !

भन्ते ! यदि इस शरीर से निबल कर दूसरे शरीर में जाने वाला कोई नहीं है, तब तो वह अपने पाप-कर्मों से मुक्त हो गया ।

हाँ महाराज ! यदि उसका फिर भी जन्म नहीं हो तो अलवत्ता वह अपने पाप-कर्मों से मुक्त हो गया और यदि फिर भी वह जन्म ग्रहण करे तो मुक्त नहीं हुआ ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि कोई आदमी किसी दूसरे का आम चुरा ले, तो दण्ड का भागी होगा या नहीं ?

हाँ भन्ते ! होगा ।

महाराज ! उस आम को तो उसने रोस नहीं था जिसे इसने लिया, फिर दण्ड का भागी कैसे होगा ?

भन्ते ! उसके रोपे हुये आम से ही यह भी पैदा हुआ, इसलिए वह दण्ड का भागी होगा ।

महाराज ! इसी तरह, एक पुरुष इस नाम-रूप से अच्छे और बुरे कर्मों को करता है । उन कर्मों के प्रभाव से दूसरा नाम-रूप जन्म लेता है । इसलिए वह अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

१६—कर्म-फल के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! जब एक नाम-रूप से अच्छे या बुरे कर्म किए जाते हैं तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं ?

महाराज ! कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली छाया की भाँति वे कर्म उसका पीछा करते हैं ।

भन्ते ! क्या वे कर्म दिखाए जा सकते हैं—यहाँ वे ठहरे हैं ?

महाराज ! वे इस तरह दिखाए नहीं जा सकते ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

३।२।१८] निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है [११

महाराज ! क्या कोई वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है जो अभी लगे ही नहीं—वे यहाँ हैं, वे वहाँ हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह कर्मों के इस लगातार (कभी नहीं टूटने वाले) प्रवाह में वे नहीं दिखाए जा सकते—ये यहाँ हैं !

भन्ते ! आपने ठीक समझाया !

• १७—जन्म लेने का ज्ञान होना

राजा बोला—“भन्ते ! जो जन्म लेता है वह क्या पहले से जानता है कि मैं जन्म लूँगा ?”

हाँ महाराज ! वह जानता है !

कृपया उपमा देकर समझावें !

महाराज ! क्या कोई किसान बीजों को बोकर अच्छी वृष्टि हो जाने के बाद नहीं जानता कि अच्छी फसल लगेगी ?

हाँ भन्ते ! जानता है !

महाराज ! इसी तरह, जो जन्म लेता है वह पहले से इस बात को जानता है कि मैं जन्म लूँगा !

भन्ते ! आपने ठीक समझाया !

१८—निर्वाण के बाद व्यक्तित्व का सर्वथा लोप हो जाता है

राजा बोला—“भन्ते ! क्या बुद्ध सचमुच हुए हैं !”

हाँ महाराज ! हुए हैं !

भन्ते ! क्या आप दिखा सकते हैं वे वहाँ हैं ?

महाराज ! भगवान् परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता ! इसलिए वे अब दिखाए नहीं जा सकते !

कृपया उपमा देकर समझावें !

महाराज ! क्या जलती हुई आग की लपट जो होकर बुझ गई, दिखाई जा सकती है—यह यहाँ है ?

नहीं भन्ते ! वह लपट तो बुझ गई ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व के बनाये रखने के लिये कुछ भी नहीं रह जाता । इसलिए वे अब दिखाए नहीं जा सकने ।

हाँ, वे अपने धर्म रूपी शरीर से दिखाए जा सकते हैं । उनका बताया धर्म ही उनके विषय में बता रहा है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

दूसरा धर्म समाप्त

१९—हम लोगों का शरीर एक बड़ा फोड़ा है

राजा बोला—“भन्ते ! भिक्षुआ को अपना शरीर प्यारा होता है या नहीं ?”

नहीं महाराज ! वे शरीर से प्यार नहीं रखते ।

भन्ते ! तब, आप अपने शरीर की इतनी देख रेख और आदर क्यों करते हैं ?

महाराज ! लड़ाई में जाने पर कभी आपको तीर लगता है या नहीं ?
हाँ, लगता है ।

महाराज ! आप उस घाव में क्या मलहम लगवाते हैं, तेल डलवाते हैं, और उसे पतली पट्टी से बँधवा देते हैं ?

हाँ भन्ते ! हम ऐसा करते हैं ।

महाराज ! आपको अपना घाव क्या बहुत प्यारा होता है जो आप उसमें मलहम लगवाते, तेल डलवाते और उसे पतली पट्टी से बँधवा देते हैं ?

भन्ते ! मुझे पाव प्यारा नहीं है, किन्तु नये मास के बढ़ाने के लिए ही ये उपचार किए जाते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, भिक्षुआ का अपना शरीर प्यारा नहीं है, किन्तु वे बिना इसमें आसक्त हुए ब्रह्मचर्य पालन करने ही के लिए इसकी इतनी देख रेख करते हैं । भगवान् ने भी शरीर को फाडा के ऐसा बनाया है । उन्होंने कहा है —

“गीले चर्म से टूटा हुआ यह शरीर नव मुँह वाला एक बड़ा फोडा है, जिनसे सदा दुर्गन्ध करने वाला मूल बहता रहता है ।”

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

२०—भगवान् बुद्ध सर्वज्ञ थे

राजा बोले—“भन्ते ! क्या बुद्ध सर्वज्ञ और सब कुछ देखने वाले हैं ?”

हां, महाराज !

भन्ते ! तब उन्होंने क्यों नम्रज जैसे जैसे उनकी आवश्यकता हुई वैसे वैसे शिक्षापदों (विनय) का उपदेश किया ? एक ही बार सारे विनय का उपदेश क्या नहीं कर दिया ?

महाराज ! आपका कोई बंध है जो सभी दवाइयां को जानता है ?

हां भन्ते ! है ।

महाराज ! क्या वह बीमार पड़ने ही पर दवा देता है, या जिना बीमार पड़े ही ?

भन्ते ! बीमार पड़ने पर ही वह दवा देता है, जिना बीमार पड़े नहीं ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा होने पर भी बिना उचित अवसर आए अपने श्रावण को शिक्षापद का उपदेश नहीं देते थे । उचित अवसर आने पर ही वे उन (शिक्षावो) का जीवन भर पालन करने का उपदेश देते थे ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

२१—बुद्ध में महापुरुषों के ३२ लक्षण

राजा बोला—“भन्ते ! क्या बुद्ध सचमुच महापुरुषों के ३२ लक्षणों से युक्त ८० अनुव्यञ्जनो से शोभित और सुवर्ण के वर्ण वाले थे, तथा उनसे एक व्याम भर चारों ओर प्रकाश फैलता रहता था ?”

हाँ महाराज ! वे सचमुच वैसे थे ।

भन्ते ! क्या उनके माँ बाप भी वैसे ही थे ?

नहीं महाराज ! वे वैसे नहीं थे ।

भन्ते ! तब बुद्ध भी वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि लडका या तो अपनी माँ के समान या अपने पिता के समान होता है ।

स्थविर बोले—“महाराज ! क्या आप कमल के फूल को जानते हैं ?”

हाँ भन्ते ! जानता हूँ ।

यह कहाँ उत्पन्न होता है ?

कीचड़ में उत्पन्न होता है और पानी में बढता है ।

महाराज ! तो क्या कमल का फूल अपने रंग, गन्ध और रस में कीचड़ के ऐसा होता है ?

नहीं भन्ते !

तो क्या पानी के ऐसा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, यद्यपि भगवान् वैसे थे किन्तु उनके माँ बाप वैसे नहीं थे ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

२२—भगवान् बुद्ध का ब्रह्मचर्य

राजा बोला—“भन्ते ! भगवान् बुद्ध ब्रह्मचारी थे न ?”

हाँ महाराज ! वे ब्रह्मचारी थे ।

भन्ने ! तब तो वे ब्रह्मा के शिष्य हुए ?

महाराज ! क्या आपका कोई अपना राजकीय हाथी है ?

हाँ भन्ते ! है । •

महाराज ! क्या वह हाथी कहीं कभी भी क्रीच-नाद करता है ?

हाँ भन्ने ! क्रीच-नाद करता है ।

महाराज ! तब तो वह नौचो (पक्षी विशेष) का शिष्य हुआ ।
नहीं भन्ते ।

महाराज ! अच्छा, आप बतावे—ब्रह्मा को बुद्धि है या नहीं ?
भन्ते ! बुद्धि है । ।

महाराज ! तब ब्रह्मा भगवान् बुद्ध का शिष्य हुआ ।

भन्ते नागसेन ! आपने खूब कहा ।

२३—बुद्ध की उपसम्पदा

राजा बोला—“भन्ने ! क्या उपसम्पदा (भिक्षु बनने का संस्कार)
अच्छी चीज़ है ?”

हाँ महाराज ! उपसम्पदा अच्छी चीज़ है ।

भन्ते ! बुद्ध की उपसम्पदा हुई थी या नहीं ?

महाराज ! बोधि^१ वृक्ष के नीचे जो भगवान् ने बुद्धत्व पाया था
यही उनकी उपसम्पदा थी । उन्होंने दूसरों के हाथ उपसम्पदा नहीं पाई
थी, जैसे कि उनके श्रावक लोग पाने हैं । भगवान् हँ ने इसका नियम
बना दिया है—जो हम लोगों के लिए जीवन भर अलघनीय है ।

भन्ने ! आप ठीक कहते हैं ।

^१ बोध-गया का वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बैठकर भगवान् ने
बुद्धत्व पाया था—बोधिवृक्ष कहलाता है ।

२४—गर्म और ठंडे अश्रु

राजा बोला—“भन्ते ! जो अपनी माँ के मर जाने से रोता है और जो केवल धर्म के प्रेम से रोता है, उन दोनों के अश्रुओं में कौन ठीक है और कौन नहीं ?

महाराज ! एक अश्रु राग, द्वेष और मोह के कारण गरम और मलिन होता है, और दूसरा प्रीति तथा मन के पवित्र होने से ठंडा और निर्मल होता है। महाराज ! जो ठंडा है वह ठीक और जो गरम है वह बर्झक।

भन्ते ! आपने अच्छा समझाया।

२५—रागी और विरागी में भेद

राजा बोला—“भन्ते ! राग वाले और बिना राग वाले चित्तों में क्या भेद है ?”

महाराज ! उनमें एक तो तृष्णा में डूबा है और दूसरा नहीं।

भन्ते ! इसके क्या माने हैं ?

महाराज ! उनमें एक को चाह लगी है और दूसरे को नहीं।

भन्ते ! मैं तो देखता हूँ कि राग वाले और बिना राग वाले दोनों एक ही तरह खाने की अच्छी चीज़ को चाहते हैं कोई दूरी को नहीं।

महाराज ! राग वाले पुरुष भोजन के स्वाद को लेते हैं और उसमें राग भी करते हैं, बिना राग वाले पुरुष भोजन के स्वाद को लेते हैं सही बिना उसमें राग नहीं करते।

भन्ते ! आपने बड़ा अच्छा समझाया।

२६—प्रज्ञा कहाँ रहती है

राजा बोला—“भन्ते ! प्रज्ञा कहाँ रहती है ?”

महाराज ! बही भी नहीं।

भन्ते ! तब, प्रज्ञा है ही नहीं।

महाराज ! हवा कहाँ रहती है ?

भन्ते ! कहीं भी नहीं ।

महाराज ! तो हवा है ही नहीं ।

भन्त ! आपने अच्छा जवाब दिया ।

२७—संसार क्या है

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग जो ‘मयार, ससार’ कहा करते हैं, वह संसार क्या है ?”

महाराज ! यहाँ जन्म ले यहीं मरता हूँ, यहाँ मर कहीं दूसरी जगह पैदा होता हूँ, वहाँ पैदा हो यहीं मर जाता हूँ, वहाँ मर फिर वही दूसरी जगह पैदा होता हूँ—यही संसार है । •

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! कोई आदमी पके आम को खा उसकी गुठली रोप दे । उसमें एक बड़ा वृक्ष पैदा होवे और उसमें फल लगे । तब, वह आदमी उसके भी पके फल का खा गुठली रोप दे । उसमें भी एक बड़ा वृक्ष पैदा हो और उसमें भी फल लगे । इसी प्रकार इस सिलसिले के अन्त का कहीं पता नहीं ।

महाराज ! इसी तरह यहाँ पैदा हो यहीं मरता हूँ • यही संसार है ।

भन्ते ! ठीक समझाया ।

२८—स्मृति से स्मरण होता है

राजा बोला—“भन्ते ! बीत गई बातों को हम लोग कैसे स्मरण करते हैं ?”

स्मृति से ।

भन्ते ! स्मृति से नहीं, चित्त में न स्मरण करते हैं ?

महाराज ! क्या आपने कभी किसी बात को भुला दिया है जिस स्वयं ही पहचान कर चुके हैं ?

हैं भन्ते !

महाराज ! उस समय क्या आप बिना चित्त के हो गये थे ?

नहीं भन्ते ! उस समय स्मृति नहीं थी ।

महाराज ! तब आपने कैसे कहा—चित्त से स्मरण करते हैं, स्मृति से नहीं ?

भन्ते ! अब मैं ठीक समझ गया ।

२९—स्मृति की उत्पत्ति "

राजा बोला—"भन्ते ! सभी स्मृतियाँ मन से ही उत्पन्न होती हैं या बाहर की चीजों से भी ?"

महाराज ! मन से भी उत्पन्न होती हैं और बाहर की चीजों से भी ।

भन्ते ! किंतु सभी स्मृतियाँ मन से ही होती हैं, बाहर से नहीं ।

महाराज ! यदि बाहर से स्मृतियाँ नहीं होती तो शिल्पों को दूसरे से सीखना, पढ़ना और गुरु सभी निरर्थक हो जायेंगे । किंतु ऐसी बात नहीं है ।

तीसरा वर्ग समाप्त

३०—सोलह प्रकारों से स्मृति की उत्पत्ति

राजा बोला—"भन्ते ! कितने प्रकारों से स्मृति उत्पन्न होती है ?"

महाराज ! सोलह प्रकारों से स्मृति उत्पन्न होती है ।

वे सोलह प्रकार कौन से हैं ?

(१) अभिज्ञा (जानने) से स्मृति उत्पन्न होती है—

कैसे ?

जैसे आयुष्यान् आनन्द, उपासिका खुज्जुत्तरा या कोई और जिनकी स्मृति अच्छी थी, अपने पूर्व जन्मों की बातों को भी स्मरण करते थे ।

(२) बाहर की बातों से भी स्मृति उत्पन्न होती है ।

कैसे ?

जैसे, किसी भुलक्कड़ आदमी को याद 'दिलाने के लिए कोई दूसरा उसे गोंड बांध दे ।

(३) किसी बड़ी बात के घटने पर भी स्मृति उत्पन्न होती है ।

कैसे ?

जैसे, राजा के अभिषेक की तैयारियों को या अपने मोत आपत्ति फल पर प्रतिष्ठित होने की बात को मर्मा याद रखते हैं । ये बड़ी घटनाएँ हैं ।

(४) कोई आनन्द पाने से भी उसकी बात स्मरण हो आती है ।

कैसे ?

फरानी जगह फलानी बात में बड़ा आनन्द आया था—ऐसी जो याद होंगी है ।

(५) कोई दुःख पाने से भी उसकी बात स्मरण हो आती है ।

कैसे ?

फरानी जगह फलानी बात में बहुत दुःख झेलना पड़ा था—ऐसी जो याद होंगी है ।

(६) दो वस्तुओं में समानता होने से एक को देखने पर दूसरी की भी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे माँ, बाप, भाई या बहन के समान किसी दूसरे को देख उनकी स्मृति हो आती है; अथवा किसी ऊँट, या बैल, या गदहे को देख उन्हीं के समान किसी दूसरे ऊँट या बैल या गदहे को याद आ जाता है ।

(७) दो असमान वस्तुओं में एक को देखने से दूसरी की भी स्मृति हो आती है ।

१ 'निबन्धन्ति' का अर्थ 'बतलाते रहना' भी हो सकता है ।

कैसे ?

जैम , फलाने का ऐसा रूप, ऐसा शब्द, ऐसा गन्ध, ऐसा रस, ऐसा स्पर्श है—इत्यादि की याद हानी है ।

(८) दूसरे के कहने से स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैस, किसी दूसरे के कहने से किसी बात की याद हो आती है ।

(९) किसी चिन्ह को देखकर स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैस किसी चिन्ह को देख कर किसी खास वस्तु को पहचान लिया जाता है ।

(१०) भूली हुई बात कोशिश करने से याद हो आती है ।

कैसे ?

जैसे कोई भुलबुझ आदमी किसी दूसरे के 'याद करो, याद करो' कहने पर कोशिश करता है और उसे उसी याद हो आती है ।

(११) विचार करने से भी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, जो पुरुष लेप लिखने में कुशल है वह श्रुत जान जाता है कि इस अक्षर के बाद यह अक्षर आना चाहिए ।

(१२) हिसाब लगाने से भी किसी बात की स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, हिसाब की जानने वाले बड़े बड़े हिसाब को भी लगा लेते हैं ।

(१३) कण्ठस्थ कर ली गई बात भी श्रुत याद हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, लोग बार बार रट कर किसी चीज को कण्ठ कर लेते हैं ।

(१४) भावना करने से भी स्मृति हो आती है ।

कैसे ?

जैसे, भिक्षु भाषना के बल से अपने अनेक पूर्व जन्म की बातें याद करता है। एक जन्म की बातें, दो जन्म की बातें ० आकार प्रकार से याद करता है।^१

(१५) किताब को देखने से भी किसी बात की स्मृति हो आती है।

कैसे ?

जैसे, हाकिम किसी खाम बानून को ठीक से याद करने के लिए कहता है "फलांनी किताब लो ले आओ।" किताब को दगने पर उसे वह बानून याद हो आता है।

(१६) धरोहर में रखी गई चीजों को देखकर उनकी बातें याद हो आती हैं।

(१७) पहले अनुभव कर लेने के कारण उसकी स्मृति हो आती है।

कैसे ?

देखी गई चीजों के रूप की स्मृति हो आती है, सुने गए शब्दों की स्मृति हो आती है, सूँघे गए गंधों की स्मृति हो आती है, छूँचे गए स्पर्शों की स्मृति हो आती है, स्पृशे गए स्वादों की स्मृति हो आती है, स्पर्श किए गए स्पर्शों की स्मृति हो आती है, जाने हुए धर्मों की स्मृति हो आती है।

महाराज !^२ इन्हीं १६ प्रकारों से स्मृति हो आती है।

३१—मृत्यु के समय बुद्ध के स्मरण करने मात्र से देवत्व लाभ

राजा बोला—“भन्ने ! आप लोग कहते हैं कि सौ वर्षों तक भी पाप-मय जीवन बिताने पर यदि मरने के समय ‘बुद्ध’ की स्मृति हो जाय तो वह देवलोका में जाकर उत्पन्न होता है। मैं इसे नहीं मानता। आप लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक जीव को भी भारते में वह नरक में उत्पन्न होता है। इसे भी मैं नहीं मानता।

^१ देखो दीघनिकाय ‘बहाजाल-सूत्र’।

^२ सोरह प्रकार कहा है किंतु यथार्थ में सत्रह प्रकार हैं।

महाराज ! क्या एक छोटा पत्थर का टुकड़ा भी बिना नाव के पानी में तैर सकता है ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! और क्या मी गाड़ी भी पत्थर के टुकड़े नाव पर लाद दिए जाने से पानी में नहीं तैर सकते ?

हाँ भन्ते । तैर सकते हैं ।

महाराज ! सभी पुण्य कर्मों को नाव के ऐसा समझना चाहिए ।

भन्ते । आपने ठीक समझाया ।

३२—दुःख-प्रहाण के लिये उद्योग

राजा बोला—“भन्ते ! क्या आप लोग अतीत काल (भूत) के दुःखों का नाश करने के लिए उद्योग करते हैं ?”

नहीं महाराज !

तो क्या अनागत (भविष्यत्) काल के दुःखों का नाश करने के लिए उद्योग करते हैं ?

नहीं महाराज !

तो क्या वर्तमान काल के दुःखों का नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं ।

नहीं महाराज !

यदि आप लोग अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों में से किसी काल के भी दुःखों का नाश करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो फिर किस लिए प्रयत्न करते हैं ?

स्वविर बोले—“जिसमें यह दुःख स्व जाय और नया दुःख नहीं पैदा हो, इसी के लिये उद्योग करते हैं ?”

भन्ते ! क्या अनागत दुःख हैं ?

नहीं हैं महाराज !

भन्ते ! आप लोग बड़े पण्डित हैं जो उन दुःखों को नाश करने का उद्योग करते हैं, जो हैं ही नहीं ।

१—महाराज ! क्या अभी आप के शत्रु राजा आप के विरुद्ध उठ खड़े हुए ?

हाँ भन्ते !

महाराज ! आप क्या उस समय खाई खुदवाने, प्राकार उठवाने, फाटक बनवाने, अगरी खँधवाने और रमद इकट्ठा करने लगे ?

नहीं भन्ते ! पहले से ही सभी चीजें तैयार थीं ।

तो, क्या महाराज ! आप उस समय हाथों, घोड़े, रथ० की शिक्षा आरम्भ करने हैं ?

नहीं भन्ते ! वे सभी पहले से ही सोखे रहते हैं ।

पहले ही में तैयार और मोखे क्यों रहते हैं ?

भन्ते ! अनागत काल में कर्मा होने वाले भय के बचाव के लिए ।

महाराज ! क्या अनागत-भय (जो आया ही नहीं है) भी होता है ?

भन्ते ! नहीं होता है ।

महाराज ! आप तो बड़े पण्डित हैं जो उस भय से बचने की तैयारी करते हैं जो है ही नहीं ।

२—इपया दूसरी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आप क्या प्यास लगने पर पानी लेने के लिये कुँवा या तालाब खुदवाने लगते हैं ?

नहीं भन्ते ! वह पहले से ही तैयार रहता है ।

पहले में तैयार क्यों रहता है ?

अनागत काल की प्यास बुझाने के लिए ।

यह कैसी बात करते हैं ! क्या अनागत काल की भी प्यास होती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तब तो आप बड़े पण्डित हैं जो उस प्यास को बुझाने की तैयारी करते हैं जो लगी ही नहीं है ।

३—इपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जब आप को भूख लगती है० (ऊपर ही के ऐसा समझ लेना चाहिए) ।

भन्ते ! आपने खूब कहा ।

३३—ब्रह्मलोक यहाँ से कितनी दूर है

राजा बोला—“भन्ते ! यहाँ से ब्रह्मलोक कितनी दूर है ?”

महाराज ! बहुत दूर ।। यदि घर के गुम्बज जितना बड़ा एक चट्टान वहाँ से छोड़ा जाय तो वह एक दिन रात में अड़नालीस हजार योजन चलते हुए चार महीने में यहाँ पहुँचेगा ।

भन्ते ! आप तो भी कैसे कहते हैं कि कोई समयी भिक्षु अपनी ऋद्धि के बल से बलवान् पुरुष की नाई पसारी बाँह को समेटते और समेटी बाँह को पमारते ही जम्बूद्वीप में अन्तर्धान हो ब्रह्म लोक में प्रकट हो सक्ता है ? मैं इसे नहीं मानता कि इतनी जल्दी इतने सौ योजन पार करेगा ।

स्थविर बोले—“महाराज ! आप की जन्मभूमि कहाँ है ?”

भन्ते ! अलसन्द नाम का एक द्वीप है जहाँ मेरा जन्म हुआ था ।

महाराज ! यहाँ से अलसन्द कितनी दूर है ?

भन्ते ! सो सौ योजन !

महाराज ! अभी आपको कोई वान याद है जो आप ने वहाँ की थी ? हाँ, याद है ।

महाराज ! आप इतनी जल्दी दो सौ योजन चले गए ?

भन्ते ! मैं समझ गया ।

३४—मरकर दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए समय की आवश्यकता नहीं

राजा बोला—“भन्ते ! यदि कोई यहाँ मरकर ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, और कोई दूसरा यहाँ मरकर काश्मीर में उत्पन्न हो, तो दोनों में कौन पहले पहुँचेगा ?”

महाराज ! दोनों साथ ही ।

१—कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! आपका जन्म किस नगर में हुआ था ?

भन्ते ! कलसी नाम का एक गाँव है । वही मेरा जन्म हुआ था ।

यहाँ से कलसी गाँव कितनी दूर है ?

कराब दो सौ योजन ।

अच्छा, यहाँ से काश्मीर कितनी दूर है ?

केवल बारह योजन ।

महाराज ! अब आप कलसी गाँव के विषय में याद करें ।

भन्ते ! किया ।

और, अब काश्मीर के विषय में याद, करे ।

भन्ते ! याद किया ।

महाराज ! अब आप बतावें कि दोनों स्थानों में किसकी याद जल्दी आई ?

भन्ते ! दोनों स्थानों की याद एक ही तरह से बराबर देर में हुई ?

महाराज ! वैसे ही यहाँ मर कर ब्रह्मलोक या काश्मीर वही भी एक ही समान जन्म होता है ।

२—कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! मडराते हुए दो पक्षियाँ में एक आकर किसी ऊँचे वृक्ष पर बैठे और दूसरा किसी झाड़ी पर । यदि वे एक ही साथ बैठें तो किसकी छाया जमीन पर पहले आवेगी ?

भन्ते ! दोनों की छाया साथ आवेगी ।

महाराज ! इसी तरह, यदि कोई यहाँ मर कर ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, और कोई दूसरा यहाँ मर कर काश्मीर में उत्पन्न हो तो वे दोनों साथ पहुँचेंगे ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।

३५—बोध्यङ्ग के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! बोध्यङ्ग कितने हैं ?”

सात हैं ।

भन्ते ! कितने बोध्यङ्गों से धर्म का ज्ञान होता है ?

धर्मविचय सम्बोध्यङ्ग नामक एक ही (बोध्यङ्ग) से हो सकता है ।

भन्ते ! तब सात किस लिए बताए गए हैं ?

महाराज ! यदि कोई तलवार म्यान में दबखी रहे और नगी नहीं की जाय तो क्या उससे जिसको चाह काट सकते हैं ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! उसी तरह, बिना धर्म-विचय सम्बोध्यङ्ग के दूसरे बोध्यङ्गों से कुछ भी धर्म-ज्ञान नहीं हो सकता ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

३६—पाप और पुण्य के विषय में

राजा बोला—“भन्ते ! पाप और पुण्य इन दोनों में कौन अधिक है ?”

महाराज ! पुण्य अधिक है ।

कैसे ?

महाराज ! पाप करने वालों को बड़ा पश्चात्ताप होता है, और वे अपना पाप मान लेते हैं, इसलिए पाप नहीं बढ़ता । किंतु पुण्य करने वाले को कोई भी पश्चात्ताप नहीं होता । कोई भी पश्चात्ताप नहीं होने से एक प्रमोद होता है, प्रमोद होने से प्रीति होती है, प्रीति पाए हुए मनुष्य का शरीर शान्त हो जाता है, शरीर शान्त हो जाने से सुख होता है, सुख होने से चित्त की समाधि होती है, और समाहित हो जाने से यथार्थ-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार पुण्य अधिक हो जाता जाता है ।

महाराज ! कोई लंगड़ा और लूला आदमी भी यदि भगवान् को

एक मुट्ठी कमल-फूल भेंट करे तो वह डकानवां कन्या तक विनिपात (दुर्गति) को नहीं प्राप्त होगा ।

महाराज ! डमोलिए कहा है कि पाप से पुण्य अधिक है ।

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

३७—जाने और अनजाने पाप करना

राजा बोला—“भन्ते जो जानते हुए पाप कर्म करता है और जो अनजाने कर बैठता है; उन दोनों में किसका पाप अधिक है ?”

स्यविर बोले—“महाराज ! जो बिना जाने पाप कर्म करता है उसी का पाप अधिक है ।”

भन्ते ! तब तो जो मेरे राजपुत्र या मन्त्री बिना जाने पाप करते हैं, उनके लिए मुझे दुगुना दण्ड देना चाहिए ।

महाराज ! यदि कोई एक लोह के दहकने लाल गोले को जानते हुए छुए और दूसरा उसे बिना जाने हुए छू दे, तो दोनों में कौन अधिक जलेगा ?

भन्ते ! जो जिना जानें छू दे वही ।

महाराज ! इसी तरह जो बिना जाने पाप करता है, उसे अधिक पाप लगता है ?

भन्ते ! आपने ठीक कहा ।

३८—इसी शरीर में देवलोकों में जाना

राजा बोला—“भन्ते ! क्या ऐसा कोई है जो इसी शरीर से उत्तर-कुरु, ब्रह्मलोक या दूसरे चार द्वीपा में से वही जा सकता है ?”

हाँ महाराज ! ऐसे भी लोग हैं ।

भन्ते ! वे कैसे जाने हैं ?

महाराज ! क्या आप पृथ्वी पर ही एक त्रिता या एक हाथ लांघ सकते हैं ?

हाँ भन्ते ! मैं आठ हाथ भी लाँघ सकता हूँ ।

महाराज ! आप आठ हाथ कैसे लाँघ लते हैं ?

भन्ते ! मैं इस तरह मन में लाँघने को करता हूँ कि वहाँ जा कर गिराँगा । मन में ऐसा लाते ही मरा शरीर हड़बा मालूम होने लगता है, और मैं लाँघ लेता हूँ ।

महाराज ! इसी तरह, श्रद्धा पाया हुआ मयमी भिक्षु ऐसा वित्त उत्पन्न करता है जिससे वह आवास में जा मग्नता है ।

भन्ते ! ठीक है ।

३९—लम्बी हड्डियाँ

राजा बोला—“भन्ते ! आप लोग कहते हैं कि एक सौ योजन लम्बी भी हड्डियाँ हैं । उतनी लम्बे तो वृक्ष भी नहीं हैं, हड्डियाँ कैसे हो सकती हैं ?

महाराज ! क्या आपने सुना है कि महासमुद्र में पाँच सौ योजन लम्बी भी मछलियाँ हैं ?

हाँ भन्ते ! मैंने सुना है ।

यदि ऐसी बात है तो क्या उनकी हड्डियाँ एक सौ योजन लम्बी नहीं हो सकती ?

भन्ते ! हो सकती है ।

४०—आस्वास-प्रस्वास का निरोध

भन्ते ! आप लोग ऐसा कहते हैं कि साँस के रूने और छोड़ने को रोक दिया जा सकता है ?

हाँ महाराज ! मचमुच रोक दिया जा सकता है ।

भन्ते ! किस तरह ?

महाराज ! क्या आपने कभी किसी को खरियाँ छेते हुए सुना है ?

हाँ भन्ते ! सुना है ।

महाराज । यदि वह अपने शरीर को हिलाने या मोड़ने तो क्या खरौटा लेना कुछ रुक नहीं जाता ?

हाँ भन्ते रुक जाता है ।

महाराज । जब उस अभावित-काय, अभावित-चित्त, अभावित-शील और अभावित-प्रज्ञा अनुप्य का खरौटा लेना अपने शरीर के सिकुड़ने या मोड़ने भर से रुक जाता है, तो इसमें क्या आश्चर्य है यदि ० भावित-काय, भावित-चित्त, भावित-शील और भावित-प्रज्ञा भिक्षु का स्वास लेना और छोड़ना चौबे ध्यान में पहुँच कर रुक जाय ।

भन्ते । आपने ठीक कहा ।

४१—समुद्र क्यों नाम पड़ा

राजा बोला—“भन्ते । सभी ‘समुद्र’ ‘सँमुद्र’ कहा करते हैं । जल ही उस राशि का नाम ‘समुद्र’ क्यों पड़ा ?

स्थविर बोले—“महाराज । क्योंकि उसमें सम (बराबर) उदक (पानी) और सम नमक है इनोलिए उसका नाम समुद्र पड़ा ।”

भन्ते । आपने ठीक कहा ।

४२—सारे समुद्र का नमकीन होना

राजा बोला—“भन्ते । क्या कारण है कि सारे समुद्र का नमकीन एक ही रस है ?”

महाराज । बहुत समय से पानी के एक ही जगह रहने के कारण सारे समुद्र का नमकीन एक ही रस है ।

भन्ते । ठीक है ।

४३—सूक्ष्म धर्म

राजा बोला—“भन्ते । क्या सब से सूक्ष्म चीज भी काटी जा सकती है ?”

हाँ महाराज । काटी जा सकती है ।

भन्ते ! सबसे सूक्ष्म चीज क्या है ?

महाराज ! धर्म ही सत्र से सूक्ष्म चीज है । किंतु सभी धर्मों में ऐसी बात नहीं है । सूक्ष्म या स्थूल होना धर्म के ही विशेषण है । किंतु जो कुछ काटा जा सकता है प्रज्ञा से हा काटा जा सकता है, और ऐसा कोई नहीं है जो प्रज्ञा को काटे ।

भन्ते ! बहुत अच्छा ।

४४—विज्ञान, प्रज्ञा और जीव (आत्मा) •

(क) राजा बोला—“भन्ते ! विज्ञान, प्रज्ञा और जीव—क्या ये तीन शब्द अक्षर और अर्थ दोनों में पृथक् पृथक् हैं, या एक ही अर्थ के भिन्न भिन्न नाम हैं ?”

महाराज ! ‘जान लेना’ विज्ञान की पहचान है, ‘ठीक से समझ लेना’ प्रज्ञा की पहचान है, और ‘जीव’ ऐसी कोई चीज ही नहीं है ।

भन्ते ! यदि जीव (आत्मा) कोई चीज ही नहीं है, तो हम लोगों में वह क्या है जो आँख से रूपों को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंधों को सूँघता है, जीभ से स्वाद को चखता है, शरीर से स्पर्श करता है, और मन से धर्मों को जानता है ?

महाराज ! यदि शरीर से भिन्न कोई जीव (आत्मा) है जो हम लोगों के भीतर रह आँख से रूपों को देखता है, तो आँख निकाल लेने पर बड़े छेद से उसे और भी अच्छी तरह देखना चाहिये ? कान काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह सुनना चाहिए । नाक काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह सूँघना चाहिए । जीभ काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए । और शरीर को काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह स्पर्श करना चाहिए ?

नहीं भन्ते ! ऐसी बात नहीं है ।

महाराज ! तो हम लोगों के भीतर कोई जीव भी नहीं है ।

भन्ते ! बहुत अच्छा ।

(ख) अरूप धर्म के विषय में

स्यविर बोले—“महाराज ! भगवान् ने एक बड़ा कठिन काम किया है ।”

भन्ते ! वह क्या ?

महाराज ! एक ही वस्तु के आलम्बन पर होने वाले रूप-रहित चित्त और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण करना । उन्होंने अलग अलग करके बताया—यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह सज्ञा है, यह चेतना है, और यह चित्त है ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! जैसे कोई आदमी नाव पर सवार हो समुद्र में जाय और चूलू में समुद्र का पानी ले उसे चख कर बता दे कि यह गङ्गा नदी का आया हुआ पानी है, यह जमुना का, यह अचिरवती का, यह सरयू का, और यह मही का ।

भन्ते ! ऐसा बताना तो बड़ा कठिन है ।

महाराज ! एक ही वस्तु के आलम्बन पर होने वाले रूप-रहित चित्त और चैतसिक धर्मों का विश्लेषण करना उसमें भी कठिन है ।

भन्ते ! ठीक है ।

घोषा वर्ग समाप्त

स्यविर बोले—“महाराज ! क्या जानते हैं कि अभी क्या समय हुआ है ?”

हाँ भन्ते ! जानता हूँ । रात का पहला याम बीत गया, त्रिचन्द्रा याम आरम्भ हुआ है, गसाल जला दिए गए हैं, चारा पताके पहरा देने के

लिए आज्ञा दे दी गई है, और अब दान देने की वस्तुये भण्डार से ले जाई जायेंगी ।

यवनो ने कहा—“महाराज ! यह भिक्षु तो बड़ा भारी पण्डित है ।

हां, स्यविर घड़े भारी पण्डित है । इन्हीं के ऐसा गुरु और मेरे ही जैसा चेला होना चाहिए । पण्डित लोग धर्म को झट ही समझ लेते हैं ।

उनके उत्तरों से सतुष्ट हो राजा ने स्यविर नागसेन को एक बड़ा मूल्यवान् चौवर देकर कहा—“भन्ते ! आठ सौ दिना तक मेरे यहाँ भोजन लेने का निमन्त्रण स्वीकार करें । अन्त पुर में आपके योग्य जो कुछ भी चीजें हैं, मैं भेंट चढ़ाने के लिये तैयार हूँ ।

रहने दें महाराज ! मेरा गुजारा तो हो ही रहा है ।

भन्ते ! मैं जानता हूँ कि आपका गुजारा हो रहा है, किंतु कृपा कर मुझे और अपने दोनों को बचावें । अपने को इस अपवाद से बचावें कि, ‘राजा को सतुष्ट कर के भी कुछ नहीं पाया ।’ मुझे इस अपवाद से बचावें कि, ‘स्यविर से सतुष्ट होकर भी मैंने कुछ भेंट नहीं चढ़ाई ।’

अच्छा महाराज ! वैसा ही हो ।

भन्ते ! जैसे सोने के पिंजड़े में भी डाल दिए जाने से भृगराज सिंह बाहर की ही ओर ताकता रहता है, वैसे ही मैं इस राज-भवन में रहते हुए भी ‘बाहर की ही ओर दृष्टि किए हूँ । किंतु भन्ते ! यदि अभी ही मैं घर छोड़ कर भिक्षु बन जाऊँ, तो अधिक दिनों तक नहीं बच सकूँगा । मेरे शत्रु बहुत हैं, जो मौका पाकर मुझे मार डालेंगे ।

इस तरह राजा मिलिन्द के प्रश्नों का उत्तर दे आयुष्मान् नागसेन आसन से उठ अपने आश्रम को चले गए ।

नागसेन के चले जाने के बाद राजा मिलिन्द आप ही आप उन प्रश्नों

और उत्तरों पर विचार करने लगा । उसने देखा—मेरे सभी प्रश्न मार्गों के थे और उनके उत्तर भी वैसे ही थे ।

दूसरे दिन सुबह ही पहन अपना पान चीवर ले आयुष्मान् नागसेन राजा के घर पर आए और बिछे आसन पर बैठ गए ।

राजा मिलिन्द भी उन्हें प्रणाम कर आदर के साथ एक ओर बैठ गया और बोला—“भन्ते ! आप ऐसा न समझें कि रात भर मैं इसी की खुशी में जागा रहा कि आयुष्मान् नागसेन से मैंने खूब प्रश्न पूछे; किंतु मैं यही विचार करता रहा कि क्या मेरे प्रश्न अच्छे और उनके उत्तर सतोष-जनक थे ? अन्त में उन्हें सबमुच वैसा ही पाया ।”

स्थविर भी बोले—“महाराज ! आप भी ऐसा न समझें कि रात भर मैं इसी खुशी में जागा रहा कि राजा के प्रश्नों का मैंने कैसा उत्तर दिया । मैं भी आप ही की तरह विचारता रहा और वैसा ही पाया ।

इस तरह उन दोनों गजराजों ने एक दूसरे के बहे हुए का अभि-मन्दन किया ।

मिलिन्द राजा के प्रश्नों का उत्तर देना समाप्त

चोथा परिच्छेद

४—मेण्डक प्रश्न^१

(क) महावर्ग

१—मेण्डक-आरम्भ कथा

“वस्ता, तर्क-प्रिय, विवक्षण और अत्यन्त बुद्धिमान् राजा मिलिन्द नामके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए आया।

उसके निकट बैठ, अपनी सारी बुद्धि सतम न हो जाने तक बार बार प्रश्न करता गया। अन्त में उसने भी त्रिपिटक के सिद्धान्तों को मान लिया।

रान के समय एकान्त में धर्म के नये पहलुओं पर विचार करते हुये उसे मेण्डक नाम के कुछ उलझन में डाल देने वाले अत्यन्त जटिल प्रश्न मूले।

उसने मोचा—धर्मराज (बुद्ध) के शासन (उपदेश) में कुछ बातें तो पर्याप्त से बही गई हैं; कुछ, समय आने पर किसी काम चीज को सामने रख कर और कुछ केवल साधारण बातों को समझाने के लिए।

---

^१ मेण्डक का अर्थ है ‘भेड़’। भेड़ के दो नोकीले सींग होते हैं। वैसे ही ‘मेण्डक प्रश्न’ में ऐसे दो विषय रखे जाने हैं, जिनमें दोनों समान रूप से आपत्तिजनक होते हैं। अंगरेजी में इसे कहते हैं—The two horns of a dilemma. इसका हिन्दी अनुवाद मैंने ‘दुविधा’ किया है।

भारतवर्ष के दार्शनिक तथा अन्य

	अकर्ता	सत्प्रदाता	और वृत्ति रूप धारी	*	प
"	"	"	"	"	
पारमार्थिक को प्रधान के त्रिमसे का प्रत्यक्ष है	*	तत्त्व ने भिन्ना- विज्ञ जड तत्त्व	*	तत्त्व र- परमाणु स्वाभू जड तत्त्व जो जड द्रव्य और पञ्च रूप है	उ अ र

चौथा परिच्छेद

४-मेण्डक प्रश्न^१

(क) महावर्ग

१-मेण्डक-आरम्भ कथा

“धरना, सर्व-प्रिय, विवक्षण और अत्यन्त बुद्धिमान् राजा मिलिन्द नागमेन के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए आया।

उनके निकट बैठ, अपनी मारी बुद्धि खत्म न हो जाने तक बार बार प्रश्न करना गया। अन्त में उमने भी त्रिपिटक के सिद्धान्तों को मान लिया।

रात के समय एषान्त में धर्म के नये पहलुओं पर विचार करते हुये उमे मेण्डक नाम के कुछ उलझन में डाल देने वाले अत्यन्त जटिल प्रश्न सूझे।

उमने सोचा—धर्मराज (बुद्ध) के शासन (उपदेश) में कुछ बातें तो पर्याप्त से बड़ी गई हैं; कुछ, तमस आने पर किसी खास चीज को सामने रख कर और कुछ केवल साधारण बातों को समझाने के लिए।

---

^१ मेण्डक का अर्थ है ‘भेड़’। भेड़ के दो नोकीले सीप होते हैं। वैसे ही ‘मेण्डक प्रश्न’ में ऐसे दो विकल्प रखे जाते हैं, जिनमें दोनों समान रूप से आपत्तिजनक होते हैं। अंगरेजी में इसे कहते हैं—The two horns of a dilemma. इसका हिन्दी अनुवाद मने ‘दुविधा’ किया है।

उनके ठीक ठीक अर्थ को नहीं समझने के कारण आगे चल कर मतभेद पैदा होगा ।

अतः मैं इन मेण्डक नाम के जटिल प्रश्नों को आयुष्मान् नाममेन से पूछकर उन्हें मुलझवाऊंगा, जिसमें भविष्यकाल में धर्म के विषय में लोगों को बड़ी जानकारी हो ।”

तब, राजा मिलिन्द ने दूसरे दिन सुबह पाँच फटने पर सिर से नहा, हाथ जोड़, भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल के बुद्धा को प्रणाम किया । प्रणाम करते आठ गुणा को पालन करने का व्रत लिया—आज से लेकर सात दिनों तक इन आठ गुणा को पालन करने का व्रत लेता हूँ । इस व्रत-पालन में आचार्य को प्रसन्न कर उनसे मेण्डक नाम के प्रश्नों को पूछूँगा ।

तब, राजा मिलिन्द अपने स्वाभाविक राज-वस्त्र तथा आमूषणों को उतार मिर पर एक कपड़ा डाल, कापाय वस्त्र धारण कर, तपस्वी के ऐसा रहने लगा ।

उस सप्ताह उसने कोई राज्य-कार्य नहीं किया । यहाँ तक कि मन में किसी राग, द्वेष और मोह को आने भी नहीं दिया । नीकर-चाकरा के प्रति भी नम्र और प्रसन्न रहा । अपने शरीर और वचन का पूरा भयग करता रहा । छ आयतना की पूरी पूरी रक्षा की । सदा मैत्री-भावना का अभ्यास करता रहा । सप्ताह भर बाहर कहीं न जा इन्हीं आठ गुणा का चिन्तन करता रहा ।

आठवें दिन रात के बीतते सुबह होने पर जल्पान से छुट्टी ले, नीच नश्वर किए शान्त-भाव तथा स्थिर चित्त से बड़े आनन्द के साथ स्वविर नागमेन के पास गया । उनके पैरों पर सिर से प्रणाम करके एक जोर खड़ा हो गया और बोला —

“भन्ने ! मैं आपके साथ बकला कुछ बातें करना चाहता हूँ । यहाँ कोई तीमरा न रहने पावे । आठ अंग मे युक्त मुनिया के रहने योग्य किसी निर्जन और एकान्त जगल में ही मैं अपनी बातें कहना चाहता हूँ ।

हम लोगों में कुछ भी छिपा न रहे—कुछ भी रहस्य न रहे। बातें चलने पर रहस्यमय से भी रहस्यमय बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। अपने मन के भाव उपमाओं से भी साफ किए जा सकते हैं। भन्ते ! जैसे इस पृथ्वी में पूरे विश्वाम के साथ खजाना गाड़ कर छिपाया जा सकता है, वैसे हों मैं भी आप से रहस्यमय से रहस्यमय बातों को सुनकर उन्हे ग्रहण करने योग्य हूँ।"

तब, राजा मिलिन्द अपने गुरु (नागमन) के साथ बैठे ही किसी स्थान में पहुँच कर बोला—“भन्ते ! धर्म के गूढ़ तत्त्वों पर मन्त्रणा करने वाले को आठ स्थानों में अलग रहना चाहिए। इन आठ स्थानों में कोई भी बुद्धिमान् पुरुष वैसी मन्त्रणा नहीं करता। मन्त्रणा करने पर सभी व्यर्थ होता है, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता।

(क) धार्मिक मन्त्रणा करने के अयोग्य ८ स्थान

“ये आठ स्थान कौन कौन हैं ? (१) ऊमड़-खावड़, (२) भयावह, (३) जहाँ बड़ी तेज हवा चलती हो, (४) जो बहुत छिपा हुआ हो, (५) देवस्थल, (६) चहल-पहल वाली सड़के, (७) पुल और (८) घाट।”

स्वधिर बोले—“महाराज ! इन स्थानों में क्या दोष हैं ?”

राजा बोला—“भन्ते ! ऊमड़-खावड़ जगह में मन्त्रणा करने से बातें नहीं जमती हैं और कोई नतीजा भी नहीं निकलता। भयावह स्थान में मन डर जाता है जिसमें बातें ठीक ठीक समझ में नहीं आती। जहाँ बड़ी तेज हवा चलती है वहाँ एक दूसरे के शब्द दब जाते हैं और साफ साफ सुनाई नहीं देते। बहुत छिपे हुए स्थान में कोई दूसरा छिप कर सुन सकता है। देवस्थल में मन्त्रणा करने से बातें भारी हो जाती हैं। चहल पहल वाली सड़को पर मन्त्रणा करने से बातें हलकी हो जाती हैं। पुल पर मन्त्रणा करने से बातें चंचल हो जाती हैं। घाट पर मन्त्रणा करने से सभी बातें आम हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि धार्मिक विषयों पर मन्त्रणा करने के लिये इन आठ स्थानों को छोड़ देना चाहिये।”

(ख) धार्मिक विषयो पर मन्त्रणा करने के अयोग्य आठ व्यक्ति

भन्ते नागसेन । आठ प्रकार के लोगो के साथ मन्त्रणा करने से वे सारे अर्थ को बिगाड़ देते हैं ।

वे आठ प्रकार के लोग कौन से हैं ?

(१) राग-युक्त, (२) द्वेष-युक्त, (३) मोह-युक्त, (४) अभिमान-युक्त, (५) लोभ-युक्त, (६) आलस्य-युक्त, (७) किसी एक मत को पकड़े रहने वाला, और (८) भूर्ख । इन आठ प्रकार के लोगो के साथ मन्त्रणा करने से वे सारे अर्थ को बिगाड़ देते हैं ।

स्यविर बोले—“इन आठ व्यक्तियों में क्या दोष हैं ?”

भन्ते । राग-युक्त व्यक्ति राग के कारण, द्वेष-युक्त व्यक्ति द्वेष के कारण, मोह-युक्त व्यक्ति मोह के कारण, अभिमान-युक्त व्यक्ति अभिमान के कारण, लोभ-युक्त व्यक्ति लोभ के कारण, आलस्य-युक्त व्यक्ति आलस्य के कारण, किसी एक मत को पकड़े रहने वाले व्यक्ति अपने हठ के कारण और भूर्ख लोग अपनी भूर्खता के कारण सारे अर्थ को बिगाड़ देते हैं ।

इस लिये कहा गया है —

रतो बुद्धो च भूळ्हो च मानी लुब्धो तथा' लसो ।

एकचिन्ती च बालो च घृते अत्यविनाशका'ति ॥

(ग) गुप्त विषयो को खोल देने वाले नव प्रकार के व्यक्ति

भन्ते । नव प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जिन में कोई गुप्त बात कहने से खोल देने हैं, पचा नहीं सकते ।

वे नव प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं और उन में क्या दोष होते हैं ?

(१) रागयुक्त व्यक्ति अपने राग के कारण, (२) द्वेष-युक्त व्यक्ति अपने द्वेष के कारण, (३) मोह-युक्त व्यक्ति अपने मोह के कारण, (४) डरपोक व्यक्ति अपने डर के कारण, (५) घूसखोर व्यक्ति घूस के कारण, (६) स्त्री लोग अपने कमजोर स्वभाव के कारण, (७) पियक्कड़ दाढ़

पीने की लालच में, (८) नपुंसक व्यक्ति अपनी अपूर्णता के कारण, और (९) बालक अपनी चपलता के कारण मग़ा की गई गुप्त बातों को खोल देते हैं, पचा नहीं सकते।

इसलिए कहा गया है—

“रत्तो दुट्ठो च नूळ्हो च भीरु आमिसचक्खुको ।
इत्थी सोण्डो पण्डको च नवमो भवति दारको ॥
नवेत्ते पुगला लोके इतरा चलिताचत्ता ।
एतेहि मन्तिता गुह्यं खिप्पं भवति पाकटन्ति ॥”

(घ) बुद्धि पर जाने के आठ कारण

भन्ते ! आठ कारणों से बुद्धि परिपक्व हो जाती है।

किन आठ कारणों से?

(१) आयु बढ़ने से, (२) यश फैलने से, (३) बार बार प्रश्नों को पूछने से, (४) गुरु के साथ रहने से, (५) स्वयं ही अच्छी तरह विचार करने से, (६) अच्छे लोगों के साथ सलाह करने से, (७) मन में प्रेम भाव बढ़ाने से और (८) अनुकूल स्थान में वास करने से मनुष्य की बुद्धि परिपक्व हो जाती है।

इसलिए कहा गया है—

“ययेन यशपुच्छाहि तित्थयासेन योनिसो ।
सकच्छा-स्नेह-ससेवा पतिरूपवसेन च ॥
एतानि अट्ठदानानि बुद्धिविसद-कारका ।
येसं एतानि सम्भोन्ति तेसं बुद्धि पभिञ्जतीति ॥

(ङ) शिष्य के प्रति आचार्य के पञ्चोस कर्तव्य

भन्ते नागसेन ! यह स्थान मन्त्रणा करने के आठों दोषों से रहित है, और मैं भी उसके लिए बड़ा ही योग्य व्यक्ति हूँ। छिपाने योग्य बातों को मैं छिपा कर रखने वाला हूँ; जीवन भर मैं किसी बात को नहीं खोल

सकता। ऊपर बताए गए बाटों प्रकार से मेरी बुद्धि परिपक्व हो गई है। मेरे जैसा दूसरा शिष्य मिलना कठिन है।

ऐसे योग्य शिष्य के आचार्यों को पच्चीस गुणों से युक्त होना चाहिए।
 किन पच्चीस गुणों से?

भन्ते। (१) आचार्यों की शिष्य के विषय में हमेशा पूरा ध्यान रखना चाहिए, (२) कर्तव्य और अकर्तव्य का सदा उपदेश देते रहना चाहिए, (३) जिस में सावधान रहे और जिसमें नहीं इसका उपदेश देते रहना चाहिए, (४) उसके सोने आदि के विषय में ख्याल रखना चाहिए, (५) बीमार पड़ने पर ख्याल रखना चाहिए, (६) उसने क्या पाया है और क्या नहीं इसका भी ख्याल रखना चाहिए, (७) उसके विशेष चरित्र को जानना चाहिए, (८) भिक्षा-पात्र में जो मिल उसे बांट कर खाना चाहिए, (९) उसे सदा उत्साह देते रहना चाहिए—मत डरो, इस बात को तुरत समझ लो, (१०) फलाने आदमी की समझ कर सकते हो—ऐसा बता देना चाहिए, (११) फलाने गांव में जा सकते हो, (१२) फलाने बिहार में जा सकते हो, (१३) उसके साथ गप्पें नहीं मारनी चाहिए, (१४) उसके दोषों को क्षमा कर देना चाहिए, (१५) पूरे उत्साह के साथ सिखाना चाहिए, (१६) बिना किसी नागा के पटाना चाहिए, (१७-१८) उसे सब कुछ बिना छिपाए हुए बताना चाहिए, (१९) विद्या में इसको जन्म दे रहा हूँ—ऐसा विचार कर उसके प्रति पुत्रवत् स्नेह रखना चाहिए, (२०) वह अपने उद्देश्य से फिसलने, न पावे ऐसा यत्न करना चाहिये, (२१) इसे सभी शिक्षाओं का दे कर बड़ा बना रहा हूँ—ऐसा ख्याल रखना चाहिए, (२२) उसके साथ मैत्री-भाव रखना चाहिए, (२३) थापति या पड़ने पर उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, (२४) सिखाने योग्य बातों को सिखाने में कभी चूकना नहीं चाहिए, (२५) धर्म से गिरने देल उसे आगे बढाना चाहिए।

भन्ते। अच्छे आचार्यों के यहाँ पच्चीस गुण हैं, जिन में वे अपने शिष्य

के साथ बर्ताव करते हैं। आप इन पच्चीस गुणों से मेरे प्रति व्यवहार करें।

भन्ते ! मुझे कुछ सदेह उत्पन्न हो रहे हैं। बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए जो मेण्डक प्रश्न हैं, उनके विषय में आगे चलकर लोग में मतभेद हो जायगा। भविष्य में आपके जैसे बुद्धिमान पण्डित का होना कठिन है। अतः, विपक्षी मता के भ्रम को दूर करने के लिए मेरे प्रश्नों पर प्रकाश डालें।

(च) उपासक के दस गुण

स्थविर ने 'बहुन अच्छा वह उपासक के दस गुणों की बताया। महाराज ! उपासक में ये दस गुण होने चाहिए।

कौन से दस ?

महाराज ! (१) उपासक अपने भिक्षुओं के साथ सहानुभूति रखता है, (२) धर्म को सबसे ऊँचा समझता है, (३) यथाशक्ति दान देता है, (४) धर्म को गिरते देख उसे उठाने का पूरा उद्योग करता है, (५) सत्य धारणा वाला होता है, (६) कौतूहल के मारे जीवन भर दूसरे मतों के फलदे में नहीं पड़ता, (७) शरीर और वचन का पूरा समय करता है, (८) शान्ति चाहने वाला होता है, (९) एकता-प्रिय होता है, (१०) केवल दिवाने के लिए धर्म का आडम्बर नहीं करता किन्तु यथायं में बुद्ध, धर्म और सत्य की शरण में आया होता है। महाराज ! ये सभी दस उपासक के गुण आप में विद्यमान हैं। यह आपके लिए बड़ा ही उचित और योग्य है कि आप धर्म को इस तरह गिरते देख उसे उठाने का यत्न करना चाहते हैं। ० मैं आप को छुट्टी देता हूँ—जो चाह पूछ सकते हैं।

मेण्डकारम्भ कथा

२—बुद्ध-पूजा के विषय में

राजा मिलिन्द ने आयुष्मान् नागमेन में छुट्टी ले, उनके चरणों पर माथा टेक प्रणाम किया और बोला—“भन्ते ! दूसरे मत वाले कहते हैं कि—

यदि बुद्ध अपनी पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने निर्वाण नहीं पाया । अभी भी अवश्य वे इस मसार में रहने होंगे, और उनकी स्थिति इस मसार में कहीं न कहीं होगी ही । यदि ऐसी बात है तो वे एक महज मामूली जीव हुए, और उनके प्रति की गई पूजायें बेकार हैं ।

यदि वे परिनिर्वाण पा चुके हैं, मसार से बिल्कुल छूट गए हैं, और सारी स्थितियों से मुक्त हो गए हैं, तब उनकी पूजा करना बेकार है (क्यों कि जब वे हैं ही नहीं तो पूजा किन्हीं^१) । इस तरह, दोनों हालत में चाहे बुद्ध परिनिर्वाण पा चुके हैं या नहीं उनकी पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं ।

यह प्रश्न कम बुद्धि वाले को पहुँच के बाहर है । बुद्धिमान लोगों का ही यह विषय है । आप ठूपा कर इस मिथ्या तर्क को काट दें । इस दुविधा को दूर करें । आप के सामने यह प्रश्न रक्खा गया है । भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले बौद्धों को इस दुविधा में निकलने के लिए आज से ही कि जिनमें वे दूसरे मत वालों के बुतकों का मुँह तोड़ सकें ।”

स्वविर बोले—“महाराज ! भगवान् परिनिर्वाण पा चुके हैं । भगवान् किसी पूजा को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते ।” बोधिवृक्ष के नीचे ही भगवान् बुद्ध इस प्रश्न के परे हो गये थे । अब मसार में बिल्कुल छूट निर्वाण पा लेने पर तो कहना ही क्या है ।

महाराज ! धर्मसेनापति स्वविर सारिपुत्र ने भी कहा है —

“वे, अपना सार्ना न रखने वाले बुद्ध देवता और मनुष्य दोनों से पूजा पाकर भी न उसे स्वीकार और न अस्वीकार करते हैं । बुद्धों की ऐसी ही बात है ।”

राजा बोले—“मन्ते ! यदि पुत्र पिता की या पिता पुत्र की बड़ाई

---

^१ बोध गया में वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे शाक्यमुनि गौतम ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध हुये ।

घरे तो यह कोई दलील नहीं कहो जा सकती। यह तो उनके अपने अपने मन की केवल उमङ्ग है। हाँ, अब आप झूठे मतों के भ्रम को दूर करने तथा अपने सच्चे धर्म को प्रकाश में लाने के लिये इसे ठीक ठीक समझावे।”

स्थविर बोले—“महाराज ! भगवान् तो मुक्त हो चुके हैं। वे अब किसी की पूजा को कंसे स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। देवता और मनुष्य लोग उन भगवान् के शरीर-भस्म रूपी रत्न की पूजा करते हुए तथा उनके बताए ज्ञान-रत्न के धनुकूल आचरण करते हुए, तीनों सम्पत्तियाँ प्राप्त करते हैं।”

(१) आग की उपमा

महाराज ! कोई बड़ी आग जला कर पीछे बुझा दिए जाने पर क्या यह सूखी घास, लकड़ी या और कोई ईंधन स्वीकार करेगी ?

नहीं भन्ते ! जलती रहने पर भी क्या वह अचेतन आग घास या लकड़ी थोड़े ही स्वीकार करती है ! बुझ कर ठंडी हो जाने पर तो कहना ही क्या है !

महाराज ! उस बड़ी आग के बुझ जाने पर क्या ससार आग से खाली हो जाता है ?

नहीं भन्ते ! आग तो सूखी लकड़ियों में रहती है। कोई आदमी जो आग पैदा करना चाहता है, अरणि को बल से मथ कर उसे पैदा कर सकता है। उस आग के अपना कोई भी काम चला सकता है।

महाराज ! तो दूसरे मत वालों की यह दलील बेकार है कि स्वीकार न करने वालों के प्रति किए गए व्यवहारों का कोई मतलब नहीं निकलता।

महाराज ! जैसे वह बड़ी आग जलाई गई, वैसे ही भगवान् अपने बुद्ध-लैंग से दस हजार लोगों में जन्मते रहे। जैसे वह आग बुझ कर ठंडी हो गई, वैसे ही भगवान् निर्वाण प्राप्त कर ससार से मिलकुल छूट गए। जैसे आग बुझ कर ठंडी हो जाने पर कोई घास या लकड़ी नहीं ग्रहण करती,

वैसे ही ससार के उपकार करने वाले भगवान् भी स्वीकार और अस्वीकार करने के प्रश्न से मुक्त हो गए हैं। जैसे आग बुझ जानने के बाद कोई आदमी, जो आग पैदा करना चाहता है, अरणि को अपने बल से मध कर उसे पैदा कर सकता है, वैसे ही देवता और मनुष्य लाभ उन भगवान् के शरीर-भस्म रूपों रत्न की पूजा करते हुए तथा उनके वस्ताए ज्ञान-रत्न के अनुकूल आचरण करते हुए तीना सम्पत्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं।

महाराज ! इस कारण से भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति यों गई पूजा अचूक और सफल होती है।

(२) आँधी की उपमा

महाराज ! एक दूसरा भी कारण सुने, जिससे कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति यों गई पूजा अचूक और सफल होती है —

महाराज ! एक बड़ी भारी आँधी उठे और फिर धीरे धीरे दब जाय। तो क्या दब जाने के बाद वह आँधी फिर भी उठना चाहती है ?

नहीं भन्ते ! दब गई आँधी को फिर भी उठने की चाह नहीं हो सकती है।

क्यों ?

क्योंकि आँधी अचेतन पदार्थ है, उसे चाह नहीं होती।

महाराज ! और क्या दब जाने पर भी उसे 'आँधी' ही के नाम से पुकारेंगे ?

नहीं भन्ते ! किंतु पखा वायु को पैदा करने का सहारा है। कोई आदमी जिस गरमी लग रही हो, या बुखार आया हो, पखे को झलकर वायु पैदा कर सकता है। उस वायु से गर्मी या बुखार को कुछ दूर कर सकता है।

महाराज ! तब तो दूसरे मत वालों की यह दलील बेवार है कि

स्वीकार न करने वाला के प्रति लिए गए व्यवहारों का कोई मतलब नहीं निकलना ।

महाराज ! जैसे वह बड़ी आँधी वहीं वैसे ही भगवान् भी दस हजार लोको पर अत्यन्त ठंडी, मीठी, घीमी और सुसुद मैत्री रूपी वायु से बहते रहे । जैसे आँधी उठकर दब गई, वैसे ही भगवान् निर्वाण प्राप्त कर मसार में बिलकुल छूट गए । जैसे दब गई आँधी फिर भी उठने की चाह नहीं करती, वैसे ही ससार के उपकार करने वाले भगवान् को न स्वीकार और न अस्वीकार करने की चाह रही । जैसे वे आदमी गर्मी और बुखार से तप रहे थे, वैसे ही देवता और मनुष्य लोग राग, द्वेष और मोह रूपी अग्नि से तप रहे हैं । जैसे पखा वायु पैदा करने का सहारा है, वैसे ही भगवान् के शरीर धातु रत्न तीनों सम्पत्ति का छाने का सहारा है । जैसे गर्मी और बुखार से तपने वाले लोग पखा झल कर वायु पैदा करते और ताप को दूर करते हैं, वैसे ही देवता और मनुष्य लोग शरीर-धातु की पूजा कर भगवान् के यथाए ज्ञान-रत्न के अनुसार आवरण करते हुए बहुत पुण्य कमाते हैं जिससे अपने राग, द्वेष और मोह रूपी अग्नि के ताप को दूर कर सकते हैं ।

महाराज ! इस कारण से भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है ।

(३) ढोल की उपमा

महाराज ! एक और कारण तुम्हें जिस से बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है —

महाराज ! कोई आदमी ढोल पीटे जिसकी आवाज निबल कर चुप हो जाय । तो क्या वह चुप हो गई आवाज फिर भी निकलना चाहेगी ?

। नहीं भन्ते ! आवाज तो चुप हो गई, फिर भी निकलने की उसे कैसे इच्छा होगी ? ढोल की आवाज एक बार निबल कर चुप हो जाने के बाद सदा के लिए लय हो जाती है । किन्तु हाँ, आवाज निकलने के लिए

डोल एव सहारा है। कोई आदमी जो आवाज निवालना चाहे, डोल को पीट कर निवाल सकता है।

महाराज^१ इसी तरह, भगवान् शील, ममाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति ज्ञान और दर्शन से परिभाषित शरीर धातु रूपी रत्न, धर्म, और विनय को देकर स्वयं निर्वाण प्राप्त कर समार से विलकुल छूट गए। किन्तु भगवान् के मुक्त हो जाने से तीनों सम्पत्तियों का लाभ नहीं उठ गया। समार के दुःखों में पीड़ित हो जो उन्हें (=तीनों सम्पत्तियों को) पाना चाहे, वह भगवान् की शरीर-धातु की पूजा कर, उनके बताए ज्ञान-रत्न के अनुसार आचरण करते हुए पा सकता है।

महाराज^१ इस कारण से भी भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूक और सफल होती है।

महाराज^१ भगवान् के भविष्य में होने वाले इसे पहले ही देख लिया था। उन्होंने कहा और ममज्ञायां भी था —

“आनन्द ! तुम लोगों में से किसी को ऐसा विचार उत्पन्न हो सकता है, ‘शाम्ता (बुद्ध) उपदेश देने वाले चले गए। अब हम लोगों की राह बताने वाला कोई नहीं है।’ किन्तु ऐसी बात नहीं है। आनन्द ! इस तरह पछताने का कोई कारण नहीं। मेरे उपदेश दिए गए जो धर्म हैं और बताये जो भिक्षुओं के नियम हैं, वे ही मेरे पीछे तुम्हें राह दिखावेगे।”

इसलिये कि भगवान् परिनिर्वाण पा लिये और अब नहीं रहे, उनके प्रति की गई पूजायें बेकार नहीं हो सकती। विपक्ष वालों का ऐसा कहना झूठा, अनुचित, अशुभ, और विरुद्ध ठहरा। यह दुःख देने वाला और नरक को ले जाने वाला है।

(४) महापूज्य की उपमा

महाराज^१ एव और कारण सुनें जिससे भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण

^१ देखो दीर्घनिकाय “महापरिनिर्वाण-सूत्र”, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४१।

पा लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफल होती है —

महाराज ! क्या महापृथ्वी को ऐसी इच्छा होती है कि मुझ में सभी प्रवार के बीज बोये जायें ?

नहीं भन्ते !

पृथ्वी की बिना आज्ञा पाये कि 'भजवूत जम कर गड़े रहो, वृक्ष होकर बड़े घड़े और लम्बी लम्बी फैली हुई शाखाओं वाले हो जाओ, फलों और फूलों'—उसमें क्यों बीज रोप दिए जाते हैं ?

भन्ते ! यद्यपि पृथ्वी कोई आज्ञा नहीं देती तो भी उन बीजा के जमने और बढ़ने का वह आधार होती है। उसी में बोए जाकर वे बीज जमते और बड़ी बड़ी घड़े, तथा फल और फूलों से लदी शाखाओं वाले वृक्ष तैयार हो जाते हैं।

महाराज ! तब तो हमारे मत वालों की यह दलील उन्हीं की बातों में बेकार, निक्कामी और झूठी ठहरी कि स्वांकार न करने वालों के प्रति किए गए ध्ववहारों का कोई मतलब नहीं निकलता।

महाराज ! महापृथ्वी सा भगवान् अर्हत् सम्पक् सम्बुद्ध को ममसना चाहिए।

इसी पृथ्वी की तरह वे भी कुछ स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते। पृथ्वी के आधार पर जैसे बीज जमकर बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, वैसे ही देवता और मनुष्य लोग भगवान् की शरीर-धातु की पूजा ० के आधार पर पुण्य रूपी जड़ों को ठीक से पकड़, समाधि-स्वस्थ, धर्म-सार, और शील-शाखाओं वाले बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं। उन वृक्षों में विमुक्ति रूपी फल और धामण्य रूपी फूल लगते हैं।

महाराज ! इस कारण से बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफल होती है।

(५) पेट के कीड़ों की उपमा

महाराज ! एष और कारण मुने ०—

क्या ऊँट, बैल, गदहे, बकरे, दूसरे जानवर, या मनुष्य अपने पेट के अन्दर कीड़ों को पैदा होने की अनुमति देते हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तो यह कैसी बात है कि वे कीड़े बिना उनकी अनुमति के उनके पेट में उत्पन्न हो जाते और बड़े पोते इतने बढ़ते जाते हैं ?

भन्ते ! उनके घुरे कर्मों के कारण ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने और ससार में बिलकुल छूट जाने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अचूक और सफल होती है ।

(६) रोग की उपमा

महाराज ! एक और कारण सुनें ०—

महाराज ! क्या मनुष्य लोग ऐसी अनुमति देते हैं कि उनके शरीर में अद्भुत प्रकार के रोग घुमें ?

नहीं भन्ते !

तब उनके शरीर में रोग क्यों आते हैं ?

पूर्वजन्म के पापकर्मों ने ।

महाराज ! यदि पूर्व-जन्म में किए गए पापों के फल इस जन्म में मिलते हैं, तो पूर्व जन्म या इसी जन्म के किए गए पाप और पुण्य अवश्य अचूक और फल देने वाले होंगे । इसलिए, भगवान् के प्रति की गई पूजा अवश्य अचूक और सफल होगी, भले ही वे परिनिर्वाण पाकर ससार में बिलकुल छूट गये हैं ।

(७) नन्दक यक्ष की उपमा

महाराज ! एक और कारण ०—

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि नन्दक नाम का एक यक्ष स्थविर सारिपुत्र का छूने हो जमीन के भीतर धँस गया ?

हाँ भन्ते ! लोग ऐसा कहते हैं ।

महाराज ! क्या स्यविर सारिपुत्र ने उसे ऐसा निर्देश किया था ?

भन्ते ! देवताओं के साथ इस मारे लोक के उलट जाने, सूरज और चाँद के पृथ्वी पर टूट पड़ने तथा पर्वतराज सुमेरु के चूर चूर हो जाने पर भी स्यविर सारिपुत्र किसी के दुःख की इच्छा मन में नहीं ला सकते थे ।

क्या नहीं ?

भन्ते ! क्योंकि क्रोध उत्पन्न करने के जितने कारण हैं, वह उनमें सभी शान्त और निर्मल हो गए थे । इसीलिये अपने वध करने की इच्छा से आए हुए के प्रति भी उन्होंने शोध नहीं किया ।

महाराज ! तो बिना सारिपुत्र के आदेश किए नन्दक नाम का यक्ष जमीन में क्यों घँस गया ?

अपने पाप के कारण ।

महाराज ! देखते हैं ! क्षाप नहीं देने पर भी सारिपुत्र के प्रति किए गए पाप का फल उसे भोगना पड़ा । यदि पाप कर्मों की ऐसी बात है तो पुण्य कर्मों की वैसी होगी ?

महाराज ! इसी कारण भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने तथा समार से बिलकुल छूट जाने पर भी उनके प्रति की गई पूजा अबूष और सफल होती है ।

महाराज ! और कितने लोग हैं जो इसी तरह जमीन में घँस गए हैं—आपने उनके विषय में कुछ सुना है ?

हाँ भन्ते ! सुना है ।

अच्छा, सुनावें ।

भन्ते ! (१) चिञ्चा नाम की लडकी, (२) सुप्पबुद्ध नाम का शाक्य, (३) स्यविर देवदत्त, (४) नन्दक नाम का यक्ष, और (५) नन्द नाम का ब्राह्मण—ये पाँच इसी तरह जमीन में घँस गए थे ।

महाराज ! किसके प्रति उन लोगों ने अपराध किया था ?

भन्त ! भगवान् और उनके भिक्षुओं के प्रति ।

क्या भगवान् और उन भिक्षुओं ने उन्हें जर्मन में घँस जाने का आदेश दिया था ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इससे सिद्ध होता है कि भगवान् के परिनिर्वाण पाकर ससार से बिल्कुल छूट जाने पर भी और उनके न स्वीकार करने पर भी उनके प्रति किए गए व्यथहार अच्छे और अवश्य ही फल देने वाले होते हैं ।

भन्ते नागसेन ! आपने इस जटिल प्रश्न को खूब मुलझाया है । बिल्कुल साफ कर दिया । आपने रहस्य को खोल दिया, गाँठ को ढीला कर दिया, जंगल में एक खुली जगह निकाल दी । विपक्ष वालों का मुँह टूट गया । मिथ्या विद्वान् झूठा दिखाई देने लगा । दूसरे मत वालों का सारा तेज जाता रहा । आप गणाचार्यों में सब से श्रेष्ठ हैं ।

पूजाप्रतिग्रहण प्रश्न

३—क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ?

भन्ते नागसेन ! क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ?

हाँ महाराज ! बुद्ध सर्वज्ञ थे । किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वे हर घड़ी हर तरह से ससार की सभी बातों की जानकारी बनाए रखते थे । उनकी सर्वज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किसी भी बात को जान ले सकते थे ।

भन्त ! यदि भगवान् ध्यान में खोज करके ही किसी बात को जान सकते थे, तो सर्वज्ञ नहीं हुए ।

महाराज ! सौ गाँडे, आधा चूल, सात गम्भेण और दो तुम्बे धानों की क्या संख्या है ? उस चुटकी भर समय में ध्यान कर के बता सकते हैं कि कितने लाख धान है ?

सात प्रकार के चित्त

महाराज ! सात प्रकार के चित्त होते हैं।

(१) सकलेश चित्त

जो राग-युक्त, द्वेष-युक्त, मोह-युक्त, क्लेशों से युक्त है तथा जिन्होंने शरीर, शील, चित्त और प्रज्ञा की भावना नहीं की है—उनका चित्त भारी, मोटा, और मन्द होता है।

सो क्यों ?

चित्त के अभावित होने से।

महाराज ! बहुत फैल कर पसरने वाली शाखाओं के एक दूसरे में गुथ कर फँसे हुये बाँस की झाँडी में से कुछ काट कर निकालना बड़ा कठिन और धीरे धीरे होता है। सो क्यों ? शाखाओं के एक दूसरे में गुथकर बस जाने के कारण !

महाराज ! इसी तरह, जो राग-युक्त • पुरुष है उनका चित्त भारी, मोटा और मन्द होता है।

सो क्यों ?

क्लेशों में गुथ कर फँस जाने से।

यही उन सात प्रकार के चित्तों में पहला है।

(२) श्रोतभाषण का चित्त

दूसरे प्रकार का चित्त इससे अलग ही है।

महाराज ! जो श्रोतापन्न हो गए हैं, जो बुरी राह की ओर नहीं जा सकते, जो सच्चे सिद्धान्त को जान चुके हैं, तथा बुद्ध के धर्म को जानते हैं—उनका चित्त तीन अयमूलक विषयों में हलका और तेज होता है। तो भी, ऊपर की बातों में (आर्यमार्ग में) भारी, मोटा और मन्द होता है।

तो क्यों ?

उन तीन विषयों में चित्त के मृद हो जाने तथा बाकी क्लेशों के बने रहने से।

महाराज ! जैसे, किसी बांस की झाड़ी को तीन पोर तक साफ कर दिया गया किंतु ऊपर शाखाओं को आपस में गुथ कर फँसा छोड़ दिया गया हो, तो उसमें से कुछ काट कर तीन पोर तो खींच लेना आसान होगा, किंतु ऊपर फिर भी फँस कर रुक जायगा।

तो क्यों ?

‘ क्योंकि नीचे काटकर साफ कर दिया गया और ऊपर घना ही छोड़ दिया गया है।

महाराज ! इसी तरह जो स्रोत आपन्न हो चुके हैं • उनका चित्त तीन भ्रम मूलक विषयों में हल्का और तेज होता है, तो भी ऊपर की बातों में भारी, माटा और मृद होता है। सो क्यों ? उन तीन भ्रमों के दूर हो जाने तथा बाकी क्लेशों के बने रहने से।

यह दूसरे प्रकार का चित्त है।

(३) सकृदागामी का चित्त

तीसरे प्रकार का चित्त इन दोनों में अलग ही है।

महाराज ! जो सकृदागामी हो गए हैं और जिन में राग, द्वेष और मोह नाम मात्र के रह गए हैं, उनका चित्त पाँच स्थानों में हल्का और तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर की बातों में भारी और मृद होता है।

तो क्यों ?

उन पाँच स्थानों में परिशुद्ध हो जाने, किंतु ऊपर के क्लेशों के बने रहने के कारण।

महाराज ! जैसे किसी बांस की झाड़ी को पाँच पोर तक साफ करके ऊपर की शाखाओं को आपस में गुथकर फँसे हुए छोड़ देने से उसमें से कुछ काट कर पाँच पोर तक तो आसानी से खींचा जा सकता है, किंतु ऊपर जा

कर फँस जाता है। सो क्यों ? नीचे साफ करने पर भी ऊपर घना ही छोड़ देने के कारण ।

महाराज ! इसी तरह, जो सङ्कटागामी हो गए हैं = उनका चित्त ० पाँच स्थानों में हलका और तेज होता है, तो भी दूसरी ऊपर की बातों में भारी और मद होना है ० ।

यह तीसरे प्रकार का चित्त है ।

(४) अनागामी का चित्त

चौथे प्रकार का चित्त इन तीनों से अलग ही है ।

महाराज ! जो अनागामी हो गए हैं और जिनके नीचे के पाँच बन्धन बट गए हैं उनका चित्त दस स्थानों में हलका और तेज होता है, किन्तु ऊपर की भूमियों में भारी और मद होना है ।

सो क्यों ?

उन दस स्थानों में चित्त के परिशुद्ध होने, तथा बाकी क्लेशों (=चित्त के मैल) के बने रहने से ।

महाराज ! जैसे किसी वाँस की झाड़ी को दस पोर तक साफ करके ० ।

महाराज ! इसी तरह, जो अनागामी हो गए हैं ० उनका चित्त दस स्थानों में हलका और तेज होता है, किन्तु ऊपर की भूमियों में भारी और मद होना है ।

सो क्या ? दस स्थानों में चित्त के परिशुद्ध होने किन्तु बाकी क्लेशों के बने रहने से ।

यही चौथे प्रकार का चित्त है ।

(५) अर्हत् का चित्त

पाँचवें प्रकार का चित्त इन चारों से अलग ही है ।

महाराज ! जो अर्हत् हो गए हैं, जिनके आसन्न क्षीण हो गए हैं, जिनके सभी मैल साफ हो गए हैं, जिनके सभी बन्धन हट गए हैं, जिनके ब्रह्म-

चर्य-व्राम पूरे हो गए हैं, जिनके जो कुछ करने की थे सभी समाप्त हो गए हैं, जिनके सभी भार उतर गए हैं, जो सच्चे ज्ञान तक पहुँच गए हैं, जिनके भव-मन्यन त्रिस्तुब्ध बट गए हैं तथा जिनके चित्त पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं, उनका चित्त किसी भी श्रावक के करने तथा जानने वाली सभी बातों में हलका और तेज होता है, किंतु प्रत्येक-बुद्ध की भूमियों में भारी और मद होता है।

मो क्या ?

क्योंकि श्रावक की गतियों में उनका चित्त शुद्ध हो गया है तो भी प्रत्येक-बुद्ध की बातों में शुद्ध नहीं हुआ है।

महाराज ! जैसे किसी वॉस की झाड़ी को त्रिस्तुब्ध साफ कर देने में उसमें से जो कुछ भी बाट कर आसानी से खींचा जा सकता है, वैसे ही।

मो क्यों ? क्या वह वॉस की झाड़ी अच्छी तरह साफ कर दी गई है।

महाराज ! इसी तरह, जो अहंत् हो गए हैं • उनका चित्त किसी भी श्रावक के करने तथा जानने वाली सभी बातों में हलका और तेज होता है, किंतु प्रत्येक-बुद्ध की भूमियों में भारी और मद होता है। • ।

यही पाँचवें प्रकार का चित्त है।

(६) प्रत्येक-बुद्ध का चित्त

छठे प्रकार का चित्त इन पाँचों में अलग ही है।

महाराज ! जो • प्रत्येक-बुद्ध हो गए हैं, जो अपने मालिक आप हैं, जिनमें किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं रही, जो गंदे की सींग की तरह अकले रहने वाले हैं, और जो अपने जीवन में परिशुद्ध तथा निर्मल हो गए हैं, उनका चित्त अपने विषय में हलका और तेज होता है, किंतु सर्वज्ञ बुद्ध की भूमियों में भारी और मद होता है।

मो क्यों ?

१ देखो 'मुत्तनिपात' में 'स्रग्गविसाण-मुत्त' ।

क्योंकि यद्यपि वे अपने विषय में बिल्कुल परिशुद्ध और निर्मल हुए हैं, तो भी सर्वज्ञ बुद्ध की भूमियाँ विशाल हैं ।

महाराज ! जैसे कोई आदमी अपनी ही जगह में बहने वाले किसी छिछली नदी को दिन या रात जब चाह तभी बिना किसी डर के पार कर जाय, किंतु बहुत गम्भीर, विशाल, अथाह और अपार महासमुद्र को देख डर जाय और उसकी पार करने की सारी हिम्मत चली जाय, वैसी ही ।

तो क्या ?

क्याकि वह अपनी नदी से परिचित है, और महासमुद्र बहुत विशाल है ।

यही छोटे प्रकार का चित्त है ।

• (७) सम्यक् सम्बुद्ध का चित्त

सातवें प्रकार का चित्त इन छत्रों से अलग है ।

महाराज ! जो सम्यक्-संबुद्ध हो गए हैं, सर्वज्ञ, ^१दस धर्मों को धारण करने वाले, ^२चार प्रकार के वंशारण्यो से युक्त, ^३अट्टारह बुद्ध-धर्मों से युक्त हैं, जिन्होंने इन्द्रियों को पूरा पूरा जीत लिया है, जिनके ज्ञान कहीं नहीं रकते—उनका चित्त सभी जगह हल्का और तेज रहता है ।

तो क्यों ?

क्योंकि वे सभी तरह से शुद्ध हो गए हैं ।

महाराज ! अच्छी तरह माँजा हुआ, निर्मल, गाँठ से रहित, तेज धार वाला, सीधा और निर्दोष बाण किसी शक्तिशाली धनुष ० पर रक्ता जाय । और उस कोई बलवान् आदमी किसी पतले रेशम के कपड़े या मलमल, या पतले ऊनी कपड़े पर छाड़े । तो क्या उसकी गति में किसी प्रकार की स्वावट आवेगी ?

नहीं भन्ते !

तो क्यों ?

क्योंकि कपडा इतना पतला और कोमल है, बाण इतना तेज है; उस पर भी छोड़ने वाला इतना बलवान् है।

महाराज ! उभी तर्ह, बुद्ध हो गये लोगों का चित्त सभी विषयो में हलका और तेज होता है।

तो क्यों ?

क्योंकि वे सभी तरह से शुद्ध हो गए हैं।

यहाँ सातवें प्रकार का चित्त है। ..

महाराज ! जो यह सातवाँ सम्यक्-सम्बुद्धों का चित्त है; वह बाकी छ चित्तों में सभी तरह श्रेष्ठ है। वह अपरिमित गुणों से शुद्ध और हलका है। महाराज ! अपने चित्त के इतना शुद्ध और हलका होने से ही भगवान् दोनों प्रकार की श्रद्धि-शक्तियों को दिखा सकते थे। इसीमें उनके चित्त की शुद्धता और हलकेपन का पना चलता है। उन श्रद्धि-शक्तिद्वी का और कोई दूसरा कारण नहीं बताया जा सकता। वे श्रद्धि-शक्तियाँ भी भगवान् के चित्त के माध्यम तुलना करने पर अत्यन्त अल्प जान पड़ती हैं। तो भी, भगवान् की सर्वज्ञता 'आवर्जन-प्रतिबद्ध' (=चाहने पर) थी। भगवान् की सर्वज्ञता इसी में थी कि वे जिस बात को जानना चाहते थे ध्यान करके उसे जान सकते थे।

महाराज ! जैसे कोई आदमी (अप्रयाम) किसी चीज को अपने हाथ से दूसरे के हाथ में दे दे, या मुँह के मूल जाने पर बात बोले, या मुँह में पड़े हुए घास को निगल जाय, या जीव को खोले या बन्द करे, या मोटे हुए हाथ को पमार दे, या पमारि हुए हाथ को मोट ले—वैसे ही या उससे भी जल्दी और आसानी से भगवान् अपनी सर्वज्ञता से जिस बात को जानना चाहते जान सकते थे। यद्यपि बुद्ध ध्यान करके ही किसी बात को जान सकते हैं; तो भी, वंसा कोई ध्यान नहीं करने के समय भी उन्हें सर्वज्ञ छोड़ दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता।

अन्ते ! किंतु उसी बात को तो जानने के लिए ध्यान करते हैं, जिसका

ज्ञान पहुँचे मे ठीक ठीक नहीं रहता ? हाँ, तो मुझे उम्र बान को समझावें।

महाराज ! जैसे एक सन्ततिशाली धनी पुरुष हो। मोना, चाँदी और बहुमूल्य रत्ना मे उमका खजाना भरा हो। उसमे भण्डार मे घडे, हाँडी, नाद तथा और भी दूसरे वस्तुना मे सभी प्रकार के चादल, गहने, धान, जौ, अनाज, तिल, मूँग, उडद, घी, तेल, मक्खन, दूध इत्यादि, मधु, गन्धर, गुट इत्यादि सभी चीज भरी है। अब, कोई बटोही, आनिध्य गृन्धार पाने के योग्य व्यक्ति, आनिध्य गृन्धार पाने के आज्ञा मे उसका घर पर आवे। उस समय घर के तैयार किए भोजन सभी उठ जाने के कारण लोग उस बटोही के लिए भोजन पवाने के विचार से भण्डार मे चादल लाने जायें।

महाराज ! तो क्या केवल इस कारण से वह पुरुष निर्धन और दरिद्र कहा जायगा ?

नहीं भन्ते ! जो चतुर्वर्ती राजा है उनके घर में भी समय बैसेसमय तैयार किया हुआ भोजन उठ जाता है, दूसरे गृहस्थो के घर यही तो बात ही क्या ?

महाराज ! उसी तरह, बुद्धो की सर्वज्ञता आवर्जन-प्रतिबद्ध होती है। जिस बात को वे जानना चाहते हैं, उस बात पर ध्यान करते ही उमे जान लेते हैं।

महाराज ! जैसे एक वृक्ष हो जिसकी शाखाएँ फलो के भार से लुदी हो, किन्तु उसके नीचे एक भी फल गिरा पडा न हो। महाराज ! तो क्या केवल इस कारण से वह वृक्ष वाँश और फलो से रहित कहा जायगा ?

नहीं भन्ते ! वे फल तो कभी न कभी गिरेंगे ही, तब कोई भी उन्हे मन भर का सकता है।

महाराज ! इसी तरह, बुद्धो की सर्वज्ञता आवर्जन-प्रतिबद्ध होती है ॥ भन्ते नागसेन ! क्या बुद्ध जिस बात को जानना चाहते हैं, उसको ध्यान करते ही जान लेते हैं ?

हाँ महाराज ! ^१जैसे चक्रवर्ती राजा अपने स्मरण मात्र से जहाँ चाहे वही चक्र-रत्न को उपस्थित कर देता है; वैसे ही बुद्ध जिस बात को जानना चाहते हैं, उसकी ध्यान करते ही जान लेते हैं।

मन्ते ! भगवान् की सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए जो आपने तर्क दिए हैं वे बड़े पक्के हैं। मैं मान लेता हूँ कि भगवान् यथार्थ में सर्वज्ञ थे।

४—देवदत्त की प्रव्रज्या के विषय में

मन्ते । देवदत्त को किसने प्रव्रज्या दे दी थी ?

महाराज ! (१) भद्रिष, (२) अनुच्छ, (३) आनन्द, (४) भृगु, (५) किम्बिल, (६) देवदत्त ये छ सत्रियपुत्र—नया सानवा (७) उपासी नाई—भगवान् के बुद्धत्व प्राप्त करने पर अपनी ही उमङ्ग से गोक्य कुलों को छोड़ बुद्ध के पीछे पीछे हुये। उन्हें भगवान् ने प्रव्रज्या दे दी थी।^२

मन्ते ! देवदत्त ने प्रव्रज्या लेकर मघ को फोड़ दिया या न ?

हाँ महाराज ! दूसरा कोई गृहस्थ, या भिक्षुणी, या उपामिका, या श्रामणेय, या श्रामणेरी मघ को नहीं फोड़ सकती है। ^३समान-स वास का, और ^४समान सीमा में रहने वाला कोई ^५प्रकृतात्म भिक्षु ही मघ को फोड़ सकता है।

मन्ते ! मघ फोड़ने वाले व्यक्ति का क्या कर्म होता है ?

महाराज ! उसका कर्म ^६कल्प भर टिकने वाला होता है।

मन्ते नागमेन ! क्या भगवान् को पहले से मालूम था कि देवदत्त प्रव्रजित होकर मघ को फोड़ देगा और उस कर्म के फल में कल्प भर नरक में पकता रहेगा ?

^१ देखो दीर्घनिकाय, चक्रवर्ती-सूत्र ।

^२ देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ५९ ।

^३ उस पाप-कर्म के फल से वह एक कल्प तक धौंर नरक में पकता रहता है ।

हां महाराज ! बुद्ध को मालूम था ।

भन्ते नागसेन ! तब तो लोगों का यह कहना सगसर गलत है कि बुद्ध बड़े करुणाशील, दूसरों के प्रति अनुकम्पा रखने वाले, सभी जीवों के हितैषी, तथा अहित को दूर कर हित करने वाले थे । और यदि उन्होंने बिना जाने देवदत्त को प्रवज्या दे दी थी तो सर्वज्ञ नहीं ठहरे । भन्ते ! आप के सामने यह दुविधा, (Dilemma) रखी गई है, इसे आप सुलझा दें ० । यहाँ अपना बल दिखावें ।

महाराज ! भगवान् महाकारुणिक और सर्वज्ञ दोनों थे । अपनी करुणा और सर्वज्ञता से देवदत्त की क्या गति होगी यह उन्होंने जान लिया था । अपने अनेक वर्षों के इष्ट हो जाने के कारण देवदत्त का अनेक हजारों और करोड़ों कल्प तक एक नरक में गिर गिर कर पचना ब्रदा हो था । भगवान् ने अपनी करुणा और सर्वज्ञता से देखा कि देवदत्त मेरे शासन में प्रव्रजित हो थोड़ा बहुत तो पुण्य कमा सकता है, जिससे उसकी नरको में पकने की अवधि कम हो जायगी । यही देख उन्होंने उसे प्रवज्या दे दी थी ।

भन्ते नागसेन ! तब तो बुद्ध पहले घोट देकर पीछे मलहम लगाते हैं, पहले पहाड़ में ढकेल कर पीछे बचाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पहले जान मार देते और पीछे जिला भी देते हैं, पहले कष्ट देते और पीछे कुछ सुखी भी कर देते हैं ।

महाराज ! जीवों के हित करने के लिए ही बुद्ध उन्हें मार डालते, ढकेल देते या पीटते हैं । महाराज ! जैसे माँ-बाप बच्चे की भलाई करने ही के लिये उसे पीटते और ढकेल भी देते हैं, वैसे ही बुद्ध, लोगों के पुण्य बढ़ाने ही के लिये सब कुछ करते हैं । महाराज ! यदि देवदत्त प्रव्रजित न हो गृहस्थ ही रहता तो और भी अधिक पाप करता; जिसके कारण हजारों और करोड़ों वर्ष तक एक नरक से गिर दूसरे नरक में पकता रहता । भगवान् ने अपनी सर्वज्ञता से इस बात को जान लिया था । उन्होंने देखा कि इस धर्म-विनय के अनुसार प्रव्रजित होने से

देवदत्त के दुःख कुछ घट जायेंगे। अब उसी के हित के लिए उस पर वरुणा करके उसे प्रव्रज्या दे दी थी।

१—महाराज ! जैसे, कोई घन, यश, पद, और ऊँचे कुल में बहुत बड़ा आदमी अपने प्रभाव में राजा को विश्वास दिला अपने किसी सम्बन्धी या मित्र का बहुत कड़ा दण्ड कुछ हलका करा ले, वैसे ही भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रजित कर सोल, समाधि, प्रज्ञा और विमुक्ति के बल से उसके बहुत बड़े दुःखों की अवधि को क्षम कर दिया। नहीं तो अनेक हजार और करोड़ वर्षों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर पकने रहना उसे बड़ा ही था।

महाराज ! जैसे कोई चतुर बँध या जराँह अपनी तेज दवाई से किसी मगीन बीमारी को कम कर दे, वैसे ही भगवान् ने उचित बात को जानते हुए देवदत्त को प्रव्रजित कर उसे वरुणा-बल में तेज धर्म-रूपी दवाई को दे उसके दुःखों को बहुत बड़ी अवधि का कम कर दिया। नहीं तो अनेक हजार और करोड़ वर्षों तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर पकते रहना उसे बड़ा ही था।

महाराज ! देवदत्त के उस बड़े दुःख-पुञ्ज को कम करके क्या भगवान् ने कुछ गलती की थी ?

नहीं भन्त ! कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं ।।

महाराज ! तो आप अब इस कारण को जान लें जिससे भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रज्या दी।

२—महाराज ! एक और कारण सुनें जिससे भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रज्या दी।

महाराज ! किसी चोर को पकड़ लोग राजा के पास ले आवें और कहें—‘देव ! यह आप का चोर है, इसे जा चाहे दण्ड दे’। उस पर राजा बोले—‘हाँ, इसे नगर के बाहर ले जाओ और वध्यभूमि में इसका सिर काट डालो।’ राजा की आज्ञा पा उसने अनुमार लोग उसे वध्य-

भूमि की ओर ले जायें। तब, कोई राजा का ऊँचा अफमर उसे देसे, जिसे राजा की ओर से बहुत नाम, धन और भोग मिल चुके हों, जिसकी बात राजा भी सुनता हो और जो राजा से कुछ करंवा सक्ता हो। उसे देख उसको बड़ी दया हो जाय और लोगो को कहे—“आप लोग ठहरें। इसका सिर काट देने में आप लोगो को क्या मिश्रण ? इसकी जान बचा दें। केवल इसका हाथ या पैर काट कर इसे छोड़ दें। इस विषय में मैं राजा से कह दूँगा।” इस बड़े आदमी के बहने में लोग मान, जायें और वैसा ही करें।

महाराज ! आप बतावे कि वह अफमर उग चोर की भलाई करने वाला हुआ या नहीं ?

भन्ते ! जब उसने उसकी जान बचा दी तो क्या नहीं किया !

महाराज ! उस मनुष्य के हाथ पैर काटे जाने में उसे जो दुःख हुआ क्या उसका पाप उसे नहीं लगा ?

भन्ते ! उस चोर ने तो अपनी ही करनी से दुःख पाया। उस मनुष्य ने—जिसने उसकी जान बचा दी—उसकी कुछ भी बुराई नहीं की।

महाराज ! उसी तरह, भगवान् ने देवदत्त के दुष्टों को काम करने की के ह्याज में उसे प्रव्रज्या दे दी थी।

महाराज ! देवदत्त के दुष्ट उसने बट गए, क्योंकि मरते समय उसने अपने प्राणों से बुद्ध की शरण ले ली थी। उसने कहा था—“मैं अपने प्राणों से बुद्ध की शरण लेता हूँ, जो उत्तमो में उत्तम, देवों के देव, देवता और मनुष्य सभी के मार्ग दिखाने वाले, सर्वदृष्टा और सौ शुभ लक्षणों से युक्त है।”

महाराज ! एक कल्प को छ भागों में बाँटने से पहले भाग के अन्त होने के समय में देवदत्त ने सघ फोड़ा था। बाकी पाँच भागों तक नरक में पड़ता रहेगा। बाद में वहाँ से छूट अट्टिस्सर नाम का प्रत्येक-बुद्ध होगा। महाराज ! तब बतावे कि क्या भगवान् देवदत्त के उपचार करने वाले हुए या नहीं ?

भन्ते ! भगवान् देवदत्त के सब कुछ करने वाले हुए । उन्होंने उमे प्रत्येक-बुद्ध के पद तक पहुँचा दिया । उन्होंने उसका क्या नहीं किया ।

महाराज !, सब फोड़ने के पाप में जो देवदत्त नरक में गिर कर पक रहा है, उसके लिए भगवान् किसी तरह दोषों ठहरे क्या ?

नहीं भन्ते ! अपनी ही करनी से देवदत्त कल्प भर मरका में पकगा । भगवान् ने तो और उसके दुष्कों की अवधि को कम कर दिया । वे किसी प्रकार दोषों नहीं ठहराए जा सकते ।

महाराज ! आप अब इस कारण को समझ लें जिसमें भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रज्या दी ।

३—महाराज ! एक और भी कारण मुझे जिससे भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रजित किया था—

महाराज ! किसी आदमी को पीब और लहू से भरा एक फोड़ा हो जाय । उसके मांस सड़ जाने के कारण बड़ी दुर्गन्धि हो । फोड़े में माइन (नासूर) हो जाय और बड़ी पीड़ा दे । वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात से पीड़ित हो धीरे धीरे उसकी हान्त खराब हो जाय । तब कोई योग्य वैद्य या जर्हात् भावे और उस घाव पर एक रुबड़ी, तैल, और चूना लगाने वाली दवाई का लेप चढ़ा दे । उससे फोड़ा पक कर तैयार हो जाय । फिर वैद्य छुरी से नस्तर लगा फोड़े को सलाई से दाग दे, और उसके ऊपर कुछ नमक छिड़क कर किसी दवाई का लेप चढ़ा दे । उससे फोड़ा अच्छा हो कर धीरे धीरे भर जाय और आदमी बिल्कुल चंगा हो जाय । महाराज ! क्या यहाँ वैद्य या जर्हात् उस आदमी के अहित करने के विचार से उसे दवाई का लेप देता है, छुरी से नस्तर लगाना है, सलाई से दागता है, और नमक छिड़कना है ?

नहीं भन्ते ! बल्कि उसे चंगा करके उसका हित करने के विचार से वह वैद्य इन कामों को करता है ।

महाराज ! चिकित्सा करने में जो आदमी को दुःख उठाने पड़े

उसके लिए क्या वैद्य दोषी ठहराया जा सकता है ?

‘नहीं भन्ते ! वैद्य ने तो उस आदमी को चंगा करके उसका हित करने ही के लिए सारी चिकित्सा की । उसके लिए वह दोषी कैसे ठहराया जायगा ? उसने तो बड़ा पुण्य का काम किया ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने बड़ी करुणा करके देवदत्त व दुखी को कम करने के लिये उसे प्रव्रज्या दी ।

४—महाराज ! एक और कारण सुन जिसमें भगवान् ने देवदत्त को प्रव्रज्या दी—

महाराज ! किसी आदमी को एक काँटा गड़ जाय । उसका कोई हितचिन्तक उस चंगा करने व स्थान से गड़े हुए काँटे के आगे पीछे खुरेद कर लहू बहते रहने पर भी उसे बिम्बी काँटे या छूरी की नोक से निकाल दे । महाराज ! तो क्या वह पुरुष उसका अहित चाहने वाला समझा जायगा ?

‘नहीं भन्ते ! वह तो उसका हित करने वाला हुआ । यदि वह काँटा नहीं निकाल देता तो वह आदमी मर भी जा सकता था, या मरने के समान दुःख उठा सकता था ।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने बड़ी करुणा करके देवदत्त के दुखी को कम करने के लिए ही उसे प्रव्रजित किया था । यदि उसे प्रव्रजित नहीं करते तो देवदत्त हजारों और करोड़ों बन्धुओं तक एक नरक से दूसरे नरक में गिर गिर कर पकता रहता ।

हाँ भन्ते ! भगवान् ने धारा में बहे जाते देवदत्त को पार लगा दिया । बुरी राह में पड़े देवदत्त को ठीक राह दिखा दिया । पहाड़ से लुढ़कते देवदत्त को खने का सहारा दे दिया । गड्ढे में गिरे देवदत्त को बाहर निकाल दिया ।

भन्ते ! आप जैसे बुद्धिमान् को छोड़ भला और कीन दूसरा इन बातों को दिखा सकता ! !

५—बड़े भूकम्प होने के कारण

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने कहा है—“मिश्रुओ ! किसी बड़े भूकम्प होने के आठ कारण या प्रत्यय होने हैं ।” सभी जगह लागू होने वाली यह बात है । कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यह बात झूठी ठहरे । इस पर और कुछ टीका-टिप्पणी नहीं चलाई जा सकती । किसी बड़े भूकम्प होने के इन आठ कारणों या प्रत्ययों को छोड़ नवाँ (कारण) नहीं हो सकता । भन्ते ! यदि कोई नवाँ कारण होता तो उसे भी भगवान् अवश्य कहने । कोई नवाँ कारण नहीं है इसी लिये भगवान् ने नहीं कहा ।

चिन्तु, मैं समझता हूँ कि एक नवाँ कारण भी है । वह यह कि 'वेस्तन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी । भन्ते ! यदि किसी बड़े भूकम्प होने के आठ ही कारण होने तो यह बात झूठी ठहरती है कि वेस्तन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी । और यदि यह बात सत्य है कि वेस्तन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी सात बार काँप उठी थी; तो यह बात झूठी ठहरती है कि किसी बड़े भूकम्प के होने के आठ ही कारण हैं ।

भन्ते ! यह भी सूक्ष्म, भुईये में डाल देने वाली, गम्भीर और मुल-ज्ञान में कठिन दुविधा आपके सामने उपस्थित है । आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को छोड़ दूसरे किसी कम बुद्धि वाले में यह दुविधा नहीं खोली जा सकती ।

महाराज ! भगवान् ने कहा है—“मिश्रुओ ! किसी बड़े भूकम्प होने के आठ कारण या प्रत्यय होने हैं ।” सो ठीक है । वेस्तन्तर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय भी जो सात बार पृथ्वी काँप उठी, वह माधारण निबन्ध के अनुकूल नहीं था, संयोग-वश हो गया था, तथा बनाए

न जाने कितने सौ और हजार वर्ष बीत गए,^१ किंतु इसके बीच में मैंने ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं सुनी ।

महाराज ! पृथ्वी का काँपना कोई आसान या ठूठा थोड़े ही है ! महाराज ! पुण्य के भार से लड़, शुद्ध धर्मों के बोझ से दब, सँभाल न सकने के कारण यह महापृथ्वी डोल जाती है, और काँपने लगती है । महाराज ! जैसे गाड़ी को बहुत लाद देने से नाभी, और नेमि खसक जाते हैं और घुरा टूट जाता है, वैसे ही ।

महाराज ! जैसे आकाश आँधी और पानी के वेग से भर जाता है, मेघ हवा के वेग से टक्कर खाकर गरजते और कड़कते हैं, तथा बड़ी वृष्टि होती है, वैसे ही बेस्सन्तर राजा के प्रताप और पुण्य के भार को नहीं सँभाल सकने के कारण पृथ्वी डोल गई और काँपने लगी, क्योंकि बेस्सन्तर राजा का चित्त न तो राग, द्वेष, या मोह से न अभिमान, न अधिष्ठा, न पाप, न वैर, और न अमतोप से मुक्त था, बल्कि दानशीलता से लवालव भरा था । उन्होंने सोचा—“जिन लोगों को कुछ भी आवश्यकता है वे मेरे पास आवेंगे और अपनी चाहें चीख कर पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट होंगे ।” इन तरह उनकी बुद्धि दानशीलता की ही ओर झुकी थी ।

४—महाराज ! बेस्सन्तर राजा का चित्त इन्हीं दस बातों में लगा था—(१) आत्म-सयम, (२) आध्यात्मिक क्षान्ति, (३) क्षान्ति (क्षमा), (४) सवर, (५) यम, (६) नियम, (७) अश्लेष, (८) अहिंसा, (९) सत्य और (१०) शुद्धता । महाराज ! विषय-भोगों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था । उन्होंने भव-तृष्णा को जीत लिया था । उनके सभी प्रयत्न ऊपर ही उठने के थे । महाराज ! उन्होंने स्वार्थ को बिल्कुल छोड़ दिया था । वे केवल परार्थ में लगे थे । उनका चित्त इसी पर दृढ़ता के साथ लगा था कि—“कैसे मैं सभी जीवों को सुखी, स्वस्थ, धनी और दीर्घजीवी

बना दूँ ।” महाराज ! वे दान इस स्थान में नहीं देते थे कि दूसरे जन्म में इसका बड़ा अच्छा फल मिलेगा । दान करने के पुण्य के बदले में कुछ पाने की आशा उनके मन में नहीं थी । न वे किसी खुशामद में आकर दान देते थे । न अपने लड़के लड़कियों के दीर्घ-जीवन, अच्छा कुल, सुख, शक्ति या यश पाने की आशा से । बल्कि उन्हें जो सच्चा ज्ञान पैदा हो गया था, उसीसे प्रेरित हो कर उन्होंने इतना बड़ा, अपरिमित और अद्वितीय दान दिया । उस मन्त्र ज्ञान को पा उन्होंने कहा था —

“बुद्धत्व पाने के लिए मैंने अपने पुत्र जालि, अपनी लड़की कृष्णाजिना, अपनी रानी भाद्री सभी को बिना कुछ मन में विचार लाए दान कर दिया ।”

५—महाराज ! ऐस्तान्तर राजा दूसरों के श्रेय को प्रेम से, दूसरों की बुराई को उसकी भलाई करके, दूसरों की कृपणता को दान शीलता में, झूठ को सच से और सभी पापों को पुण्य में जीत लिया करते थे ।

महाराज ! ऐस्तान्तर राजा धर्म ही की खोज में लगे रहते थे, धर्म ही उनका परम उद्देश्य था । जब वे उस महादान को दे रहे थे, तब उनकी दानशीलता के प्रभाव में उस वायु में एक चञ्चलता पैदा हो गई जिस पर कि यह पृथ्वी ठहरी है । धीरे धीरे वह महावायु जोर से चलने लगी । ऊपर, नीचे, तथा सभी दिशाओं में पृथ्वी डोलने लगी । बड़े बड़े मजबूत वृक्ष हिल गए । आकाश में बड़े बड़े बादलों के पुंज छा गए । धूली लिए एक भारी आंधी उठी । दिशाएँ एक दूसरे से टकराने लगी । शस्त्रा दात जोरों से चलने लगी । सारी प्रवृत्ति में एक भीषण कोलाहल उठ खड़ा हुआ । हवा के उन झकोरों से पानी धीरे धीरे हटने लगा, जिसके कारण मछलियाँ और दूसरे जलजीव व्याकुल हो उठे । पानी की बड़ी बड़ी लहरें एक दूसरे से टकराने लगी । सभी जल के प्राणी डर में भर गए । समुद्र जोरों से गरजने लगा । फ़ेन की मालायें उठने लगी । समुद्र में भारी उथल पुथल मच गई । असुर, गरुड, यक्ष, नाग सभी डर के मारे

घबड़ा गए—अरे, यह क्या ! ! क्या समुद्र उलट जायगा ! ! ! और घडकते हुए हृदय से बचने की जगह खोजने लगे । पानी में विक्षोभ होने से पृथ्वी भी हिलने लगी, क्योंकि वह उसी पर ठहरी है । पहाड़ों की बड़ी बड़ी चोटियाँ तथा सुमेर मुड़ गए । पृथ्वी के वाँपने से साँप, नेबले, बिलियाँ, सियार, भालू, हरिण और पक्षी—सभी घ्यावुल हो गए । निम्न श्रेणी के यक्ष रोने लगे, किंतु उच्चश्रेणी के यक्ष बड़े प्रसन्न हुए ।

महाराज ! बोई बड़ा कड़ाही पानी से भर कर चूल्हे पर रख दी जाय । उसमें काफी चावल छोड़ दिया जाय । फिर, चूल्हे में जलती हुई आग पहले कड़ाही के पेंदे को तपावे, उसके बाद पानी गरम होकर खीलने लगे । पानी के खीलने से चावल के दाने ऊपर नीचे होने लगे । उसके ऊपर बहुत गुलबुले छूटने लगे और फेंक पा ताँना बँध जाय ।

महाराज ! उसी तरह, वेस्सन्तर राजा ने अपनी प्रिय से प्रिय चीजों को भी दान दे डाला, जिनका देना बड़ा कठिन समझा जाता है । उनकी दानशीलता के प्रभाव में महावायु में विक्षोभ हुए मिना नहीं रह सका । वायु के चञ्चल होने से पानी भी चञ्चल हो उठा । और पानी के चञ्चल होने से महापृथ्वी काँपने लगी । मानो उस महादान-शीलता के प्रभाव से वायु, जल और पृथ्वी तीनों अलग अलग हो गए । महाराज ! वेस्सन्तर राजा के उस महादान के समान किसी दूसरे ने दान नहीं दिया ।

६—महाराज ! इस पृथ्वी में नाना प्रकार के रत्न हैं, जैसे — इन्द्रनील, महानील, जोतिरस, वैदूर्य, ऊर्मापुष्प, सिरौर पुष्प मनोहर, सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, वज्र, कज्जोपश्रमक, स्पर्शराग, लोहिताङ्ग, मसार-गल्ल इत्यादि । किंतु, 'चक्रवर्ती-रत्न' इन सभी से बढ़कर समझा जाता है । महाराज ! चक्रवर्ती रत्न चारों ओर योजन भर अपने प्रकाश को फैलाता है ।

महाराज ! इसी तरह, इस पृथ्वी पर आज तक जितने बड़े बड़े दान दिए गए हैं, सभी में श्रेष्ठ वेस्तन्तर राजा का महा-दान है। महाराज ! वेस्तन्तर राजा के महा-दान देने के समय पृथ्वी मात बार बार काँप उठी थी।

भन्ते नागसेन ! बुद्धों की बातें आश्चर्य हैं, अद्भुत हैं। क्षान्ति, चित्त, अधिभुक्ति तथा अभिप्राय में भगवान् बोधिसत्त्व रहते हुए ही अद्वितीय थे। भन्ते ! बोधिसत्त्वों के पराक्रम को आपने दिखला दिया, उन जितेन्द्रिया की पारमिताओं को प्रकाश में कर दिया। भगवान् के वीर्य को श्रेष्ठता को भी जतला दिया। भन्ते ! आपने खूब समझाया।

बुद्ध का धर्म ऊँचा करके दिखा दिया। बुद्ध की पारमिताओं की कीर्ति फैला दी। विपक्षी मतों के कुतर्कों की गुत्थियाँ सुलझा दी। सभी मूठे सिद्धान्तों का भडा फोड़ दिया। इतनी जटिल दुविधा साफ कर दी। जंगल काट कर साफ कर दिया। बुद्ध के पुत्रों ने अपनी चाही चीज पा ली। भन्ते ! आप गणाचार्यों में श्रेष्ठ हैं। आप ने बिलकुल ठीक कहा, मैं ऐसा मान लेता हूँ।

(इति) महानूति चाल प्राबुर्भाष प्रश्न

६—शिवि राजा का आँसो को दान कर देना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं—“शिवि राजा ने माँगने वालों को अपनी आँखें भी दान में दे डाली। अपने अघे हो जाने के बाद उनकी आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव में जम गईं।” यह बात नहीं जेंवती। इसे कहने वाला दुविधा में डाल दिया जा सकता है। ऐसा कहना गलत है। गूत्रों में कहा गया है—“हेतु के बिलकुल नष्ट हो जाने पर, किसी हेतु या आधार के नहीं रहने पर दिव्य चक्षु नहीं उत्पन्न हो सक्ता।”

भन्ते ! यदि शिवि राजा ने ययार्य में अपनी आँखें दान में दे डाली, तो यह बात झूठ उतरती है कि उनकी आँखें फिर भी दिव्य प्रभाव से जम गईं; और यदि ययार्य में उनकी आँखें दिव्य प्रभाव से जमी थीं तो यह बात झूठी ठहरती है, कि उन्होंने माँगने वालों को अपनी आँखें भी दान में दे डाली।

भन्ते ! यह दुविधा गौठ स भी अधिक जवड़ी हुई है, नीर में भी अधिक तेज है, और घने जगत् में भी अधिक घनी है। यह आप के सामने रखी गई है। इस दुविधे को आप खोल दें जिसमें विपक्षी मतों के झूठे तर्क नहीं चलने पायें।

महाराज ! शिवि राजा ने माँगने वालों को अपनी आँखें दान में दे डाली थी, इसमें आप कोई भी सदेह न करें। उसने बदले दिव्य प्रभाव से उनकी आँखें फिर भी जम गई थी इसमें भी कोई सदेह न करें।

भन्ते नागसेन ! हेतु के बिल्कुल नष्ट हो जाने और कोई हेतु या आधार के नहीं रहने पर भी क्या दिव्य-वशु उत्पन्न हो सकता है ?

नहीं महाराज ! नहीं उत्पन्न हो सकता।

भन्ते ! तब, उसके बिलुप्त नष्ट हो जाने तथा कोई हेतु या आधार के नहीं रहने पर भी उसकी आँखें कैसे जम गई ? हाँ, अब आप इस बात को मुझे समझावें।

महाराज ! क्या इस लोक में सत्य नाम की कोई चीज है, जिसके अनुसार सत्य बोलने वाले लोग अपने मृत्यु-वर्माँ को करते हैं ?

हाँ भन्ते ! सत्य नाम की चीज है। इसी के सहारे सत्यवादी लोग ० पानी भी बरसा सकते हैं, घषकती आग को भी बुझा दे सकते हैं, विप को भी शान्त कर सकते हैं, तथा और भी, इसी तरह, जो जो चाहे कर सकते हैं।

महाराज ! तब तो यही बात शिवि राजा के साथ भी घटती है। यह सत्य का ही प्रताप था कि शिवि राजा की आँखें फिर भी जम गई थी। किमी हेतु के उपस्थित नहीं रहने पर भी सत्य ही के प्रताप से ऐसा हुआ

था । यहाँ पर तो सन्य ही को जमका हेतु समझना चाहिए ।

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके 'पानी बरसे' इतना कहने भर में उनके सत्य-बल से पानी बरसने लगता है । तो क्या उस समय आकाश में वर्षा होने के सभी लक्षण पहले से मौजूद रहते हैं, जिसके कारण पानी बरस जाता है ?

नहीं भन्ने ! वहाँ उनका सत्य-बल ही पानी बरसा देने का कारण होता है ।

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में कोई साधारण प्राकृतिक कारण नहीं था, उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था ।

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनके "आग बुझ जाय" इतना कहने भर से बड़ी धधक कर जलती आग का डेर भी क्षण भर में बुझ कर ठंडा हो जाता है । तो क्या महाराज ! पहले ही में ऐसे लक्षण उपस्थित रहते हैं, जिनके कारण आग का डेर क्षण भर में बुझकर ठंडा हो जाता है ?

नहीं भन्ने ! वहाँ उनका केवल सत्य-बल ही आग के बुझ जाने का कारण होता है ।

महाराज ! इसी तरह शिवि राजा के विषय में भी ० उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था ।

महाराज ! जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं उनके—'यह विष शान्त हो जाय' इतना कहने भर में कड़ा में बड़ा विष भी दब जाता है । तो क्या वहाँ विष के दबने के लक्षण पहले ही से मौजूद रहते हैं ?

नहीं भन्ने ! उनके सत्य का प्रताप ही यहाँ कारण होता है ।

महाराज ! इसी तरह, शिवि राजा के विषय में भी ० उनके सत्य का प्रताप ही एक कारण था ।

महाराज ! चार आर्य मत्स्यो के माशाह्वार करने का भी कोई दूसरा कारण नहीं होता, इसी सत्य के आधार पर उनका भी साक्षात्कार होता है ।

१—चीन राजा

महाराज । चीन देश में चीनी लोगों का एक राजा रहता है। वह समुद्र को बाँध देने की इच्छा में, कभी कभी चार चार महीना का बीच देकर एक सत्य-व्रत का पालन करता है। उसके बाद अपने रथ में सिंहा को जोन कर समुद्र में योजन भर पैठ जाता है। उस समय उसके रथ के आगे से समुद्र की लहरें पीछे हट जाती हैं। जब वह रथ को लौटा लेता है तो लहर फिर अपनी जगहा पर लौट आती है। क्या समुद्र देवता और मनुष्यों की साधारण शक्ति में बाँधा जा सकता है ?

भन्ते । समुद्र की बात तो छोड़ दें, एक छोटे तालाब के पानी को भी इस तरह बग में नहीं लाया जा सकता ।

महाराज । इसी में आप सत्य के बल का पता लगा लें । ससार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ० सत्य-बल की पहुँच न हो ।

२—विन्दुमती गणिका का सत्य बल

महाराज । एक दिन पाटलिपुत्र (= वर्तमान पटना) में धर्मराज अशोक अपने गाँव-शहर-निवासियों, अफमरो, नीकुरो और मन्त्रियों के साथ गङ्गा नदी देखने गए । उस समय गङ्गा नदी नये पानी के आजाने से लबालब भर गई थी । उस पाँच मी योजन लम्बी और एक योजन चौड़ी बड़ी हुई नदी को देखकर धर्मराज अशोक बोले—“क्या तुम लोगों में कोई ऐसा है जो गङ्गा नदी की धारा को उलट्टी बहा दे ?”

अफमरो ने कहा—“देव । भला ऐसा कौन कर सकता है ?”

उस समय विन्दुमती नाम की एक गणिना भी वही गङ्गा नदी के किनारे आई हुई थी । उसने राजा के इस सवाल को सुना । वह अपने मन में बोली—“मैं तो इस पाटलिपुत्र नगर में अपने रूप को बेच कर जीने वाली एक गणिका हूँ । मेरी जीविका बहुत ही नीच कोटि की है । किंतु, तो भी राजा मेरे सत्य-बल को देख ले ।” तब उसने अपना सत्य-बल लगाया ।

उमके सत्य-बल लगाते ही गङ्गा नदी उलटी धार हो मलगला कर बहने लगी । सभी लोग देखने रूढ़ गए ।

तरङ्गों के आपस में टकराने में बड़ा भारी शब्द हो उठा । उसे सुन राजा आश्चर्य में भर गए, और चकित हो अपने अफसरों में पूछने लगे—“अरे ! यह गङ्गा नदी उलटी धार कैसे बहने लगी ?”

महाराज ! आप के मवाल को मुनकर विन्दुमती गणिका ने अपना सत्य-बल लगाया, उमीसे गङ्गा नदी ऊपर की ओर बह रही है ।

राजा को बड़ा विस्मय हुआ । वे तुरत ही स्वयं उस गणिका के पास गए और बोले—“अगे ! क्या सचमुच तुम्हारे सत्य-बल लगाने में गङ्गा नदी उलटी धार बह रही है ?”

हाँ महाराज !

राजा बोले—“तुम्हें सत्य-बल वहाँ में आया ? या, बिगी ने तुम में यह मुनकर यो ही जाकर मुझमें कह दिया ? तुमने कैसे गङ्गा नदी को उलटी धार बहा दिया ?”

यह बोली—“महाराज ! अपने सत्य-बल में ।”

राजा बोल उठे—“अरे, तुम जैसी चोरनी, ठगनी, बुरी, छिनाल, हृद दर्जनी पापिनी, बुरे में बुरे कामों को करने वाली, काम में अन्ध बने लोगों को लूटकर जीने वाली औरत को सत्य-बल कैसा ?”

महाराज ! आप बिलकुल ठीक कहते हैं । मैं ठीक वैसी ही औरत हूँ । किंतु, वैसी होती हुई भी मुझ में सत्य-बल का इतना तेज है कि मैं उम में देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोक को भी उलट दे सकती हूँ ।

राजा बोले—“वह सत्य-बल क्या है ? मुझे सुनाओ तो मही ।”

महाराज ! चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण, या वैश्य, या शूद्र, जो भी मुझे

अगे !—स्त्री को सम्बोधन करने के लिये यह शब्द प्रचलित था । आजकल मगध में इसका रूपान्तर ‘अगे’ है ।

एक बार मेरी फीस दे देता है, मैं सभी को बराबर समझ कर सेवा करती हूँ। न क्षत्रियों को ऊँच और न गूढ़ों को नीच समझती हूँ। ऊँच नीच के भाव को एवदम छोड़ जो फीस देता है उसकी सेवा करती हूँ। महाराज ! मेरा सत्य-बल यही है। इसी सत्य-बल से मैंने गङ्गा नदी को उलटो धार बहा दिया।”

इस कथा को बहकर आयुष्मान् नागसेन बोले—‘महाराज ! इसी तरह, ऐसा कोई भी काम नहीं, जो सत्य पर दृढ़ रहने वाला से नहीं किया जा सके। महाराज ! शिवि राजा ने मारने वालों को अपनी आँख भी दे डाली, और उनके सत्य-बल से उनकी आँखें फिर भी जम गईं। यह केवल उनके सत्य का प्रताप था।”

महाराज ! जो सूत्रों में कहा गया है—इस भौतिक चक्षु के नष्ट हो जाने, तथा उसके कारण और आधार के बिलकुल चले जाने पर कोई दिव्य चक्षु की उत्पत्ति नहीं होती—सो भावनामय-चक्षु के विषय में कहा गया है। महाराज ! इसे ऐसा ही समझें।

भन्ते नागसेन ! आप ने खूब कहा। आप ने दुविधा को अच्छा खोल दिया। विषय में बोलने वालों का मुँह तोड़ दिया। आप के बड़े हुए को मैं मान लेता हूँ।

७—गर्भाशय में जन्म ग्रहण करने के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! तीन बातों के मिलने से ही गर्भ-धारण होता है—(१) माता पिता का मिलना, (२) माता का ऋतुनी होना, और (३) गन्धर्व। इन तीनों के मिलने से ही गर्भ धारण होता है।”^१ सभी जगह लागू होने वाली यह बात है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यह झूठी ठहरे। इस पर और कुछ टीका टिप्पणी नहीं बढ़ाई जा सकती। यह बात बहत् द्वारा कही गई है। उन्होंने देवताओं

^१ देखो अगुत्तरनिकाय ‘तिकनिपात’।

काश्यप का जन्म कैसे हुआ था ?

हाँ भन्ते ! सुना है । उनसे जन्म व विषय म भला कौन नहीं जानता ? दो हिरनियाँ ऋतुनी होने के समय दो तपस्वियों के पेमाव-झाने में गईं और उन तपस्वियों के शुक्र के साथ पेशाब को पी गईं । उसी से सादृश्य कुमार और ऋध्यभृङ्ग तापस का जन्म हुआ था ।

एक समय उदायि स्थविर भिक्षुणियों के आश्रम में गए हुए थे । उस समय उनके चित्त म काम उत्पन्न हो गया, और व भिक्षुणियों के गुह्य-स्थाना को ध्यान में लाने लगे । उससे उनको शुरु-मोचन हो गया । तब, उन्होंने उस भिक्षुणी से कहा—“बहन ! थोड़ा पानी ला दो । मैं अपने नीचे क कपड़े (अन्तरबासक) को धोऊँगा ।

भिक्षुणी बोली—‘मुझे दें ! मैं ही थो दूँगी ।’

भिक्षु ने अपना कपड़ा दे दिया । वह भिक्षुणी उस समय ऋतुनी थी, सो वह भिक्षु के शुरु को कुछ तो मुँह में डाल कर निगल गई और कुछ उमने अपने गुह्येन्द्रिय में डाल लिया । उसी से स्थविर कुमार काश्यप का जन्म हुआ । लोग इस कथा को इसी तरह बताते हैं ।

महाराज ! आप इसे ठीक मानते हैं या नहीं ?

हाँ भन्ते ! इसके लिए एक बड़ा सबूत है जिससे मुझे मानना पड़ता है । वह कौन सा सबूत है ?

भन्ते ! जब खेत कीचड़ कीचड़ (गीला) होकर तैयार हो जाता है, तो उस में जो बीज बोया जाता है बड़ी जल्दी जम जाता है न ?

हाँ, महाराज !

भन्ते ! इसी तरह, उस ऋतुनी भिक्षुणी ने कलल के सस्थित हो जाने, लहू के रुक जाने तथा धातु के स्थिर हो जाने पर उस शुरु को ले कर कलल में छोड़ दिया था । इसी से उसे पैदा रह गया । यही एक बड़ा सबूत है ।

महाराज ! मैं भी इसे मान लेता हूँ । तो आप कुमार काश्यप

के गर्भ-धारण के विषय में वहाँ जाने वाली इन कथा को स्वीकार करते हैं न ?

हाँ भन्ते ! स्वीकार करता हूँ ।

ठीक है महाराज ! आप मेरे सम्मेलन पर आ गए । आपने जो एक तरह से गर्भ-धारण का सम्भव होना मान लिया, उससे मुझे बड़ा बल मिला गया ।

अच्छा ! अब यह बताइए कि जो उन दो हिमनिर्गों को पेशाब पीने में गर्म रह गया, उसे विश्वास करने है या नहीं ?

हाँ भन्ते ! जो कुछ खाया, पीया या चाटा जाता है, सभी बरतल हों में जाता है; जोर अपने स्थान पर आ कर बटने लगता है । भन्ते ! जैसे सभी नदियाँ समुद्र ही में जाकर गिरती हैं, वैसे ही जो कुछ खाया, पीया या चाटा जाता है सभी बरतल हों में जाता है । इसी कारण से मैं यह भी मान लेता हूँ, कि मूँह में भी जाकर गर्भ-धारण हो सकता है ।

ठीक है महाराज ! आप तो बिल्कुल मेरे गस्तों पर आ गए । तो आप साकूतय कुमार और ऋष्यशृंग ताम्र के जन्म के विषय में वहाँ जाने वाली कथा को स्वीकार करते हैं न ?

हाँ भन्ते ! स्वीकार करता हूँ ।

२—महागत्र ! साम कुमार और माण्डव्य मानवक के जन्म में भी तीनों बातें चली जाती हैं । उनका जन्म भी ऊपर वाले ने मिला जुला है । मैं उनका कारण कहता हूँ—

दुकूल नाम का ताम्र और पारिषा नाम की ताम्रनी दोनों अगत्र में रहते थे । दोनों का ध्यान दिव्य उनम-ज्य की नीत्र में लगा था । उन लोगों की तपस्या के तेजसे ब्रह्मलोक में गर्म हो उठा था । उन मनम स्वर इन्द्र भी सुबह-नाम दोनों केला उनकी सेवा के लिए हाजिर रहता था ।

इन्द्र ने उन दोनों के विषय में मंत्री-भावना करने के समय देखा—
“आगे चल कर ये दोनों अवे हो जायेंगे ।” यह देख इन्द्र ने उन दोनों

मे कहा—“रूपा बर आ लोग मेरी एक बात स्वीकार कर लें । मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, कि आप लोगो का एक पुत्र होना । वह पुत्र आप लोगो की सेवा करना और बड़ा महारा होना ।”

हे इन्द्र ! हम लोगो का पुत्र मे प्रयोजन नहीं है । आप ऐसी प्रार्थना न करे । इसे हम लोग नहीं स्वीकार कर सकन ।

उन लोगो की भलाई चाहने वाले इन्द्र ने दूसरी और तीसरी बार भी कहा—‘मेरी एक बात कृपा कर मान लें । आप लोगो का एक पुत्र होना तो बड़ी अच्छी बात होनी । वह आप लोगो की सेवा करना और युद्धावस्था में बड़ा महारा होना ।’

तीसरी बार उन दोनों ने कहा—“रहने दे इन्द्र ! हम लोगो की आर अनर्थ में मन लगावें । भला यह शरीर बच नहीं नष्ट हो जा सकता है । नष्ट हो जाये, नष्ट होना तो इसका स्वभाव हो है । पृथ्वी के टूट टूट हो जाने पर भी, पहाड़ों के बह जाने पर भी, मृन्मय आवान के फट जाने पर भी, तथा यदि और मूरज के टूट कर टपक पड़ने पर भी हम लोग गामाश्व कामों में नहीं रुक सकते । अब आप हम लोगो के सामने कभी मन आवें । आपने आने पर कुछ विनयाम हुआ था, किन्तु अब मातूम पटना है कि आप हम लोगो की बुराई चाहने वाले हैं ।”

तब, देवेन्द्र उन लोगो की राजी न कर मरने पर फिर भी विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर बोला—“यदि आप मेरी बात पर तैयार नहीं होते हैं, तो कृपया इतना हो करें कि तापसी के शत्रुओं तथा पुरवनी होने पर उमरी नार्मी को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दें । इतने भर में उन गर्भ-धारण हो जायगा । गर्भ-धारण के दिने दाना हो जारी होगा ।”

ही इन्द्र ! मैं इतना कर सकता हूँ । इतने करने भर में हम लोगो का तो नहीं टूटना ।—दना वह स्वीकार कर लिया ।

देवपुत्र

उस समय देवत्रोत्र म एक पुण्यवान् देवपुत्र रहता था। अपने पुण्यों के समाप्त हो जाने से वहाँ उसकी आयु भी समाप्त हो चली थी। अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ वहाँ वह जन्म ग्रहण करने में समर्थ था। यदि वह चाहता तो चक्रवर्ती राजा के कुल में भी उत्पन्न हो सकता।

देवन्द्र ने उस देवपुत्र व पास जाकर कहा—“मुनें मार्य (मारिस)। आप का भाग्य जग गया। आपने बड़ी भारी सिद्धि पा ली है। मैं आज आपकी एक सहायता करना चाहता हूँ। आपका जन्म बड़े रमणीय स्थान में होगा। बड़े ही अनुकूल कुल में आप उत्पन्न होंगे। सुन्दर माँ बाप से आप पाले-पोसे जायेंगे। आवे, आप मेरी बात मानें।” दूसरी और तीसरी बार भी देवन्द्र ने हाथ जोड़ कर उस देवपुत्र से यह प्रार्थना की।

तब देवपुत्र ने कहा—“मार्य! वह कौन सा कुल है जिसकी आप बार बार इतनी बड़ाई करते हैं?”

दुकूल नाम का तापस और पारिका नाम की तापसी—इन्हीं के कुल की। देवपुत्र ने देवन्द्र की बात से सतुष्ट हो स्वीकार कर लिया—बहुत अच्छा मारिस! जो आपकी इच्छा है वही होवे। मारिस! मैं आप व बताये गए कुल में जन्म लूँगा। किस कुल में जन्म लूँ—अण्डज, या जरायुज, या भस्वेदज, या^१ औपपातिक—किस कुल में?

मारिस! आप जरायुज योनि में जन्म लें।

तब, देवन्द्र ने उसके उत्पत्ति-दिन को गिन कर दुकूल तापस को बतलाया—फलाने दिन तापसी ऋतुनी तथा पुण्यवती होगी, सो आप उस दिन उसकी नाभी को अपने दहिने हाथ के अंगूठे से छू देंगे।

महाराज! ठीक उसी दिन तापसी ऋतुनी हो गई। देवपुत्र भी

^१ औपपातिक—जिनका जन्म माता-पिता के संयोग से नहीं किंतु मन के सकल्प करने भर से हो जाता है।

उमके गर्भ में प्रतिसन्धि ग्रहण करने के लिए तैयार था। तापस ने भी तापसी की नाभी को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया। उस छूने भर से तीनों बातें हो गईं। नाभी के छूने से तापसी को काम-राग उत्पन्न हो आया। किंतु यह नाभी का छूना मयुन नहीं था। हँसी मजाक करना, बातें करना, झंझें लड़ाना, आपस में स्पर्श करना—इन सभी बातों से गर्भ का सञ्चार हो जाता है। महाराज ! मयुन धरने को छोड़ इस प्रकार भी गर्भ-धारण होता है। महाराज ! जैसे आग दूर हो रह बिना छुए हुए ही किसी ठंडी चीज को गर्म कर देती है, उसी तरह बिना मयुन धर्म के सेवन किए ही केवल छूने भर से भी गर्भ रह जाता है।

३—महाराज ! इन चार बातों से गर्भ-धारण होता है (१) अपने कर्म के वश से, (२) योनि के वश से, (३) कुल के वश से, और (४) प्रार्थना के वश से। किंतु सभी जीव कर्मों के ही अनुकूल जन्म ग्रहण करते हैं।

(१) कर्मों के कारण जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ?

महाराज ! बहुत पुण्यवान् लोग बड़े क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति, देवता, अण्डज, जरायुज, सस्वेदज या औपपत्निक जिस कुल में जन्म लेना चाहते हैं उसी में ले सकते हैं। महाराज ! कोई बड़ा धनी आदमी, जिसके पास काफी सोना चाँदी हो, बड़ी सम्पत्ति हो, और जिसके बन्धु-बान्धव भी बहुत हो, दासी, नौकर, खेत, गाँव, बस्ते या जिले जिसको लेना चाहे दुगुना तिमुना दाम देकर भी ले सकता है। उसी तरह, बहुत पुण्यवान् लोग ० जिस कुल में जन्म लेना चाहते हैं उसी में ले सकते हैं। इसी तरह कर्म के कारण जीवों का गर्भ-धारण होता है।

(२) योनि के प्रभाव से जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ?

महाराज ! मुर्गी को हवा चलने से, और वगुलों को मेघ के गरजने से ही गर्भ रह जाता है। देवता लोग गर्भाश्रय में जन्म नहीं ग्रहण करते। जीवों का जन्म नाना प्रकार से होता है। जैसे महाराज ! भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न तरह की रहन-सहन है—कोई आगे ढँकने है, कोई

पीछे ढँकते हैं, कोई नंगे रहते हैं, कोई सिर मुँडवाते हैं और उजले कपड़े पहनते हैं, कोई पगड़ी बाँधते हैं, कोई माथा मुँडवाते और कापाय वस्त्र पहनते हैं, कोई जटा बढाते और बल्कल धारण करते हैं, कोई छाल ही ओढ़ते हैं, कोई मोटे कपड़े पहनते हैं—उसी तरह भिन्न भिन्न जीव नाना प्रकार से गर्भ-धारण करते हैं। इसी तरह, योनि के प्रभाव से जीवों का गर्भ धारण होता है।

(३) कुल के सम्बन्ध से जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ?

महाराज ! अण्डज, जरायुज, सस्वेदज और औपपानिक के भेद से चार कुल होते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव इन कुलों में जन्म लेते हैं। उन उन कुलों में उनके समान ही जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे, जितने पशु या पक्षी हिमालय के सुमेरु पर्वत पर पहुँच जाते हैं सभी अपने अपने रंग को छोड़ सोने के रंग के हो जाते हैं, वैसे ही जो जीव जहाँ कहीं से आकर जिस किसी कुल में पैदा होते हैं उसी के समान हो जाते हैं। इसी तरह कुल के सम्बन्ध से जीवों का जन्म होता है।

(४) प्रार्थना के प्रभाव से जीवों का गर्भ-धारण कैसे होता है ?

महाराज ! कोई कोई कुल सन्तान-हीन होता है। उस कुल में बड़ी सम्पत्ति होती है। कुलवाले बड़े धन-प्रसन्न, शीलवान्, कल्याण-धर्म-परायण और तप परायण होते हैं। उसी समय कोई देवपुत्र अपने पुण्य के क्षीण हो जाने के कारण देवलोक से च्युत होने वाला होता है। तब, देवेन्द्र उस कुल पर बड़ी दया कर के उस देवपुत्र से प्रार्थना करता है—हे मारिस ! आप फलाने कुल में जन्म लें। वह देवपुत्र देवेन्द्र की प्रार्थना को मान उसी कुल में जन्म लेता है।

महाराज ! जैसे पुण्य की इच्छा रखने वाले मनुष्य किसी शीलवान् भिक्षु को प्रार्थना करके अपने घर पर ले जाने हैं, वैसे उसने जाने से कुल का कल्याण होगा, इसी प्रकार इन्द्र उस देवपुत्र को प्रार्थना करके उस कुल में ले जाता है। इसी तरह प्रार्थना के प्रभाव से जीवों का गर्भ-धारण होता है।

महाराज ! देवेन्द्र से प्रार्थना किए जाने पर साम कुमार ने पारिका
तापसी की कोख में जन्म ग्रहण कर लिया। महाराज ! साम कुमार
बड़ा पुण्यवान् था। उसके माता-पिता भी बड़े शीलवान् और कल्याणधर्मी
थे। उस पर भी प्रार्थना करने वाला स्वयं देवेन्द्र जैसा योग्य व्यक्ति था।
इन तीनों के चित्त के मिल जाने से साम-कुमार का जन्म हुआ।

महाराज ! कोई कुशल पुरुष अच्छी तरह नैवार किए गए खेत में
बीज रोवे। यदि बीज में कोई बाधा न हो जाय तो क्या उस बीज के बढ़ने
में कोई रुकावट होगी ?

नहीं भन्ते ! कोई बाधा नहीं होने से बीज अवश्य शीघ्र ही बढ़ेगा।

महाराज ! इसी तरह किसी भी बाधा के नहीं होने से और तीनों
के चित्त मिल जाने से साम कुमार ने जन्म ग्रहण किया।

महाराज ! क्या आपने पहले सुना है, कि ऋषियों के मन में शोक
आ जाने से चट्टानें बड़ना गुलजार देश भी नष्ट हो जाता है ?

हां भन्ते ! ऐसा सुनने में आता है कि वण्डकारण्य, मेघ्यारण्य,
कालिङ्गारण्य और मातङ्गारण्य सभी पहले मनुष्यों के गुलजार नगर थे—
ऋषियों के शाप से ही ये जंगल हो गए।

महाराज ! यदि उन ऋषियों के शोक करने से नगर के नगर
जंगल हो जाते हैं, तो क्या उनके प्रसन्न होने से कोई अच्छी बात नहीं
हो सकती ?

हां भन्ते ! अवश्य हो सकती है।

महाराज ! तो, इसी तरह तीन महाबलशाली व्यक्तियों के चित्त
मिल जाने से साम कुमार का जन्म हुआ। ऋषि के निमित्त से देव के
निमित्त से, और पुण्य के निमित्त से साम कुमार जनमे। महाराज !
इसे ऐसा ही समझे।

महाराज ! तीनों देवपुत्र देवेन्द्र से प्रार्थना किए जाने पर कुल में

उत्पन्न हुए । वे तीन कौन से ? (१) साम कुमार, (२) महापत्ताद, और (३) कुत्त राजा । ये तीनों बोधिमत्त्व हैं ।

भन्ते नागमेन ! मैंने देख लिया कि गर्भ-धारण कैसे होता है । आपने कारणों को अच्छा समझाया । अन्धकार में प्रकाश कर दिया । उलझनों को सुलझा दिया । विपक्ष वालों का मुँह पीका कर दिया । आपने जैसा बनाया, उसे मैं मान लेता हूँ ।

• गर्भावक्रान्ति प्रश्न

८—बुद्ध-धर्म का अन्तर्धान होना

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने कहा है—“आनन्द ! मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।” साथ ही साथ अर्पणने परिनिर्वाण के समय सुमद्र नामक परिप्राजक से पूछे जाने पर भगवान् ने यह भी कहा है—‘सुमद्र ! यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार रहे तो यह ससार अर्हंतों से कभी खाली नहीं होगा ।’ सभी जगह लागू होने वाली यह बात है । कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ यह झूठी ठहरे । इस पर और कुछ टीका-टिप्पणी नहीं बढ़ाई जा सकती ।

भन्ते ! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा—“आनन्द ! मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।” तो यह बात झूठी उतरती है कि यह ससार अर्हंतों से कभी खाली नहीं होगा । और, यदि भगवान् ने यही ठीक कहा है, “यह ससार अर्हंतों से खाली नहीं होगा” तो यह बात झूठी उतरती है कि पाँच सौ वर्षों तक ही धर्म रह सकेगा ।

भन्ते ! यह भी दुविधा में डाल देने वाला प्रश्न है । यह आप के सामने रखी गया है । यह प्रश्न गूढ़ से भी गूढ़, बड़ा से भी बड़ा और जटिल से भी जटिल है । यहाँ आप अपना ज्ञान-वज्र दिखावे जैसे सागर

में रह कर मगर (दिखाता है) ।

महाराज ! भगवान् ने ऊपर की दोनों बातें यथार्थ में कही हैं । किंतु, भगवान् की भिन्न भिन्न बातें भाव में और शब्दों में दोनों में भिन्न भिन्न होती हैं ! इन में से एक तो यह बताता है कि बुद्ध-धर्म का शासन कितने दिनों तक रहेगा, और दूसरा यह कि धर्म का फल कैसे सदा एक ही तरह से मिलता है । ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं । जैसे आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य तथा सुख और दुःख, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वैसे ही ऊपर की दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं । तो भी, जिसमें आप का पूछना बेकार नहीं जाय, मैं इसके विषय में कुछ विशेष व्याख्या करूँगा ।

महाराज ! जो भगवान् ने कहा था—“आनन्द ! मेरा धर्म पाँच सौ वर्षों तक रहेगा”, सो केवल शासन के टिकने की अवधि को बताया था—इतने वर्षों के बाद शासन नष्ट हो जायगा । क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा था—“आनन्द ! यदि स्त्रियाँ प्रव्रजित नहीं होती तो मेरा शासन एक हजार वर्षों तक रहता, किंतु अब केवल पाँच सौ वर्षों तक रहेगा ।”

महाराज ! इस तरह कह भगवान् केवल शासन के टिकने की अवधि को बताते हैं या धर्म को बुरा बता कर उसकी निन्दा करते हैं ?

नहीं भन्ने ! निन्दा नहीं करते ।

महाराज ! नष्ट हो जाने का यह निर्देश-मात्र था । जो बच गया है वह कब तक टिकेगा इसी का कहना था । ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी जिसकी आमदनी बहुत घट गई है—लोगों को बता दे कि उसके पास क्या रह गया है और वह कब तक चलेगा । ऐसा बताते हुए भगवान् ने केवल धर्म के रहने की अवधि को बताया था ।

और, जो अपने परिनिर्वाण के समय मुमद्द नामक परिव्राजक के सामने श्रमणों की बड़ाई करते हुए भगवान् ने कहा था—मुमद्द ! यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार ठीक से रहे तो ससार अहंनों से कभी खाली नहीं हो

सकता—सो धर्म-पालन करने के फल को दिखलाया था । किसी चीज के टिकने की अवधि, और उसके स्वरूप का वर्णन—इन दोनों को आप ने एक में मिलाकर गड़बड़ा दिया । किन्तु, यदि आप पूछते हैं तो मैं समझा सकता हूँ कि उन दोनों में क्या सम्बन्ध है । आप ठीक मे मन लगा कर सुनें—

१—महाराज ! स्वच्छ और शीतल जल से लवालव भरा हुआ एक तालाब हो । उसके चारों ओर सुन्दर घाट बँधा हो । उम तालाब का पानी घटने न पाता हो, और ऊपर एक बड़ा भारी मेघ छा जावे । मूसलाधार वर्षा होने लगे । तो क्या तालाब का पानी उससे कम या समाप्त हो जायगा ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

मूसलाधार वर्षा होने के कारण ।

महाराज ! उसी तरह, भगवान् का बताया हुआ सद्धर्म एक तालाब है । विनय, शील, और पुण्य के स्वच्छ शीतल जल से सदा यह लवालव भरा रहता है । यह उमड़ उमड़ कर स्वर्गों से भी ऊँचा बहता है । यदि इसमें बुद्ध के पुन सदा विनय-पालन, शील-रक्षा, पुण्य और पवित्रता की दृष्टि करते रह तो यह बहुत दिनों तक बना रहेगा । तब, ससार अर्हंतो से खाली भी नहीं होगा । भगवान् का यही अभिप्राय था जब उन्होंने कहा था—“सुभद्र ! यदि भिक्षु लोग धर्म के अनुसार ठीक से रहे तो ससार कभी भी अर्हंतो से खाली नहीं होगा ।”

२—महाराज ! यदि लोग किसी एक बड़े आग के ढेर में गोयठे, सूखी लकड़ियाँ और मूखे पत्ते डालते रहे, तो क्या वह आग का ढेर वृद्ध जायगा ?

नहीं भन्ते ! वह तो और भी धक्क कर तथा लपटें ले ले कर जलेगा ।

महाराज ! ठीक उसी तरह, विनय और शील के पालन करने से दस

हजार लोको से भी ऊँचे तक भगवान् के दिव्य सद्वर्त्म की ओर उठनी हैं। महाराज ! इस पर भी यदि बुद्ध के पुत्र दृढ वीर्यता के साथ, ध्यान में तत्पर हो, ध्यान-मुख का अनुभव करते, तीन ^१ प्रवार की शिक्षाओं को पालते अपने को पूरा समझी बनाना सीखें तो बुद्ध-शासन बहुत समय तक बना रहेगा। तब ससार अर्हंतों से कभी भी खाली नहीं होगा। महाराज ! भगवान् का यही अभिप्राय था ०।

३—महाराज ! किसी चिकने, बराबर, अच्छी तरह साफ किए, और झलकाए निर्मल दर्पण को कोई चिकने और सूक्ष्म गेरू के चूर्ण से बार बार मले। तो वह दर्पण क्या शगो और धूलों में भर कर मैला होने पायगा ?

नहीं भन्ते ^२ वह और भी चमकता ही जायगा।

महाराज ! इसी तरह, एक तो बुद्ध-धर्म स्वयं ही कलशरूपी मलों को दूर करने से निर्मल है, यदि बुद्ध के पुत्र उसे अपने विनय शीलादि गुणों से और भी साफ करते रहे तो वह बहुत वर्षों तक ठहर सकेगा। ससार अर्हंतों से कभी खाली नहीं होगा। महाराज ! इसी अभिप्राय से भगवान् ने कहा था ०। महाराज ! भगवान् के धर्म का मूल अभ्यास ही में है। अभ्यास ही उसका सार है, और यह अभ्यास के ही बल पर सड़ा है।

४—भन्ते ! जो आप कहते हैं कि सद्वर्त्म का लोप हो जायगा उसके क्या माने हैं ?

महाराज ! किसी धर्म का लोप तीन तरह से होता है। किन तीन तरह से ? (१) उसके ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने से, (२) उसके अनुसार किसी के भी चलते नहीं रहने से, और (३) उसके सभी चिह्नों ^३ के लुप्त हो जाने से।

^१ (१) अधिशील, (२) अधिचित्त और (३) अधिप्रज्ञ।

^२ उत्सव मनाना, पर्व मनाना, भिक्षुओं से शील लेना—इत्यादि बाहरी चिह्न।

धर्म के ठीक ठीक अभिप्राय को भूल जाने से उसके पालन करने वाले को भी उसका बोध नहीं होता। धर्म के अनुसार किसी के भी नहीं चलने में शिक्षापदों का लोप हो जाता है, केवल उमका चिह्न रह जाता है। जब उसका चिह्न भी चला जाता है तो धर्म विलकुल लुप्त हो जाता है। इन्हीं तीन तरह से किसी भी धर्म का लोप होता है।

भन्ते नागसेन ! आपने अच्छा समझाया। इस गम्भीर दुविधा को खोल कर बिलकुल साफ साफ दिखा दिया। गिरह को काट दिया। विपक्षी मतों का खण्डन कर दिया और उन्हें फीका कर दिया। आप गणान्तायों में ध्येष्ठ हैं।

सद्धर्मान्तर्यामि प्रश्न

९—बुद्ध की निष्कलङ्कता

भन्ते नागसेन ! क्या भगवान् ने बुद्ध हो अपने सारे पापों को जला दिया था, या कुछ उनमें बच भी रहे थे ?

महाराज ! सभी पापों को जला कर हँ। भगवान् बुद्ध हुए थे। उनमें कुछ भी पाप बच नहीं रहा था।

भन्ते ! उन्हें क्या कोई शारीरिक कष्ट हुआ था ?

हाँ, महाराज ! राजगृह में भगवान् के पैर में एक पत्थर का टुकड़ा चुभ गया था। एक बार उन्हें लाल आँव भी पड़ने लगा था। पेट के गड़-गड़ा जाने में जीविक ने उन्हें एक बार जुलाब भी दी थी। एक बार बापू के विगड़ जाने से स्वविर आनन्द ने उन्हें गरम पानी छाँकर दिया था।

भन्ते ! यदि भगवान् ने ० अपने सभी पापों को जला दिया था तो यह बात झूठी उतरती है कि उन्हें ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे। और, यदि उन्हें यथार्थ में ये शारीरिक कष्ट उठाने पड़े थे तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्होंने अपने सभी पापों को जला दिया था। भन्ते ! जिना

कर्मों के रहे सुख या दुःख नहीं हो सकता। कर्मों के होने ही से सुख या दुःख होते हैं।

यह भी एक दुविधा आपके सामने रखी गई है। इसे सोल कर समझावें।

नहीं महाराज ! सभी वेदनाओं का मूल कर्म ही नहीं है। वेदनाओं के होने के आठ कारण हैं जिनसे मसार के सभी जीव सुख-दुःख भोगते हैं। वे आठ कौन से हैं ? (१) वायु का विगड़ जाना, (२) पित्त का प्रकोप होना, (३) कफ का बढ़ जाना, (४) मन्निपात दोष हो जाना, (५) नदुतुओं का बदलना, (६) खाने पीने में गड़बड़ होना, (७) बाह्य प्रकृति के दूसरे प्रभाव, और (८) अपने कर्मों का फल होना—इन आठ कारणों में प्राणी नाना प्रकार के सुख दुःख भोगते हैं। महाराज ! इन्हीं आठ कारणों से ०।

महाराज ! जो ऐसा मानते हैं कि कर्म ही के कारण लोग सुख दुःख भोगते हैं, इसके अलावे कोई दूसरा कारण नहीं है, उनका मानना गलत है।

भन्ते नागसेन ! तो भी दूसरे सात कारणों का मूल कर्म ही है, क्योंकि वे सभी कर्म ही के कारण उत्पन्न होते हैं।

महाराज ! यदि सभी दुःख कर्म ही के कारण उत्पन्न होते हैं तो उनकी भिन्न भिन्न प्रकारों में नहीं बाँटा जा सकता ! महाराज ! वायु विगड़ जाने के दस कारण होते हैं—(१) सर्दी, (२) गर्मी, (३) भूख, (४) प्यास, (५) अति भोजन, (६) अधिक खड़ा रहना, (७) अधिक परिश्रम करना, (८) बहुत तेज चलना, (९) बाह्य प्रकृति के दूसरे प्रभाव, और (१०) अपने कर्म का फल। इन दस कारणों में पहले नव पूर्व जन्म या दूसरे जन्म में काम नहीं करते, किंतु इसी जन्म में करते हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि सभी सुख दुःख कर्मों के ही कारण होते हैं।

महाराज ! पित्त के कुपित होने के तीन कारण हैं—(१) सर्दी,

(२) गर्मी, और (३) बेवला भोजन करना। महाराज ! कफ बढ जाने के तीन कारण हैं—(१) सर्दी, (२) गर्मी, और (३) साने पीने में गोल-माल करना। इन तीनों दोषों में किसी के बिगड़ने से खास खास कष्ट होते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट अपने अपने कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। महाराज ! इस तरह, कर्म के फल से होने वाले कष्ट थोड़े ही हैं, अधिक तो और दूसरे दूसरे कारणों से होने वाले हैं। मूर्ख लोग सभी को कर्म के फल से ही होने वाले समझ लेते हैं। बुद्ध को छोड़ कोई दूसरा यह बता नहीं सकता कि किसी का कर्मफल वहाँ तक है।

महाराज ! भगवान् का पैर जो एक पत्थर के टुकड़े से कट गया था, उसका कष्ट न वायु के बिगड़ने से, न पित्त के प्रकोप से ० किंतु संयोगवश किसी घटना के घट जाने से ही हुआ था। महाराज ! कई सौ और हजारों वर्षों से भगवान् के प्रति श्रद्धा का वर चला आता था। उस वर के कारण उसने पहाड़ की ढाल से एक बड़ी चट्टान भगवान् के ऊपर लुढ़का दी थी। किंतु बीच में दो दूसरी चट्टानों के पड़ जाने के कारण वह उसी से टकरा कर भगवान् तक पहुँचने के पहले ही रुक गई। उनके टक्कर खाने से एक पपड़ी छटकी और भगवान् के पैर में जा लगी जिससे खून बहने लगा।

महाराज ! भगवान् का यह कष्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने से ही हुआ होगा, तीसरी बात नहीं हो सकती। जैसे, या तो जमीन के अच्छी नहीं होने से या बीज ही में कोई दोष होने से पौधा नहीं उगता। अथवा, जैसे पेट में कुछ गड़बड़ होने या भोजन के बुरे होने से ही पचने में कुछ कसर होती है। महाराज ! उसी तरह, भगवान् का यह कष्ट या तो अपने कर्मफल के कारण या किसी के करने से ही हुआ होगा, तीसरी बात नहीं हो सकती है।

महाराज ! कर्मफल के कारण या खाने पीने में गड़बड़ होने के कारण भगवान् को कभी कष्ट नहीं हुआ था। हाँ, बाकी छ कारणों में उन्हें कभी कभी कष्ट हो जाया करता था। किंतु उन कष्टों में इतना बल नहीं था कि

भगवान् के प्राणों को भी हर ले। महाराज ! चार महाभूतों से बने इस शरीर में मुख और दुःख तो होते ही रहते हैं।

१—महाराज ! आकाश में डेला फेंकने से वह जमीन पर आ गिरता है। तो क्या वह पृथ्वी के पहले किए हुए कर्म के फल में ही उस पर इस तरह जोर से गिर पड़ता है ?

नहीं भन्ते ! उसके अच्छे या बुरे कर्म क्या रहेंगे, जिस से वह सुख या दुःख भोगेगा ! वह पृथ्वी के कर्म के फल से नहीं, किन्तु किसी के द्वारा ऊपर फेंके जाने से ही उस तरह आ गिरता है।

महाराज ! इसी तरह भगवान् को पृथ्वी समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी पर बिना किसी कर्मफल के कारण ही डेला आकर गिर पड़ता है, वैसे ही भगवान् के किसी कर्मफल के बिना ही उनके पैर पर वह पत्थर गिर पड़ा था।

२—महाराज ! लोग पृथ्वी को कोडत और खनते हैं। तो क्या वह पृथ्वी अपने पूर्वकर्मों के फल से ही, उस तरह कोड़ी और खनी जाती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, भगवान् के पैरों पर उस पत्थर के गिरने को भी समझना चाहिए। भगवान् को जो लाल आँव पड़ने लगा था वह भी उनके कर्मफल के कारण नहीं किन्तु सन्निपात ब हो जाने के कारण। भगवान् को और भी जो दूसरे कष्ट हो गए थे वे सभी उनके कर्म-फल के कारण नहीं किन्तु बाकी छ कारणों में ही हुए थे।

महाराज ! सप्तवतनिकाय के भोत्तिपसीवक नामक श्रेष्ठ सूत्र में स्वयं देवातिदेव भगवान् ने कहा है—“सीवक ! ससार में कुछ कष्ट तो पित्त के कुपित हो जाने से होते हैं। स्वयं भी इसे जाना जा सकता है (कि कुछ कष्ट पित्त के कुपित हो जाने से होते हैं) और सभी लोग इसे मानते भी हैं। सीवक ! जो श्रमण और ब्राह्मण ऐसा मानते और कहते हैं कि सभी सुख-

दुःख तथा अनुभव अपने कर्मफल के ही कारण होने हैं वे अपने ज्ञान और लागो की मानी हुई बात दोनों को टप जाते हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि उनका ऐसा मानना गलत है। वफ, वायु, सन्निपात * से होने वाले वष्टो के विषय में भी इसी तरह समझ लेना चाहिए। स्वयं भी उन्हें जान सकते हैं और समार में मर्भी लोग वैसा मानने भी हैं। सीवक^१ जो श्रमण और ब्राह्मण ऐसा मानते और कहने हैं कि सभी अनुभव—मुग, दुःख, या न सुख-न दुःख—अपने कर्मफल के ही कारण होते हैं, वे अपने ज्ञान और लागो की मानी हुई बात दोनों को टप जाते हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि उनका ऐसा मानना गलत है।”

गह्वराज^१ इससे साराश यह निकलता है कि सभी कष्ट कर्मफल के कारण ही नहीं भोगने पड़ते। आप को पूरे विश्वास के साथ यह मान लेना चाहिए कि भगवान् ने बुद्ध होने के पहले अपने सभी पापों को जला दिया था।

बहुत अच्छा भन्ते^१ ठीक है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

१०—बुद्ध समाधि क्यों लगाते हैं ?

भन्ते नागसेन^१ ! आप लोग कहा करते हैं कि भगवान् को जो कुछ करना था सभी बोधि-वृक्ष के नीचे ही समाप्त हो चुका था^१ ! उन्हें और कुछ करने की याकी नहीं बच गया था, अपने किए हुए में कुछ और जोड़ने की नहीं रह गया था। साथ ही साथ ऐसा भी सुनने में आता है कि तीन महाना तक के लिए उन्होंने समाधि लगा ली थी।

भन्ते नागसेन^१ ! यदि भगवान् ने बोधि-वृक्ष के नीचे ही अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला था, तो यह बात झूठी ठहरती है कि तीन महाना तक उन्होंने समाधि लगा ली थी। और, यदि भगवान् ने यथार्थ में तीन महाना तक समाधि लगा ली थी, तो यह बात झूठी ठहरती है कि बोधि वृक्ष के नीचे ही उन्होंने अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला था। यदि

^१ परम बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली थी।

अपना सब कुछ करना समाप्त ही कर डाला था तो समाधि लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी ? जिसके कुछ कर्म बाकी रह गए हैं उसी को तो समाधि लगाने की जरूरत है ।

भन्ते ! जो रोगी है उसी को न दवाई की जरूरत होती है । जो नीरोग है उसे दवाई में क्या प्रयोजन ? भूखे को ही न भोजन की जरूरत होती है । जिसका पेट भरा है वह भोजन ले कर क्या करेगा ? भन्ते ! इसी तरह, जिसने अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला है उसे समाधि लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी ? जिसके कुछ कर्म बाकी रह गए हैं उसी को समाधि लगाने की जरूरत हो सकती है ।—यह भी दुविधा आपके सामने रखी गई है । इसका आप उचित उत्तर दे कर समझावें ।

महाराज ! ये दोना बातें ठीक हैं —कि बोधिवृक्ष के नीचे भगवान् ने अपना सब कुछ करना समाप्त कर डाला था और यह भी कि तीन महानो तक उन्होंने समाधि लगा ली थी ।

महाराज ! समाधि में बहुत गुण हैं । सभी भगवानो ने समाधि ही से बुद्धत्व की प्राप्ति की है । वे बुद्धत्व-प्राप्ति करने के बाद भी उसके अच्छे गुणों को याद करते हुये उसका प्रयोग किया करते हैं ।

महाराज ! कोई आदमी राजा की सेवा करे । उससे प्रसन्न हो राजा उसे कोई बड़ा इनाम दे दे । उस इनाम को याद कर वह आदमी राजा की सेवा और भी अधिक करे ।—या, कोई रोगी आदमी वैद्य के पास जाय और अपना अच्छा इलाज कराने के लिए उसे बहुत इनाम वखसोस देकर उसकी सेवा करे । इलाज होने के बाद चंगा होकर भी वैद्य के किए गए उपकार को मान उसकी फिर भी सेवा करे । महाराज ! उसी तरह, सभी भगवानो ने समाधि लगाकर ही बुद्धत्व-प्राप्ति की है, सो वे उसके गुणों को याद करके उसकी सेवा बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी करते हैं ।

महाराज ! समाधि के अट्ठाइस गुण हैं, जिनको देखते हुए सभी भगवान् उसका सेवन करने हैं । वे अट्ठाइस गुण कौन से हैं ? वे ये हैं—(१)

अपनी रक्षा होती है, (२) दीर्घ जीवन होता है, (३) बल बढ़ता है, (४) सभी अवगुणों का नाश हो जाता है, (५) सभी अपयश दूर हो जाते हैं, (६) यश की वृद्धि होती है, (७) असतोष हट जाता है, (८) पूरा सतोष रहता है, (९) भय हट जाता है, (१०) निर्भीकता आती है, (११) आलस्य चला जाता है, (१२) उत्साह बढ़ता है, (१३-१५) राग, द्वेष और मोह नष्ट हो जाते हैं, (१६) झूठा अभिमान चला जाता है, (१७) सभी संवेह दूर हो जाते हैं, (१८) निष्ठ की एकाग्रता होती है, (१९) मन बड़ा सुन्दर हो जाता है, (२०) मन सदा प्रसन्न रहता है, (२१) गम्भीरता होती है, (२२) बड़ा लाभ होता है, (२३) नम्रता आती है, (२४) प्रीति पैदा होती है, (२५) प्रमोद होता है, (२६) सभी सत्कारों की क्षणिकता का दर्शन हो जाता है, (२७) पुनर्जन्म से छुटकारा हो जाता है, और (२८) श्रमण भाव के यथार्थ-फल प्राप्त हो जाते हैं। महाराज ! समाधि के इन्हीं अद्भुत गुणों को देखते हुए सभी भगवान् उसकी सेवा करते हैं। महाराज ! अपनी इच्छाओं को नष्ट कर सभी भगवान् एकाग्रचित्त होने में जो प्रीति होती है उसी में लीन होने के लिए समाधि लगाते हैं।

महाराज ! चार कारणों से भगवान् समाधि लगाया करते हैं। कौन से चार कारण ? वे ये हैं—(१) निरापद विहार, (२) सभी श्रेष्ठ गुणों का होना, (३) उच्च धर्मों का एक मात्र मार्ग होना, और (४) सभी बुद्धों के द्वारा इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया जाना। इन्हीं कारणों से भगवान् इसका सेवन किया करते हैं।

महाराज ! इसलिए नहीं कि बुद्ध को कुछ करना बाकी रह गया है • किंतु इन (समाधि) के गुणों को देखते हुए ही वे इसका अभ्यास किया करते हैं।

भन्ते नागसेन ! आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे स्वीकार है।

११—ऋद्धि-चल की प्रशंसा

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“आनन्द ! बुद्ध चार ऋद्धि-पादों की भावना कर चुके रहते हैं। उन्हों ने चारों का पूरा पूरा अभ्यास कर

लिया होता है। उनमें चारों का पूरा पूरा विस्तार हो गया होता है। चारों के आधार पर बुद्ध दृढ़ खड़े रहते हैं। चारों का अनुष्ठान किया रहता है। चारों अच्छी तरह परिचित रहते हैं और उनका ऊँचे से ऊँचा विकास हुआ रहता है। आनन्द ! यदि बुद्ध चाहे तो कल्प भर या वचे हुए कल्प तक रह सकते हैं।”

साथ ही साथ भगवान् ने यह भी कहा है—“आज से तीन महीनों के बीतने पर बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे।”

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा कि बुद्ध ० कल्प भर ० रह सकने हैं, तो तीन महीनों की अवधि बाँध देने वाली बात झूठी ठहरती है। और, यदि तीन महीनों की अवधि बाँध देने वाली बात सच्ची है तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे ० कल्प भर ० तक ठहर सकने हैं। क्योंकि बुद्ध बिना किसी आधार के यो ही डींग नहीं मारा करते, बुद्धों की बात कभी सली नहीं जाती, बुद्धों की बातें हूबहू वैसी ही उतरने वाली होती हैं। यह भी एक गम्भीर दुविधा आपके सामने रखी गई है, जो बड़ी ही सूक्ष्म और कठिनता से समझी जाने वाली है। कुतर्क या खण्डन कर दें, एक नतीजा निवाल दे, विपक्ष वालों का मुँह तोड़ दे।

महाराज ! बुद्ध ने दोनों बातें ठीक कही हैं। वही कल्प के माने आयु-कल्प (=पूरा जीवन) है। महाराज ! भगवान् ने ऐसा कह कर, अपनी डींग नहीं मारी है किन्तु ऋद्धि उल की यथार्थ प्रशंसा की है। महाराज ! बुद्ध चारों ऋद्धिपाशों की भावना कर चुके रहते हैं, उन्होंने चारों का पूरा पूरा अभ्यास कर लिया होता है, उन में चारों का पूरा पूरा विस्तार हो गया होता है, चारों के आधार पर वे दृढ़ खड़े रहते हैं, चारों का अनुष्ठान किये रहते हैं, चारों में अच्छी तरह परिचित रहते हैं और उनका ऊँचे से ऊँचा विकास हुआ रहता है। महाराज ! यदि बुद्ध चाहे तो कल्प भर या वचे हुए कल्प तक रह सकते हैं।

महाराज ! किसी राजा को एव बड़ा अच्छा घोड़ा हो। वह घोड़ा

हवा से बातें करने वाला हो। राजा उसकी तेजी की प्रशंसा करते हुए और जानपद नौकरो, मिपाहियो, ब्राह्मणों, गृहपतियो और अपने ० अफमरो के खुले द्वार में कहे—“यदि यह घोड़ा चाहे तो क्षण भर में समुद्र के किनारे किनारे सारी पृथ्वी भुर चक्कर काट के यहाँ लौट आवे।”—राजा यहाँ घोड़े की तेजी को द्वार में दिखाने थोड़े ही जाना है। तो भी ययार्य में घोड़ा वैसा तेज होना ही है।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने अपनी ऋद्धि के वल की प्रशंसा करते हुए वैसा कहा था। मो भी ^४ तीन विद्याओं को जानने वाले, ^५ छ अभिज्ञाओं (विषय शक्ति) से युक्त, शुद्ध और क्षीणास्रव अहंता, देवनाओं और मनुष्या के बीच बहा था—“आनन्द ! बुद्ध चारा ऋद्धिपादा की भावना ० । आनन्द ! यदि बुद्ध चाह तो कल्प भर ॥ रह सकते हैं।”

महाराज ! भगवान् में वह शक्ति सचमुच थी कि वे कल्प भर ० रह सकते थे। किन्तु उन्हें उस समा को यह शक्ति दिखानी नहीं थी। महाराज ! भगवान् की बने रहने की अभी इच्छायें (भव-तृष्णा) नष्ट हो चुकी हैं, उन्होंने इसकी बार बार निन्दा की है। भगवान् ने कहा भी है—“भिक्षुओं ! जैसे थोड़ी सी भी विष्टा दुर्गन्ध देने वाली होती है वैसे ही ससार में बने रहने की चुटकी भर भी इच्छा को मैं बुरा समझता हूँ।”

महाराज ! जब भगवान् ने ससार में बने रहने की इच्छा का विष्टा से भी नीचा बतलाया तो क्या स्वयं उसी इच्छा में और भी लिपटे रहने ?

• नहीं भन्ते !

महाराज ! तो भगवान् ने केवल ऋद्धि-वल के उक्त्य को दिखाने के अभिप्राय से ही वैसा कहा था।

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं स्वीकार करता हूँ।

पहला वर्ग समाप्त

(स) योगिकथा

१२—छोटे-मोटे विनय के नियम सध के द्वारा
रद्द बदल किए जा सकते हैं

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! मैं स्वयं जानकर ही धर्म का उपदेश करता हूँ, बिना जाने नहीं ।” साथ ही साथ विनय-प्रज्ञप्ति के समय भगवान् ने यह भी कहा है, “आनन्द ! मेरे उठ जाने के बाद यदि सध उचित समझे तो छोटे मोटे नियमों को बदल सकता है ।” भन्ते नागसेन ! तो क्या वे छोटे मोटे नियम बिना समझे बूझे ही बना दिये गए थे, या बिना किसी आधार के यो ही खड़े कर दिए गए थे जोकि भगवान् ने उन्हें बदल देने के लिए भी कह दिया ?

१—भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा है कि मैं स्वयं जान कर ही धर्म का उपदेश करता हूँ, बिना जाने नहीं, तो यह बात झूठ ठहरती है कि उन्होंने अपने बताये छोटे मोटे नियमों को बदल देने की अनुमति दे दी थी । और, यदि उन्होंने ऐसी अनुमति वस्तुतः दे दी थी तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे स्वयं जान कर ही धर्म का उपदेश करते थे, बिना जाने नहीं ।

भन्ते ! यह भी दुविधा आपके सामने रखी जाती है, जो बड़ी सूक्ष्म, निपुण, गम्भीर और कठिनता से समझी जाने वाली है । यहाँ भी आप अपने ज्ञान-गुल का परिचय देते हुए इसे साफ कर दें ।

महाराज ! भगवान् ने ऊपर की दोनों बातें ठीक कही हैं । विनय-प्रज्ञप्ति के समय जो कहा है—“आनन्द ! मेरे उठ जाने के बाद यदि सध उचित समझे तो छोटे मोटे नियमों को बदल सकता है” ; सो

१ धर्मचक्रप्रवर्तन-सूत्र, बुद्धचर्या, पृष्ठ २३ ।

२ देखो ‘दीर्घनिवाय’ में ‘महापरिनिर्वाण-सूत्र’, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४१ ।

भिक्षुओं की परीक्षा करने के लिए कहा था—कि देखें ऐसा कहने से वे शत उन छोटे मोटे नियमों को उड़ा देते हैं या उन पर दृढ़ रहते हैं।^१

महाराज ! कोई चमत्कर्ती राजा अपने पुत्रों में बड़े—“प्यारे पुत्र ! यह बड़ा देश चारों ओर समुद्र तक फैला हुआ है। जितनी सेना हम लोगों के पास है उससे इनने बड़े देश को चम में रखना बड़ा कठिन है। सुनो, मेरे मरने के बाद भीमा पर के प्रान्तों को छोड़ देना। महाराज ! तो क्या वे राजकुमार अपने हाथों में आये हुए उन प्रान्तों को छोड़ देंगे ?

नहीं भन्ते ! राजकुमार तो बड़े लोभी होने हैं। बल्कि वे दुगने या तिगुने और प्रान्तों को भी दलाल में कर लेंगे, हाथ में आए हुए को छोड़ना तो दूर रहा।

महाराज ! इसी तरह, भगवान् ने भिक्षुओं की परीक्षा लेने के लिए ही वैसा कहा था। विनु महाराज ! धर्म के लोभ से और दुःख से मुक्त होने के लिए बुद्ध भिक्षु कोई भी नियमों का पालन करेंगे, बनाए गए नियमों का छोड़ना तो दूर रहा।^२

२—भन्ते नागसेन ! भगवान् ने जो कहा—‘छोटे मोटे नियमों को’ इसने समझने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। लोग दुविधा में पड़ जाते हैं और इसका पता भी नहीं पा सकने कि कौन से नियम छोटे हैं और कौन बड़े। लोगों को इस में बड़ा सन्देह होता है।

महाराज ! सभी दुष्कट आपत्तियाँ^३ (विनय का पारिभाषिक शब्द) छोटे और दुर्भाषित आपत्तियाँ^४ बड़े नियम हैं। यही दो छोटे मोटे नियम हैं। महाराज ! पहले के स्वविरो को भी धर्मसभा की बैठक में इकट्ठा

१ यह उत्तर सतोषजनक नहीं है। भगवान् ने परिनिर्वाण के समय यह बात कही थी। परिनिर्वाण पाने के बाद वह कैसे सघ की परीक्षा लेंगे ?

२ देखो विनयपिटक।

पता लगाने में एक बार असमजस में पड़ जाना हुआ था। वे भी इसका एक निर्णय नहीं कर सके थे। भगवान् ने इसे पहले ही जान लिया था कि यह प्रश्न आगे चल कर उठेगा।

भन्ते ! आज आपने ससार के सामने उसे साफ साफ कर के दिया दिया, जिसे भगवान् ने छिपाकर कहा था।

भगवान् जानते थे कि आगे चलकर उस समय की परिस्थितियों से भिन्न ही परिस्थितियाँ आवर्गी, जिनमें उन छोटे मोटे नियमों के पालन करने का कोई अर्थ नहीं रह जायगा। भगवान् ने सारे भिक्षु-नियमों को उस समय के लोगों के रहन-सहन, देश और काल के अनुसार बताया था। लोगों के रहन-सहन, देश और काल के बिल्कुल भिन्न हो जाने पर वे नियम कैसे अनुकूल होंगे ? इसी को देखकर भगवान् ने छोटे मोटे नियमों को रद्द बदल करने की शक्ति सध को आवश्यकता पड़ने पर दे दी थी।

१३—विलकुल छोड़ देने लायक प्रश्न

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—“आनन्द ! धर्मोपदेश करने में दूसरे आचार्यों की तरह बुद्ध कुछ छिपा कर नहीं कहते हैं^१।” तो भी, स्वविर मालुङ्कु-पुत्र के^२ प्रश्न करने पर भगवान् ने कुछ उत्तर नहीं दिया था। यह बात दो ही कारणों से समझी जा सकती है—(१) या तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने के कारण, (२) या जानते हुए भी उसे छिपाने की इच्छा के कारण।

भन्त नागसेन ! यदि यह बात सच है कि बुद्ध बिना कुछ छिपाए हुए धर्मोपदेश करते हैं, तो मालुङ्कु-पुत्र के प्रश्न का उत्तर नहीं जानने के कारण ही भगवान् चुप रह गए होंगे। और, यदि उसका उत्तर जानने पर भी वे चुप रहे, तो उस बात को छिपा देने का दोष उन पर आता है। भन्ते ! यह

^१ देखो ‘दीघनिकाय’ में “महापरिनिर्वाण-सूत्र”, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३२।

^२ देखो ‘मज्झिम-निकाय’ में ‘मालुङ्कु-मुत्तन्त’, पृष्ठ २५१।

दुविधा भी आप के आगे रक्खी जाती है। आप इसको साफ कर दे।

महाराज ! भगवान् ने गयार्थ में आनन्द से कहा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाए धर्मोन्देश करते हैं, और यह भी बात सच है कि मालुङ्कु-पुत्र के प्रश्न करने पर उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया था। किंतु वह न तो नहीं जानने के कारण और न छिपाने की इच्छा के कारण। महाराज ! किसी प्रश्न का उत्तर चार प्रकार से दिया जा सकता है। किन चार प्रकार में ? (१) किसी प्रश्न का उत्तर तो सीधे सीधे से साफ साफ दिया जाता है, (२) किसी प्रश्न का उत्तर विभाजित करके दिया जाता है, (३) किसी प्रश्न का उत्तर एक दूसरा ही प्रश्न पूछ कर दिया जाता है, और (४) किसी प्रश्न का उत्तर उसे विलकुल छोड़ देने से ही दिया जाता है।

१—किस प्रकार का उत्तर सीधे सीधे से साफ साफ दिया जाता है ? इन प्रश्नों का—क्या रूप अनित्य है ? क्या वेदना अनित्य है ? क्या संज्ञा अनित्य है ? क्या संस्कार अनित्य है ? क्या विज्ञान अनित्य है ?

२—किन प्रश्नों का उत्तर विभाजित करके दिया जाता है ? इन प्रश्नों का—क्या रूप, वेदना ० इस तरह अनित्य है ?

३—किन प्रश्नों का उत्तर दूसरा प्रश्न पूछ कर दिया जाता है ? इन प्रश्नों का—तो क्या अर्थ में सभी चीजें जानी जा सकती हैं ?

४—किन प्रश्नों का उत्तर उन्हें विलकुल छोड़ कर ही दिया जाता है ? इन प्रश्नों का—क्या संसार नित्य है ? क्या संसार का अन्त हो जायगा ? क्या संसार का कहीं आखिर है ? क्या संसार का नहीं भी आखिर नहीं है ? क्या संसार का कहीं आखिर है भी और कहीं नहीं भी ? क्या संसार का न तो कहीं आखिर है और न नहीं है ? क्या जो जीव है वही शरीर है ? क्या जीव दूसरा है और शरीर दूसरा ? क्या बुद्ध मरने के बाद रहते हैं ? क्या बुद्ध मरने के बाद नहीं रहते ? क्या बुद्ध मरने के बाद रहते भी हैं और नहीं भी ? क्या बुद्ध मरने के बाद न रहते हैं और न नहीं रहते हैं ?

महाराज ! मालुङ्कु-पुत्र का प्रश्न ऐसा था कि उसे विलकुल छोड़

कर ही उसका उत्तर अच्छा दिया जा सकता था। इसीमे उसके उत्तर में भगवान् ने कुछ नहीं कहा। और, वह प्रश्न ऐसा वैसे था कि उसका उत्तर उमे विलकुल छोड़ कर ही दिया जा सकता था? क्योंकि उस बढ़ाने मे कोई मतलब ही नहीं निक्कलता। इसलिये उसे विलकुल छोड़ देना ही ठीक था। दुद्ध बिना किसी मतलब के बात नहीं बोला करते।

ठीक है, भन्ते नागसेन! यह बात ऐसी ही है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

१४—मृत्यु से भय

भन्ते नागसेन! भगवान् ने यह कहा है—“सभी लोग दण्ड से काँपते हैं, सभी लोगों को मरने से बड़ा डर लगता है^१।” साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है—“अहंत् सभी डर भय से परे हो जाते हैं।” भन्ते! क्या अहंत् दण्ड से नहीं काँपता? और क्या नरक में पड़े हुए जीव वहाँ के आग में पकते हुए वहाँ मर कर छुटकारा पाने से भी डरते हैं?

भन्ते! यदि भगवान् ने यह ठीक कहा है—“सभी लोग दण्ड से काँपते हैं, सभी लोगों को मरने से बड़ा डर लगता है”, तो यह बात झूठी ठहरती है कि “अहंत् सभी डर भय से परे हो जाते हैं”। और, यदि यह बात सच है कि “अहंत् डर भय से परे हो जाते हैं” तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी लोग दण्ड से काँपते हैं।

भन्ते! यह दुविधा भी आप के सामने रखी जाती है। आप इसको सोल कर समझावे।

महाराज! भगवान् ने जो कहा था—‘सभी लोग दण्ड से काँपते हैं’ इसमे उन्होंने अहंत् को शामिल नहीं किया था। अहंत् उस नियम के अपवाद है। उन्हे भला वैसे कोई डर हो सकता है। उनके तो डर के सभी कारण नष्ट हो गए रहते हैं। भगवान् ने यह केवल उन ससारी जीवों के

विषय में कहा था जिनमें क्लेश लगे हैं, जो आत्मा के विश्वास में अभी तक पड़े हैं तथा जो मुख और दुःख में गोने लगा रहे हैं। महाराज ! अर्हन् ध्यावागमन में छूट जाते हैं, भिन्न भिन्न गोनियों में उनका जाना रुक जाता है, वे फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करते, उनके तृष्णा के सभी स्तिसक पड़ते हैं, ससार में बने रहने की मारी डच्छायें चली जाती हैं, सभी संस्कार रुक जाते हैं, उनके लिये पाप और पुण्य का प्रश्न ही उठ जाता है, अविद्या मारी जाती है, विज्ञान में फिर भी उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रहती, सभी क्लेश जल जाते हैं, ससार के विषयो में उनका घूमना रुक जाता है। इसीमें, अर्हन् लोग सभी भय के डक्कड़े आने से भी नहीं डरते।

१—महाराज ! विभी राजा के चार अफसर हो, जो बड़े स्वाभि-
भक्त, यशस्वी, विद्यास-पान हा, और लेंबे पद पाए हो। उस समय कुछ बाम आ पड़ने पर राजा अपने राज्य के सभी लोगों पर लागू होने वाला कोई हुक्म निकाल दे—“सभी लोग आकर मेरे सामने भेंट चढ़ावे”। अपने चार अफसरों को इस बात की निगरानी रखने के लिए आज्ञा दे दे। महाराज ! तो क्या उन अफसरों को भेंट चढ़ाने की बात से भय उत्पन्न होगा ?

नहीं भन्ते !

तो क्यों ?

भन्ते ! वे तो राज्य के सब से बड़े पद पर पहुँच चुके हैं। उन्हें भेंट चढ़ाना थोड़े ही है ! वे तो इस बात से छुट्टी पा चुके हैं। उनको छोड़-कर और दूसरे लोगों के लिए वह हुक्म निकाला गया था—“सभी लोग आकर मेरे सामने भेंट चढ़ावे”।

महाराज ! इसी तरह, भयवान् ने अर्हन्तो पर लागू होने के लिए यह बात नहीं कही थी कि, “सभी लोग दण्ड में काँपने हैं, सभी लोगों को मरने से धडा डर लगता है”। अर्हन्तो के भय के तो सभी वारण नष्ट हो गए रहते हैं। इस नियम से अर्हन्तो का अपवाद हुआ रहता है। यह तो उन्हीं लोगों के

विषय में कहा गया है जिनके साथ क्लेश लगा है ० । अहंत् को कभी भी डर नहीं होता ।

भन्ने नागसेन । किंतु 'सभी लोग' जो शब्द कहा गया है वह किसी का भी अपवाद नहीं करता । इस शब्द के प्रयोग से एक भी नहीं छूटता । अपने कहे हुए को दृढ़ करने के लिए कुछ और प्रमाण द ।

२—महाराज । किसी गाँव का जमीनदार अपने सिपाही से कहे — 'गाँव के सभी लोगों को मेरे सामने तुरत जमा कर दो । सिपाही जमीनदार की आज्ञा के अनुसार गाँव के बीच में जाय और तीन बार बिल्ला कर कहे—“गाँव के लोगो ! सभी मालिक के पास चल कर तुरत जमा होओ । सिपाही के इस सदेश को सुन सभी गाँव वाले जल्दी करते हुए जमीनदार के पास आकर जुटें और खोलें—“मालिक ! सभी लोग आ गए, आप अब जो करना चाहते हैं सो करें।”

महाराज । 'सभी लोग' से 'सभी सयाने और घर के अंगुए' का ही अर्थ निकलता है । "सभी लोग आवें" कहने पर भी केवल गाँव के सयाने और अंगुए ही आते हैं । जमीनदार को भी सतोष हो जाता है—इतने ही लोग मेरे गाँव में हैं । किंतु बहुत से लोग रहते हैं जो नहीं आते । स्त्रियाँ, पुरुष, दासी, नौकर, मजदूर, कम्बर, बीमार, बेल, भैस, भेड़, बकरी और कुत्ते मद्यपि नहीं आते, तो भी उनकी गिनती नहीं होनी । सयाने और घर के अंगुए लोगों के ही विषय में आज्ञा दी गई रहती है ।

महाराज । इसी तरह, अहंत् को पर भी लागू करने के लिए भगवान् ने नहीं कहा था—“सभी लोग दण्ड से काँपते हैं, सभी लोगो को मरने से बड़ा डर होता है ।” ० भय होने के सभी कारण अहंता में नष्ट हो गए रहते हैं ।

चार प्रकार की बातें

३—महाराज । किसी कहे गई बात के अर्थ चार प्रकार से समझे जा सकते हैं—(१) कुछ ऐसी बातें होती हैं जो न तो व्यापक रूप से वही

गई होती है, और न उनका अर्थ व्यापक रूप में समझा जाता है, (२) कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यापक रूप से नहीं तो नहीं जाती, किन्तु उनका अर्थ व्यापक रूप से हो समझा जाता है, (३) कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यापक रूप से नहीं तो जाती हैं, किन्तु उनका अर्थ व्यापक रूप से समझा नहीं जाता और (४) कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यापक रूप में नहीं भी जाती हैं, और व्यापक रूप से समझी भी जाती हैं। सो, किसी बात को समझने के पहले उसे उन उन अर्थों में बाँट लेना चाहिए।

४—महाराज ! किसी बात को उन उन अर्थों में बाँट लेने के पाँच प्रकार हैं—(१) कहने के आगे पीछे का सिलसिला देखकर, (२) वही गई बात को तील कर, (३) कहने वाले के आचार्यों की परम्परा को देख कर, (४) कहने का उद्देश्य क्या है इसे समझ कर, और (५) उस बात के प्रमाणों को देखकर।

१—‘कहने के आगे पीछे का सिलसिला देखकर’ का अर्थ है सूत्रों में वह बात वही और सब कहाँ गई, इसका ह्याल कर।

२—‘वही गई बात को तील कर’ का अर्थ है, उसे दूसरे सूत्रों से मिलान कर।

३—कहने वाले के आचार्यों की परम्परा देखकर—अथवा भिन्न भिन्न परम्पराओं के भिन्न भिन्न सिद्धान्त चले आते हैं।

४—‘कहने का उद्देश्य क्या है इसे समझ कर’ का अर्थ है, कहने वाला मनुष्य किस विचार से ऐसा कहता है, इसे समझ कर।

५—‘बात के प्रमाणों को देख कर’ का अर्थ है, ऊपर की चार बातों की दृष्टि में रख कर।

बहुत अच्छा मन्ने नाशमेन ! आप जैसा कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। वहाँ उस नियम में अपवाद कर दिए जाते हैं इसे मान लेता हूँ। दूसरे लोगों को ही डर होता है।

५—भन्ते ! अब बतावें कि क्या नरक में पड़े हुए जीव भी मरकर

वहाँ से छुटकारा पाने में डरते हैं ?—वे जीव जो नरक के तीखे कड़ुए दुःख को झेल रहे हैं, जिनके सभी अङ्ग प्रत्यङ्ग जल रहे हैं, अत्यन्त कष्टना-मूर्खों रोने पीटने से जिनके मुँह लाल पीले हो रहे हैं, जो अपने बड़े दुःख को सहने में असमर्थ हो रहे हैं, जिनका कोई आण नहा है, जिनका वही बचाव नहीं है, जो अत्यन्त शोक में पड़े हैं, जिनकी और भी दुर्गति होने वाली है, जिन को केवल शोक ही शोक रह गया है, जो गर्म तीखे और तेज आग की लपटों में जलाए जा रहे हैं, जिस नरक में घोर भयङ्कर ऊँचे शब्द हो रहे हैं जो आग की लपटा की माला से सभी ओर घिरे हैं—जिस आग का तेज चारों ओर सो योजन तक फैला है।

हाँ महाराज ! उन जीवों को भी मरने से डर होता है।

भन्ते नागसेन ! नरक में तो दुःख ही दुःख भोगना निश्चय ही है। तब, वे जीव मरकर वहाँ से छुटकारा पाने में क्या डरते हैं ? क्या उन्हें नरक भी इतना प्यारा होता है ?

नहीं महाराज ! उन्हें नरक प्यारा नहीं होता । वे उससे छूटने के लिए बहुत चिन्तित रहते हैं। मृत्यु के नाम भर से ऐसा एक रास्ता पाया जाता है जिससे (उन्हें) बड़ा भय उत्पन्न होता है।

भन्ते नागसेन ! मुझे यह बात नहीं ज्ञात कि वहाँ से छूटने के लिए बहुत चिन्तित होत हुए भी उन्हें मरने से डर लगता है। यह तो उनके लिए बड़े आनन्द की बात होनी चाहिए कि जा वे चाहते हैं वही मिल रहा है ! मुझे कुछ दूसरा प्रमाण दे कर समझावे।

(क) महाराज ! मृत्यु एक ऐसी चीज ही है जिससे अज्ञानी लोगों को सदा भय बना रहता है। इसमें लोग डरकर घबरा जाते हैं। महाराज ! जो लोग घाले साँप में डरते हैं वह मृत्यु के भय से ही, जो हाथी, सिंह, बाघ, चीता, भालू, तरातु, जगृगी भैंस, बैल, आग, पानी, बट्टे, बछे और तीर में डरते हैं, वह मृत्यु के भय से हैं। महाराज ! मरने का ऐसा रास्ता ही है। उसी रास्ते में आकर वे लोग जिनका साथ बन्धन लगा है, मरने में इतना डरते

हैं। इन्हीं कारण से नरक में पड़े हुए जीव भी—जो वहाँ से छूटने के लिए, मरना चिन्तित रहने हैं—मरने के नाम से डर जाते हैं।

(ख) महाराज ! किसी आदमी के शरीर पर पाँच से भरा एक फोड़ा उठ जाय। वह उसकी पीड़ा से बहुत दुःखी हो इलाज कराने के लिए किसी वैद्य या जर्जर को बुलावे। वह वैद्य उसकी परीक्षा करके इलाज करने के लिए तैयारियाँ करने लगे—नस्तर देने की छूरी को साफ करने लगे, दागने के लिए गलाई को आग में तपाने लगे, या तिलीट पर सारे नमक के डण्डों को पिघलाने लगे। महाराज ! तो उन रोगी को नस्तर पड़ने, तर्पी सलाई से दागे जाने, और सारे नमक का छोटा पड़ने से डर होगा या नहीं ?

हाँ भन्ते ! अवश्य डर होगा।

महाराज ! अपने रोग का इलाज कराने की इच्छा रखते हुए भी उसे काट होने से बड़ा डर लगता है। महाराज ! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को—यहाँ से छुटकारा पाने के लिए चिन्तित रहने पर भी—मरने से भय बना रहता है।

(ग) महाराज ! कोई राज-अपराधी हथकड़ी और बेड़ी पहनाए जाकर काली कोठरी में बंद कर दिया जाय। उसे उस दण्ड से छूटने की बड़ी व्याकुलता हो। तब, छोड़ देने के लिए उसे जेलर बुला भेजे। तो क्या उस अपराधी को अपने अपराध की याद कर जेलर के पास जाने में डर नहीं लगेगा ?

हाँ भन्ते ! उसे डर लगेगा।

महाराज ! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को—वहाँ से छुटकारा पाने के लिये चिन्तित रहने पर भी—मरने से भय बना रहता है।

भन्ते ! एक और उदाहरण दे भर समझावें कि मुझे बिल्कुल साफ हो जाय।

(घ) महाराज ! किसी आदमी को एक जहरीला नाँप काट ले।

उम विष के विकार से वह गिरे, पड़े और लोट पोट रहे। तब, कोई गुनी अपने मन्त्र के बल से उस साँप को वह विष चूस लेने के लिए बुलावे। महाराज ! दूसरी बार भी साँप को—अपने विष को चूम कर चगा करने के ही लिए—आते देखकर क्या उसे डर नहीं होगा ?

हाँ भन्ते ! अवश्य होगा।

महाराज ! इसी तरह, नरक में पड़े हुए जीवों को—वहाँ से छुटकारा पाने के लिए चिन्तित रहने पर भी—मरने से भय बना रहता है।

ठीक है भन्ते नागमेन ! आपने जो कहा सँ बिलकुल ठीक है।

१५—मृत्यु के हाथों से वचना

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने कहा है —

“न ऊपर आकाश में, न नीचे समुद्र के बीच
न पर्वत की कन्दराओं में पँठ कर;
ससार में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं,
जहाँ छिपकर मृत्यु के हाथों से बचा जा सके ॥”^१

साथ ही साथ भगवान् ने ‘परित्राण’^{१०} का भी उपदेश दिया है। जैसे (१) रतनमुत्त, (२) छम्पपरित्त, (३) मोरपरित्त, (४) धज्जगपरित्त, (५) आटानाटिप्पपरित्त, (६) अमुन्निमालपरित्त।

भन्ते नागमेन ! यदि ऊपर आकाश में भी उड़कर, नीचे समुद्र के बीच गोते लगाकर भी, बड़े बड़े प्रासाद के ऊपर चढ़कर भी, कन्दराओं में, गुहाओं में और पहाड़ के ढालों पर भी जाकर मृत्यु के हाथों से नहीं बचा जा सकता, तो परित्राण-देशना झूठी ठहरती है। और यदि परित्राण-देशना करने से मृत्यु के हाथों से छुट्टी मिल जाती है तो ‘न ऊपर आकाश में’ इत्यादि जाँ बहा गया, वह झूठा ठहरता है। यह भी दुविधा आप के सामने ०।

महाराज ! भगवान् ने यह ययार्य में कहा है—

“न ऊपर आकाश में, न नीचे समुद्र के बीच
न पर्वत की कन्दराओं में पड़ कर;
समर में ऐसा कोई स्थान नहीं,
जहाँ छिपकर मृत्यु के हाथों में पड़ने से बचा जा सके ॥”

१—माय हो साथ भगवान् ने परित्राण का भी उपदेश दिया है। किन्तु वह केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ जाना और बाकी रह गया है, जिनकी काफी आयु है, जो बुरे कर्मों में अपने को रोक रखते हैं। महाराज ! जिनकी आयु समाप्त हो गई है उन्हें रोक रखने के लिए न कोई जोग है न टोटका। महाराज ! जैसे मरे, मूखे, मुर्खाएँ, फीका पड़ गए और बिल्कुल निर्जीव हो गए वृद्ध को हजार पड़े पानी से सींचकर भी हराभरा और पल्लविन नहीं किया जा सकता, वैसा ही। या तो दवा करके या परित्राण-देशना करके आयु पुर गए लोगों को रोक नहीं जा सकता। महाराज ! ससार में जिनकी जड़ी वृष्टियाँ हैं सभी आयु पुर गए लोगों के लिए बेकार हैं। महाराज ! परित्राण उन्हीं लोगों के लाभ के लिए है जिन्हें कुछ जाना बाकी है, जिनकी काफी आयु है, और जो अपने को बुरे कर्मों से रोक रखते हैं। इसीलिए भगवान् ने परित्राण का उपदेश दिया था।

२—महाराज ! पककर सूख गए धान को किमान पल्लिहान में गज लगा कर पानी पड़ने से बचाना है। किन्तु जब धान के खेत में हरे हरे ठगे मेष छाए से दीख पड़ने हैं, तब किसान उन्हें पानी से बार बार सींचता है। महाराज ! उसी तरह, जिन की आयु पुर गई है उनके लिए परित्राण-देशना बेकार है, किन्तु जिन्हें अभी जाना और बाकी है तथा जिनकी काफी आयु है उनकी परित्राण-देशना में अलवत्ता लाभ हो सकता है।

मन्ते नामगेन ! जिनकी आयु पूरी नहीं हुई है, वे तो रहेंगे ही, और

जिनकी आयु पूरी हो गई है, वे तो मर ही जायेंगे। तो दवा या परिनाण बेकार सिद्ध होता है।

महाराज ! क्या आपने कभी किसी रोग को दवा से अच्छा होते देखा है ?

हाँ भन्ते ! सैकड़ों बार।

महाराज ! तो आप का यह कहना गलत है कि दवा या परिनाण बेकार है।

भन्ते ! बच्चों को तो हम लोग दवा खिलाते पिलाते और लेप चटाते देखते हैं। उस इलाज से रोगी चंगा हो जाता है।

महाराज ! परिनाण-देशना किए जाने पर भी हम लोग शब्दों को सुनते हैं। जीभ सूख जाती है, हृदय की चाल धीमी पड़ जाती है, गला बैठ जाता है, इन सभी बातों को देखते हैं। इससे उनके सारे वायु दूर हो जाते हैं, सभी उपद्रव शांत हो जाने हैं।

महाराज ! क्या आपने कभी साँप काटे हुए मनुष्य को झाड़ते, बिप को दूर करते और पानी का छीटा देते हुए देखा है ?

हाँ भन्ते ! आज कल भी लोग ऐसा करते हैं।

परिनाण का प्रताप

महाराज ! तब यह बात झूठी ठहरती है कि दवा और परिनाण से कुछ होता जाता नहीं। महाराज ! परिनाण करने से काटने के लिये आया हुआ भी साँप नहीं काट सकता—उसका जबड़ा ही बैठ जाता है। चोरो की उठाई लाठी भी नहीं छूटती—वे लाठी को फेंककर प्रेम करने लगते हैं। बिगड़ा हुआ हाथी भी पाम में आकर रक जाता है। जलनी हुई आग की ढेर भी आकर बुझ जाती है। हला-हल बिप भी पेट में पड़ जाने से कोई हानि नहीं करता, बल्कि एव भोजन हो बन जाता है। जल्लाद मारने की इच्छा से आकर भी अपने नौकरों के ऐसा नम्र हो जाते हैं। जाल में पड़ जाने से भी नहीं फँसता।

‘मोरपरित्त’ की कथा

महाराज ! क्या आपने नहीं सुना है कि परित्राण करने के कारण सान सो वर्षों तक भी व्याघ्र एक मोर को अपने जाल में नहीं फँसा सके, किंतु परित्राण करना छोड़ देने पर उसी दिन वह जाल में फँस गया ?^१

हाँ भन्ते ! ऐसा सुना जाता है। उसकी श्वाति देवताओं के सहित मारे लोक में फँसी हुई है।

महाराज ! तो आपका यह कहना झूठा ठहरता है कि दवा-दारु या परित्राण से कुछ होता जाता नहीं है।

दानव की कथा

महाराज ! क्या आपने अभी सुना है कि अपनी स्त्री को बचाकर रगने के लिए उसे एक पिटारी में बन्द कर दानव उसे निगल गया था और उसे अपने पेट में लिए फिरता था, तो भी एक विद्याधर उसके मुँह से भीतर जाकर उस स्त्री के साथ रनि किया करता था, और दानव को यह पता लगते ही उसने पिटारी को जगल दिया और उसे खोल कर देखने लगा, पिटारी में खुलते ही विद्याधर भाग गया ?

हाँ भन्ते ! मैंने ऐसा सुना है। यह वान भी देवताओं के सहित सारे लोक में फँसी हुई है।

महाराज ! परित्राण ही के बल से न वह विद्याधर पकड़े जाने से बच गया ?

हाँ भन्ते !

विद्याधर की कथा

महाराज ! तब परित्राण देशना करने में बड़ा फल होता है। महाराज ! क्या आपने यह भी सुना है कि एक दूसरा विद्याधर काशि-राज

^१ देखो ‘मोरपरित्त’ ।

के अन्त पुर में घुसकर पटरानी के साथ रति करते हुए पकड़ा गया था, और पकड़े जाने पर अपने मन्त्र-बल से गायब हो गया ?

हाँ भन्ते ! इस कथा को मैंने सुना है।

महाराज ! वह विद्याधर भी परित्राण ही के बल से न ऐसा भाग सका ?

हाँ भन्ते !

महाराज ! तब परित्राण में अवश्य बल है।

भन्ते ! क्या परित्राण से सभी लोगो की रक्षा होती है ?

नहीं महाराज ! परित्राण से सभी लोगो की रक्षा नहीं होती है, बल्कि कुछ की होती है और कुछ की नहीं।

भन्ते नागसेन ! तब तो परित्राण सभी के लिए सिद्ध नहीं हुआ।

महाराज ! क्या भोजन सभी लोगो के प्राणो को बचा सकता है ?

भन्ते ! कुछ लोगो के प्राणो को बचा सकता है और कुछ लोगो के प्राणो को नहीं।

तो क्या ?

भन्ते ! क्योंकि अति भोजन के कारण भी हैजा हो जानेसे बहुत लोग मर जाया करते हैं।

महाराज ! तो भोजन सभी को नहीं बचाता।

भन्ते नागसेन ! दो कारणो से भोजन मनुष्य के प्राणो को हर लेता है—(१) मात्रा से अधिक खा लेनेसे, और (२) पाचन शक्ति के मर पड जानेसे। भन्त नागसेन ! जीवन देने वाला भोजन भी बुरे उपयोग से विष के तुल्य हो जाता है।

परित्राण सफल होने के तीन कारण

महाराज ! इसी तरह परित्राण ने सभी लोगो की रक्षा नहीं होती है, बल्कि कुछ की होती है और कुछ की नहीं। महाराज ! तीन कारण

से परित्राण रक्षा करने में सफल नहीं होता—(१) किसी कर्म-फल के बीच में विघ्न कर देने से, (२) पाप का विघ्न पड़ जाने से, (३) 'विश्वास नहीं होने से। महाराज ! लोगो की अपन। हैं। करनी से परित्राण में रक्षा-चल रहते हुए भी वह बेकार जाता है।

महाराज ! माता पेट में आने पर बच्चे की रक्षा करती है। बड़ी देख-रेख और सावधानों के साथ उसे प्रसव करती है। गूह, मूत्र, नैटा रानी को साफ करके अच्छे अच्छे सुगन्धित पदार्थ शरीर में लगा देती है। यदि दूसरा कोई आदमी उस (लड़के को) डाँटता, उपटता या पीटता हो, तो वह क्रुद्ध हो, उसे पकड़ कर गाँव के मालिक के पास ले जाती है। किंतु यदि लड़का कोई शैतानी करता है, या देर करके आता है, तो वह उसे स्वयं दण्ड देती है। महाराज ! तो क्या वह भी उसके कारण पकड़ा कर मालिक के पास ले जाई जाती है ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्योंकि लड़के ने कमूर किया था।

महाराज ! उसी तरह, परित्राण रक्षा करने वाला होने पर भी उनकी अपन। हो करनी से वह उनका अहित करने वाला हो जाता है।

ठीक है भन्ते ! आपने साफ कर दिया, उलझन को सुलझा दिया, ज्वेरे को उजाला कर दिया, मिथ्या सिद्धान्त मानने वालों के जाल को घाट दिया। आप यथार्थ में सभी गणाचार्यों से श्रेष्ठ हैं।

१६—बुद्ध को पिण्ड नहीं मिला

भन्ते नागसेन ! आप कहा करते हैं—“बुद्ध को चीवर, पिण्डपात, दायनामन और ग्लान प्रत्यय—ये परिष्कार सदा प्राप्त होते थे।” फिर

१ अन्धविश्वास बुद्ध-धर्म के अनुकूल नहीं है। भगवान् बुद्ध ने ‘अन्धविश्वास’ की बार बार निन्दा की है।

बुद्ध पञ्चशाल नामक ब्राह्मणों के गाँव में भिक्षाटन करने के बाद कुछ भी न पाकर धुले धुलाए पात्र को लिए लौट आए ।^१

भन्ते नागसेन ! यदि यह बात सच है कि भगवान् को सभी परिष्कार सदा प्राप्त होने थे तो यह बात झूठी ठहरती है कि पञ्चशाल नामक ब्राह्मणों के गाँव में भिक्षाटन करने के बाद बुद्ध को कुछ भी नहीं पाकर धुले-धुलाए पात्र को लिए लौट आना पड़ा था । और, यदि यह बात सचमुच ठीक है कि बुद्ध का उस तरह पञ्चशाल नामक गाँव से लौट आना पड़ा, तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्हें सभी परिष्कार सदा प्राप्त होने थे । भन्ते ! यह भी दुविधा ० ।

महाराज ! यह ठीक है कि बुद्ध का सभी परिष्कार सदा प्राप्त होने थे । यह भी ठीक है कि पञ्चशाल नामक ब्राह्मणों के गाँव में भिक्षाटन करने के बाद कुछ भी नहीं पाकर धुले धुलाए पात्र को लिए उन्हें लौट आना पड़ा था । यह पापी मार के ऐसा करने से हुआ था ।

भन्ते ! तो क्या भगवान् का अनगिनत क्लेशों से जमा किया हुआ पुण्य उस समय समाप्त हो गया था ? बिल्कुल अभी ही उठे पापी मार ने क्या उस पुण्य के बल और प्रभाव को ढक दिया था ? भन्ते नागसेन ! यदि ऐसी बात है तो दो तरह से आक्षेप पड़ना है—पुण्य से पाप ही जबर-दमन है, और बुद्ध के बल से पापी मार का बल तेज है । भला वृक्ष के घड़ से ऊपर का हिस्सा कैसे भारी होगा ? अच्छे गुणों के समुदाय से पाप का बल कैसे तेज होगा ?

महाराज ! आप की दोनों बातें इससे सिद्ध नहीं होती । हाँ, यहाँ पर एक कारण दिया देना है ।

राजा की भेंट

महाराज ! कोई आदमी मधु, मक्खु का छत्ता, या ऐसी ही कुछ

दूसरी चीज लेकर किमी चक्रवर्ती राजा के पास भेंट चढ़ाने के लिए आवे । द्वारपाल उस आदमी से कहे—“राजा से मिलने का यह समय नहीं है । मो, अपना भेंट को लेकर जल्दी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो राजा जो देखने से दण्ड देंगे ।” तब वह आदमी डरकर घबड़ा जाय और अपनी चीज को लेकर वहाँ से झटपट निकल जाय । महाराज ! तो क्या इन्हींसे कि राजा उस दिन की भेंट को नहीं पा सका अपने द्वारपाल से कमजोर भमसा जायगा ? या, राजा को फिर कभी भेंट मिलेगी ही नहीं ?

नहीं भन्ते ! अपने लोभे स्वभाव के कारण ही द्वारपाल ने उस आदमी को लौटा दिया । किन्तु दूसरे दरवाजों में राजा को उससे भी गुनी और हजार गुनी अधिक भेंट चढ़ेगी ।

महागज ! इसी तरह अपने बुरे स्वभाव के कारण पापी मार पञ्चशाल नामक गाँव के ब्राह्मणों में जाकर पैठ गया । किन्तु दूसरे नैबडों और हजारों देवता दिव्य ओज वाले अमृत को लेकर आ उपस्थित हुए और भगवान् को देने के लिए हाथ जोड़े खड़े हो गए ।

भन्ने नागमेन ! ऐसा ही सक्ता है कि बुद्ध को चारों प्रम्यय बड़े सुलभ थे तथा उन पुण्योत्तम को देवताओं और मनुष्यों द्वारा भक्ति-पूर्वक प्रदत्त सभी कुछ सदा प्राप्त होता था । तो भी पापी मार की यह इच्छा तो पूरी हो गई कि बुद्ध को वहाँ के ब्राह्मणों में कुछ मिलने न पाया ! भन्ने ! मेरी यह शक्का दूर नहीं हुई । इसमें मेरी दुविधा कभी हुई है—मदेह लगा हुआ है । नार जैसा हीन, नीच, क्षुद्र, पापी और बुरा जीव भगवान् जैसे अर्हन्, सम्मक्-मम्बुद्ध, देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोच में सब से थोछ, अच्छे पुण्या के समूह के स्वरूप, अद्वितीय, और अनुपमेय के भिक्षाटन में कैसे कुछ बाधा डाल सका ?

दान में चार प्रकार की बाधाएँ

महाराज ! बाधाएँ चार प्रकार की होती हैं—(१) बिना देखा

हुआ, (२) उद्देश्य किया हुआ, (३) तैयार किया हुआ और (४) परिभोग के लिये उद्यत हुआ ।

१—‘बिना देखा हुआ’—बिना किसी खास व्यक्ति को देने के लिए तैयार किए हुए दान को देखकर कोई आदमी देने वाले को भड़का दे—अरे, इमे किसी दूसरे को देने में क्या लाभ । और वह दान खफ जाय । यह बिना देखे हुए का अन्तराय है ।

२—उद्देश्य किया हुआ—किसी खास व्यक्ति को कोई दान देने की इच्छा करे । कोई दूसरा आदमी आकर उसे भड़का दे । तो यह उद्देश्य-अन्तराय कहा जाता है ।

३—तैयार किया हुआ—कोई आदमी दान लेकर किसी को देने के लिए तैयार हो । उस समय कुछ ऐसी ही बाधा उपस्थित हो जाय जिससे दान नहीं दिया जा सके । तो यह तैयार किए हुए का अन्तराय कहा जाता है ।

४—परिभोग के लिए उद्यत हुआ—दान दिए जा चुकने पर पाने वाला उसका उपभोग करने के लिए उद्यत हो । उस समय ऐसी ही कोई बाधा पड़ी हो जाय जिससे वह उपभोग नहीं कर सके । तो यह परिभोग के लिए उद्यत हुए का अन्तराय कहा जाता है ।

महाराज ! यही चार प्रकार के अन्तराय होने हैं । मार ने जो पञ्चशाल गाँव के ब्राह्मणों में पैठकर उन्हें किसी को कुछ दान करने में विमुख कर दिया था वह दूसरे, तीसरे या चौथे प्रकार का अन्तराय नहीं किन्तु पहले प्रकार का, बिना देखे हुए का अन्तराय था । उस दिन जो दूसरे भी माँगने वाले उस गाँव में गए थे उन्हें भी कुछ नहीं मिला था ।

महाराज ! देवनाओं, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण तथा सभी जीवों के साथ इस मारे लोक में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध के लिए उद्देश्य किए, तैयार किए या उनके परिभोग करने के लिए उद्यत हुए में अन्तराय ला दे ।

यदि कोई द्वेष में अन्तराय करे तो उसका मिर मेकडो और हजारों खण्डों में टूट जायगा ।

बुद्ध की चार बातें रोकी नहीं जा सकती

महाराज ! बुद्ध में चार बातें हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता ।
 कौन सी चार ? (१) उनके लिए उद्देश्य किए हुए या तैयार किए हुए दान, (२) उनके शरीर में निकली हुई प्रभा का व्याप भर फैलना, (३) उनका सदा सर्वज्ञ होना, और (४) उनका पूरी आयु तक जीना ।
 महाराज ! बुद्ध-सम्प्रदायी इन चार बातों को कोई रोक नहीं सकता ।
 महाराज ! ये चारों बातें एक ही तरह की हैं । उनमें कुछ भी कमी नहीं है । उन्हें कोई भी हटा नहीं सकता । किसी भी तरह में वे बदली नहीं जा सकती । महाराज ! जब पापी मार पञ्चशाल नागवर्ण के ब्राह्मणों में पैठा था तब वह अदृश्य होकर वहाँ पड़ा था ।

महाराज ! चोर और लुटेरे भीमा प्राल के बीहड़ स्थानों में छिपे रह राहगीरों को लूटते पीटते हैं । यदि राजा उन्हें दण्ड ले तो क्या उनकी खैर है ?

नहीं भन्ने ! वह उन्हें तलवार में मी और हजार टुकड़ों में कटवा दे सकता है ।

महाराज ! इसी तरह, अदृश्य होकर मार उन ब्राह्मणों में पैठा हुआ था ।

महाराज ! व्याही हुई औरत छिपकर ही दूसरे पुरुष के पास जाती है । इसी तरह, अदृश्य होकर ही मार उन ब्राह्मणों में पैठा हुआ था ।
 महाराज ! यदि वह औरत अपने पति को दिखाकर दूसरे पुरुष के पास जाय, तो क्या उसका बल्लाण है ?

नहीं भन्ने ! ऐसा करने में उसका पति उसे मार पीटकर जान ले लेगा या दामो बना देगा ।

महाराज ! इमी तरह, पापी मार अदृश्य ० । महाराज ! यदि मार बुद्ध के लिए उद्देश्य किए गए, या तैयार किए गए, या उनके पापे हुए दान में कुछ अन्तराय डालता तो उसके सिर क ० टुकड़े हो जाते ।

हाँ भन्ते नागसेन ! आप ठीक कहते हैं । पापी मार ने चोर के ऐसा काम किया । वह अदृश्य होकर उन ब्राह्मणों में पैठा था । यदि वह बुद्ध के लिए ० तो उसका शरीर एक मुट्ठी भुस्सा के ऐसा भहरा कर छिनरा जाता । ठीक है भन्ते नागसेन ! जैसा आप कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूँ ।

१७—बिना जाने हुए पाप और पुण्य

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं—“जो बिना जाने प्राणि-हिंसा करता है उसे और भी अधिक पाप लगता है ।” फिर भी भगवान् ने विनय-प्रज्ञप्ति के समय कहा है,—“बिना जाने हुए का कोई दोष नहीं लगता ।”

भन्ते नागसेन ! यदि बिना जाने प्राणि-हिंसा करने से और भी अधिक पाप लगता है तो यह कहना गलत है कि बिना जाने हुए को कोई दोष नहीं लगता । यदि सचमुच बिना जाने हुए को कोई दोष नहीं लगता, तो यह बात झूठी ठहरती है कि बिना जाने प्राणिहिंसा करने से और भी अधिक पाप लगता है । यह भी दुविधा ० ।

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं ।

कितु दोनों के अर्थ में थोड़ा फरक है । वह क्या ? कितने ऐसे दोष हैं जो बिना जाने किए जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो जान कर किए जाते हैं । इन दोनों में पहले को ध्यान में रखते हुए भगवान् ने कहा था, “बिना जाने हुए में कोई दोष नहीं लगता ।”

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

१८—बुद्ध का भिक्षुओं के प्रति निरपेक्ष भाव होना

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने यह कहा है—“आनन्द ! बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं आता, कि मैं ही भिक्षु-मघ का संचालन करता हूँ या भिक्षु-मघ मेरा ही अनुसरण करे ।”^१ साथ ही साथ मंत्रेय भगवान् के स्वाभाविक गुणा को दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा है—“वे हजारों भिक्षु-मघ का संचालन करेंगे जैसे अभी मैं सैंकड़ों भिक्षु-मघ का संचालन कर रहा हूँ ।”

भन्ते नागमेन ! यदि सचमुच बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं आता है कि मैं ही भिक्षु-मघ का संचालन करता हूँ या भिक्षु-मघ मेरा ही अनुसरण करे, तो जो मंत्रेय भगवान् के विषय में कहा गया है वह झूठा ठहरता है। और यदि मंत्रेय भगवान् के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सही है तो यह बात झूठी ठहरती है कि बुद्ध के मन में ऐसा कभी नहीं आता, कि मैं ही भिक्षु-मघ का संचालन करूँ, या भिक्षु-मघ मेरा ही अनुसरण करे। यह भी बुद्धिधा ०।

महाराज ! भगवान् ने जो आनन्द को बुद्ध के विषय में और जो मंत्रेय भगवान् के स्वाभाविक गुणा को दिखाते हुए कहा है दोनों ठीक हैं। महाराज ! किंतु इस प्रश्न में एक अर्थ सावशेष^२ है और एक निरवशेष^३। महाराज ! बुद्ध किसी गरोह के पीछे पीछे नहीं हो लेने, बल्कि गरोह ही उनके पीछे पीछे चलता है। महाराज ! यह लोगो की बेबल समझ भर है कि “यह मैं हूँ” या “यह मेरा है।” परमार्थ में ऐसी बात नहीं है। महाराज ! बुद्ध प्रेम के अग्नि से छूट गए हैं, उन्हें किसी के प्रति अपनेपन का भाव नहीं रहा। “यह मेरा है” इसका भी भ्रम बुद्ध में नहीं है। तो

^१ दीघनिकाय, ‘महापरिनिर्वाण-सूत्र’, बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३२।

^२ सावशेष—जो बात कुछ पर लागू होती है और कुछ पर नहीं।

^३ निरवशेष—जो बात व्यापक है—बिना किसी अपवाद के सभी पर लागू होती है।

भी, भिक्षु-सघ उन्हीं को अगुआ मानकर चलता है ।

महाराज ! पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का आधार पृथ्वी होती है किन्तु उसे ऐसा कभी ख्याल नहीं होता कि "ये सभी मेरे ही हैं ।" महाराज ! इसी तरह, बुद्ध सभी जीवों के आधार होकर रहते हैं, सभी को अपना आश्रय देते हैं, किन्तु उनके मन में कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि 'ये मेरे ही हैं ।'

महाराज ! महा-मेघ बरसकर घास, पौधे, पशु तथा मनुष्यों की वृद्धि करता है, उनके सिलसिले को बनाए रखता है, उससे बरसने ही से ये सभी जीव जीते हैं । तो भी, महा-मेघ को कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि 'ये सभी मेरे ही हैं ।' महाराज ! इसी तरह, बुद्ध सभी को पुण्य में जीवन-दान करते हैं, और उन्हें पुण्य में बनाए रखते हैं । सभी जीवों को उन्हीं से पुण्य करना आता है । तो भी, बुद्ध के मन में कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होती है कि "ये मेरे ही हैं ।"

तो क्यों ? क्योंकि बुद्ध में अपनेपन (आत्मानुदृष्टि) का सभी ख्याल उड़ गया है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने प्रश्न को अच्छा साफ कर दिया है । अनेक तर्कों को दिखाया है । उल्लङ्घन को सुलझा दिया है । गाँठ को काट दिया है । अंधेरे को उजाला कर दिया । विपक्ष वालों का मुँह तोड़ दिया । बुद्ध-भावको को ज्ञान की आँखें दे दी ।

१९—बुद्ध के अनुगामियों का नहीं बहकाया जाना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं कि बुद्ध के अनुगामी कभी भी बहक नहीं सकते । साथ ही साथ ऐसा भी कहते हैं कि देवदत्त एक साथ पाँच सौ भिक्षुओं को लेकर चला गया था ।

भन्ते नागसेन ! यदि बुद्ध के अनुगामी वास्तव में कभी भी बहक नहीं सकते तो यह बात शूठी ठहरती है कि देवदत्त एक साथ पाँच सौ भिक्षुओं

को एकत्र चला गया था। और, यदि देवदत्त सबभूत एक साथ पाँच मी भिक्षुओं को निकाल ले गया था तो यह बात झूठी ठहरती है कि बुद्ध के अनुगामी कभी भी बहक नहीं सकते। यह भी एक दुविधा आप के सामने रखती जाती है। यह बड़ा गम्भीर है। इसका मुद्दा साना बड़ा कठिन है। भारी भूतभुँगा है। इसमें मनुष्य पड़कर फँस जाता है, घब जाता है, घिर जाता है, डब जाता है, और बँध जाता है। आप यहाँ पर विपक्ष के तर्कों को धाटने में अपना ज्ञान-बल दिगावें।

महाराज ! यथार्थ में बुद्ध के अनुगामी कभी भी बहक नहीं सकते और साथ ही साथ यह भी सच है कि देवदत्त एक साथ पाँच मी भिक्षुओं का निकाल ले गया था। महाराज ! बहकाने वाले को इतना बल रहने से बहका भी सकता है। महाराज ! यदि बहकाने वाला इतना चालाक हो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बहकाया न जा सके। माता भी पुत्र से बहका दी जा सकती है, पुत्र भी माता से बहका दिया जा सकता है। पिता पुत्र से, या पुत्र पिता से बहका दिया जा सकता है, भाई बहन से बहका दिया जा सकता है, बहन भाई से बहका दी जा सकती है। मित्र भी मित्र से बहका दिया जा सकता है। नाव के सभी पट्टे एक साथ रहने पर भी पानी के तरङ्गों के वेग से एक दूसरे से बहका दिए जाते हैं। हवा के चलने से मोठे मोठे पत्ते चाला वृक्ष भी गिर पड़ता है। साना भी लोहकी हथौड़ी से चूर चूर कर दिया जाता है। महाराज ! किंतु न तो यह विज पुरपा की डच्छा रहती है, न बुद्ध ही चाहते हैं, और न पण्डित लोग के ही। मन में यह बात जानी है कि बुद्ध के अनुगामी उनमें बहका दिए जायें। महाराज ! जो बहकाया जाता है कि बुद्ध के अनुगामियों को कोई भी बहका नहीं सकता, उसका कुछ विशेष कारण है।

वह तीन भा विशेष कारण है ?

महाराज ! बुद्धों अपने कुछ करने, या डौटने, या दुस्कारने, या कुछ ऊँचा नीचा यह देने में उन अनुगामी कभी भी उनमें बहक गए हों

ऐसी बात कहाँ नहीं सुनी जाती । इसी कारणसे कहा जाता है कि बुद्ध के अनुगामी बहकाए नहीं जा सकते । महाराज ! क्या आपने मुता है कि कभी भी बुद्ध के नव लोका में किसी वाक्वित्त ने बुद्ध के अनुगामियों को बहका दिया हो ?

नहीं भन्ते ! न तो यह देखा जाता है और न सुना । ठीक है । आप जैसा कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ ।

दूसरा वर्ग समाप्त ,

२०—उपासक को सदा किसी भी भिक्षु का आदर करना चाहिए

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—“वाशिष्ठ^१ ! मसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, इस जन्म में और आगे चलकर भी ।” फिर भी गृहस्थ उपासक स्रोत आपन,—जिनका ज्ञान अपने मार्ग से व्युत्पन्न होना सम्भव नहीं है, जिसने धर्म का पूरा पूरा ज्ञान पा लिया है तथा बुद्ध के शासन को जमाने जान लिया है—ऐसा होनेपर भी अज्ञानी भिक्षु या धामणेर को प्रणाम तथा उठकर स्वागत करना है ।

भन्ते नागसेन ! यदि यह बात ठीक है कि मसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है ०, तो स्रोत आपन ० गृहस्थ को अज्ञानी भिक्षु को प्रणाम करना ० नहीं चाहिए । और यदि स्रोत आपन ० गृहस्थ को भी अज्ञानी भिक्षु को प्रणाम करना यथार्थ में उचित है तो यह बात झूठी ठहरती है कि मसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यह ठीक कहा है कि मसार में धर्म ही सब से श्रेष्ठ है, और यह भी उचित है कि गृहस्थ उपासक स्रोत आपन ० होने पर भी किसी भी भिक्षु को प्रणाम करे और उठ कर स्वागत करे ।

---

^१ दीर्घनिकाय के अगगज्ज सुत्त से ।

ऐसा करने के लिए कारण है।

कौन सा कारण ?

मन्त्रा राज ! श्रमण होने के लिए किसी में बीस गुण, तथा दो बाहरी चिन्ह होने चाहिए, जिनसे लोग उसे प्रणाम तथा उठकर स्वागत करते हैं।

वे बीस गुण और दो बाहरी चिन्ह कौन से हैं ?

श्रमण के गुण और चिन्ह

(१) वे अरुण्य, वृक्ष-मूल, तथा मूल्यागार इन तीन श्रेष्ठ भूमियों में वाम पड़ते हैं, (२) वे सभी अच्छों बातों में जागे रहते हैं, (३) अच्छे नियमों में प्रतिष्ठित रहते हैं, (४) मदाचारों से दूर हैं, (५-६) शान्त और शान्त होकर विहार करते हैं, (७) मयमी होते हैं, (८) क्षान्ति (क्षमा) में युक्त होते हैं, (९) मुक्त होते हैं, (१०) श्रेष्ठ आचार बिचार वाले होते हैं, (११) ऊँची और पवित्र इच्छाओं वाले होते हैं, (१२) विवेक-मन्त्र होते हैं, (१३) पाप कामों में लज्जा और भय रखने वाले होते हैं, (१४) धीर्य-याम् होते हैं, (१५) अप्रमादी होते हैं, (१६) शिक्षापदों की आवृत्ति करने में मर्दव उत्साह-शील रहते हैं, (१७) धर्म की मानने के लिए मर्दव उत्सुक रहते हैं, (१८) शील के पालन करने में तत्पर रहते हैं, (१९) तुष्णा पर विजय पाने वाले होते हैं, और (२०) शिक्षापदों को पूरा करते हैं—ये उनसे अपने बीस गुण होते हैं। (१) नापाय वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, और (२) गिर मुकाने हैं—ये दो उनके बाहरी चिन्ह हैं।

भिक्षु लोग ऊपर कहे गए धर्मों का पालन करके अर्हन्-मद भी पा लेते हैं। इसीलिए सौत आपन्न = गृहस्थ उपामक किसी भी भिक्षु को प्रणाम करता है और उठकर स्वागत करता है। 'आसन्नको के क्षीण हो जाने से उसने श्रमण-भावों को ग्रहण किया है, मेरा वह समय अभी नहीं आया है'—ऐसा विचार कर भी सौत आपन्न = गृहस्थ उपामक किसी भी भिक्षु को प्रणाम करता और उठकर स्वागत करता है। 'वह भिक्षु जनकर

ऊँचे सन्त लोगो की मण्डली में मिल गया है, मेरा वह स्थान अभी नहीं है—ऐसा विचार कर भी ०। 'वह प्रातिमोक्ष' उपदेशो को मुनने का अधिकारी है, मैं नहीं हूँ—ऐसा विचार कर भी ०। 'वह दूसरो को प्रव्रज्या और उपसम्पदा देकर बुद्ध के शासन की वृद्धि कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ'—ऐसा विचार कर भी ०। 'वह बहुत न दूसरे शिक्षा-पत्रों का पालन करता है जिसका पालन मैं नहीं करता'—ऐसा विचार कर भी ०। 'उसने बुद्ध को अपना गुरु मानकर भिक्षुपन को धारण कर लिया है, मैंने अभी तक नहीं किया है' ऐसा विचार कर भी ०। 'उमकी काँख में बड़े बड़े बाल जन्म गए हैं न वह अञ्जन लगाता है न कुछ दूसरा ठाट-बाट करता है, केवल शील रूपी रन्ध से युक्त है, और मैं तो अपने शरीर का ठाट-बाट किया करता हूँ'—ऐसा विचार कर भी ०। महाराज ! और भी 'जो बीस गुण और दो बाहरी चिन्ह रहे गए हैं सभी भिक्षु में ही पाए जाते हैं, भिक्षु दूसरी भी अनेक शिक्षाओं का पालन करता है जिससे मेरा अभी कुछ सम्बन्ध नहीं है'—ऐसा विचार कर भी ०।

महाराज ! राजकुमार पुरोहित के पास सभी विद्याओं का अध्ययन करता है, क्षत्रिय को जो जो बातें सोवनी चाहिए सभी का सीखना है। वह राजकुमार बड़ा होकर उचित समय पर यही पा लेता है, तो भी अपने आचार्य को प्रणाम करता है और उठकर स्वागत करता है। उसे यह ख्याल रहता है कि 'यह मेरे गुरु हैं'। महाराज ! इन्हीं तरह भिक्षु शिक्षा देने वालों की पीढ़ी में है। स्रोतआपन्न ० गृहस्थ उपासक को किसी भी भिक्षु को उठकर स्वागत करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए।

महाराज ! इतने से आप समझ लें कि भिक्षु का दर्जा किनना बड़ा और ऊँचा है। महाराज ! यदि स्रोतआपन्न गृहस्थ उपासक अहं-प्र-

को पा लेता है तो उसकी दो ही गिनियाँ होती हैं तीसरी नहीं—(१) या तो उसी दिन उसका परिनिर्वाण हो जाता है, (२) या भिक्षु बन जाता है। वह भिक्षु-भाव अचल, उत्तम और श्रेष्ठ होता है।

भन्ने नागमेन । वान समज में आ गई। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष द्वारा यह प्रश्न अच्छे, तरह बनलाया जा सकता है। आप को छोड़कर कोई दूसरा इस तरह नहीं वक्तव्य मचना।

२१—बुद्ध, सभी लोगों का हित करते हैं

भन्ने नागमेन । आप लोग कहते हैं कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूरकर हित करते हैं। माय है। माय ऐसा भी कहते हैं कि भगवान् के 'अग्निस्कन्धोपम' नामक धर्म-देगना करने पर साठ भिक्षुओं ने मुँह से गरम खून उगल दिया। भन्ते ! यहाँ तो भगवान् ने उन साठ भिक्षुओं का हित करने के बदले में अहित ही कर डाला।

भन्ने नागमेन । यदि यह वान सच है कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर कर हित करते हैं तो 'अग्निस्कन्धोपम' नामक धर्म-देगना की वान झूठी ठहरती है। और, यदि 'अग्निस्कन्धोपम' नामक धर्म-देगना की वान सचमुच ठीक है तो यह वान झूठी ठहरती है कि बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूर कर हित करते हैं। गन्ते ! यह भी एक दुविधा ०।

महाराज । बुद्ध सभी जीवों के अहित को दूरकर हित करते हैं यह भी सच है और यह भी कि उन भिक्षुओं ने मुँह से गरम खून उगल दिया। उन भिक्षुओं ने मुँह से गरम खून उगल दिया इसमें भगवान् का कोई दोष नहीं बल्कि उनका अपना ही दोष था।

भन्ने नागमेन । यदि भगवान् वह उपदेश नहीं करते तो उनके मुँह से खून निकलता ?

नहीं महाराज । भगवान् के धर्मोपदेश को सुनकर उन बुरे मार्ग

में लगे भिक्षुओं के हृदय में एक जलन पैदा हुई, जिसमें उनके मुँह में गरम खून निकल आया ।

दीपड का साँप

४

भन्ते नागसेन ! तो युद्ध के ऐसा करने में हँ। न उनके मुँह में गरम खून निकल आया ? युद्ध ह। उन भिक्षुओं के अनिष्ट के कारण हुए । भन्ते ! कोई साँप किसी दीपड के बिल में डुब जाय । तब, कोई आदमी मिट्टी लेने के लिए वहाँ आवे और दीपड को फोड़ कर जितनी मिट्टी चाहे उतनी लेकर चला जाय । उसमें दीपड का बिल मुँद जाय और साँप उसका भीतर दबा न पा वही मर जाय । तो भन्ते ! वह साँप उसी आदमी के कारण न मर गया ?

हाँ महाराज !

भन्ते नागसेन ! इसी तरह, उन भिक्षुओं के नाश के कारण युद्ध हो हुए ।

महाराज ! किसी की सुशामद या किसी के द्वेष से युद्ध घर्मापदेश नहीं करते । वे बिना किसी ऐसे भाव के हँ। किसी को कुछ उपदेश देने हैं । इस तरह उनके घर्मापदेश करने में जो अच्छे विचार वाले हैं उनको ज्ञान हो जाता है, किन्तु जो बुरे विचार वाले हैं वे मिर जाते हैं ।

फलपुक्त वृक्ष का हिलाना

महाराज ! यदि कोई आदमी आम, जामुन या महुवे के वृक्ष को पकड़कर हिलावे तो जिनने पुष्ट डठल वाले अच्छे फल हैं सभी लगे ही रहते हैं, नहीं गिरते, किन्तु जिन फलों के डठल सड़ गए हैं वे झट टपक पड़ते हैं । महाराज ! इसी तरह, बिना किसी सुशामद या द्वेष के भाव में युद्ध घर्मापदेश करते हैं । इस तरह उनके घर्मापदेश करने में जो अच्छे विचार वाले हैं उनको ज्ञान हो जाता है, किन्तु जो बुरे विचार वाले हैं, वे मिर जाते हैं ।

किसान का खेत जोतना

महाराज ! कोई किसान घान रोपने के लिए खेत को जोतता है । उसने बहुत सी घासें उखड़कर मर जानी हैं । उसी तरह, बुद्ध उनके विचार बाणों को ज्ञान देने के लिए बिना किसी खुशामद या द्वेष-भाव के धर्मोपदेश करते हैं । इस तरह उनके धर्मोपदेश करने में जो अच्छे विचार वाले हैं उनका ज्ञान हो जाता है, किंतु जो बुरे विचार वाले हैं, वे गिर जाते हैं ।

ईश का पेरना

महाराज ! रस निकालने के लिए लोग ईश को कोन्हू में पेरते हैं । उसके साथ बहुत से कीड़े मकोड़े भी, जो बीच में पड़ जाते हैं, पिस कर मर जाते हैं । महाराज ! इसी तरह, बुद्ध उनके विचार वालों को ज्ञान देने के लिए ० ।

भन्ने नागमेन ! ता भी, वे भिक्षु उसी धर्म-देशना के कारण गिरे न ?

महाराज ! क्या बड़ई टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के पास चुपचाप खड़ा रह उसे सीधा, चिकना और काम के लायक बना सकता है ?

नहीं भन्ते ! बड़ई उस छील छालकर हों। सीधा, चिकना और काम के लायक बनाता है ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध भिक्षुओं को या हीं दत्त रह उन्हें रास्ते पर नहीं ला सकते । वे उन्हें बुरे विचार वाले भिक्षुओं में दूर हटा कर ही ज्ञान-भार्य पर लाते हैं । महाराज ! अपनी ही करनी से बुरे विचार वाले गिर जाते हैं । महाराज ! जैसे बेल का वृक्ष, बांस और खच्चरी उसी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं जिसकी वे स्वयं पैदा करने हैं, वैसे ही जो बुरे विचार वाले हैं वे अपनी ही करनी से नाश को प्राप्त होते हैं । महाराज ! जैसे चोरो की अपनी ही करनी में उनकी आँखें निकाल ली जाती हैं, वे सूली पर चढ़ा दिये जाते हैं, या उनका मिर काट लिया जाता है, वैसे ही जो बुरे विचार वाले हैं वे अपनी ही करनी से नाश को प्राप्त होत हैं और बुद्ध-धर्म में गिर जाते हैं ।

महाराज ! जो उन साठ भिक्षुओं को मुँह में गरम खून उगल देना पड़ा सो न भगवान् के कारण, और न किसी दूसरे के कारण किन्तु केवल अपनी ही करनी के कारण ।

अमृत का बाँटना

महाराज ! कोई जादूयाँ सभी लोगों को अमृत बाँटे । वे उस अमृत को पीकर नाराज, दीर्घायु तथा सभी कष्टों में रहित हो जायें । किन्तु उसी अमृत को पीकर कोई पचा न सबन के कारण मर जाय । महाराज ! तो क्या अमृत देने वाले को कोई दोष लगेगा ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध इन दस हजार लोकों में देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से धर्म रूपी अमृत का दान करते हैं । जो अच्छे लोग हैं उन्हें तो ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु बुरे लोग गिर ही जाते हैं ।

महाराज ! भोजन सभी के प्राणों की रक्षा करता है, किन्तु हैजे या रोगों जमी को ग्राह्य मर जाता है । महाराज ! तो क्या किसी भोजन बाँटने वाले का उसमें दोष लगेगा ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध इन दस हजार लोकों में ० ।

ठीक है भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

२२—बुद्ध-गोपन दृष्टान्त

भन्ते ! भगवान् ने कहा है —

“शरीर का संयम करना बड़ा भला है,
बड़ा भला है वचन का संयम करना ।
मन का संयम करना बड़ा भला है,
बड़ा भला है सभी का संयम करना ॥”^१

फिर भी बुद्ध ने चारों मण्डलियों के बीच में बैठकर देवता और मनुष्यों के सामने शैल नामक ब्राह्मण को अपना कोश से आच्छादित उपस्य (पुरुषेन्द्रिय) दिखा दिया ।^१

भन्ने ! यदि बुद्ध शरीर में सयम रखते थे तो शैल नामक ब्राह्मण को उन्होंने अपना उपस्य दिखा दिया यह बात झूठी ठहरती है । और, यदि यह बात सच है कि उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्य दिखा दिया, तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे शरीर से सयम रखते थे । यह भी एक दुबिया ० ।

महाराज ! भगवान् ने सच कहा है—“शरीर से सयम करना बड़ा भला है” ; और यह भी सच है कि उन्होंने शैल नामक ब्राह्मण को अपना उपस्य दिखा दिया था । महाराज ! उस बुद्ध के प्रति भक्ता उत्पन्न हो गई थी, जिसे दूर करने के लिए भगवान् ने ऋद्धि-जल में अपने शरीर को बिलकुल प्रकाशित कर दिया था । उस ऋद्धि-निर्मित शरीर के उपस्य को केवल वहीं ब्राह्मण देख सका था ।

भन्ने नागमेन ! भला इसे कौन विश्वास करेगा कि वही मभी के बैठे रहनेपर भी एक ही ने उनके उपस्य का देख पाया दूसरो ने नहीं ? दृष्टाकर ऐसी अनहोनी बात क सम्भव होने का कारण दिखाने ।

रोगी अपने रोग को अपने ही जानता है

महाराज ! आपने किसी रोगी को दया है, जिसे घेरकर उमरे, सम्बन्धी जीर मित्र खड़े हू ?

हां भन्ने ! देखा है ।

महाराज ! तो क्या दूसरे लोग उन वृष्ठ का अनुभव कर सकने हैं, जिसमें रोगी पांडित्य रहता है ?

नहीं भन्ने ! रोगी अकेला ही उस वृष्ठ का अनुभव करता है ।

^१ देखो ‘मज्झिम-निकाय’ में ‘सैल-मुत्तन्त’, पृष्ठ ३८१ ।

महाराज ! इसी तरह, जिसे शङ्का उत्पन्न हुई थी उसीको बताने के लिए भगवान् ने ऋद्धि-बल से अपना उपस्थ दिखा दिया था ।

भूत को वही देख सकता है जिसके ऊपर आता है

महाराज ! यदि किसी आदमी के ऊपर भूत आवे, तो क्या दूसरे लोग उस भूत को आते देख सकते हैं ?

नहीं भन्ते ! वह, अबला देग सकता है, जिसके ऊपर भूत आता है ।

महाराज ! इसी तरह, जिसे शङ्का उत्पन्न होगई थी, उसीको बताने के लिए भगवान् ने ऋद्धि-बल से अपना उपस्थ दिखा दिया था ।

भन्ते ! यह बड़ी विचित्र बात है कि उसे छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं देग सका ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में उस अपना उपस्थ नहीं दिखाया बरिष ऋद्धि-बल से केवल उसकी छाया दिखा दी थी ।

भन्ते ! छाया दिखाने से भी तो दिखा देना ही हुआ, जिससे उन ब्राह्मण की शङ्का हट गई ।

हाँ महाराज ! भगवान् जिसे कुछ बताना चाहते थे, उसे बताने के लिए बड़ी बड़ी विचित्र नीलाएँ करने थे । यदि भगवान् किसी क्रिया को हल्का कर देते तो लोग उसे शक नहीं समझ सकते । महाराज ! भगवान् बड़े योगी थे । ज्ञान-पिपासा रखने वाले लोगो को बताने के लिए जिस जिस योग का अनुष्ठान करना आवश्यक होता, उसी योगबल का अनुष्ठान करते बताने थे ।

महाराज ! जिन जिन दवाइयो से रोगी चगे हो सकते हैं, वैद्य उन्हें वही दवाइया देते हैं—वमन करवाते हैं, जुलाब देते हैं, लेप चढाने हैं, सेकने भाङने हैं । महाराज ! इसी तरह, ज्ञान-पिपासा रखनेवाले लोगो को बताने के लिए भगवान् उसी योग-बल का अनुष्ठान करके बताने हैं ।

महाराज ! प्रसव के समय कुछ कष्ट या जानेपर स्त्री वैद्य को अपना नहीं दिखाने लायक गुह्य अब भी दिखा देती है। महाराज ! इसी तरह, जानने के लिए उत्सुक हुए मनुष्य को जानने के लिए बुद्ध श्रद्धि-त्रल से अपने गुह्येन्द्रिय की छाया भी दिखा देते थे। महाराज ! वैसे व्यक्ति के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो दिखाई न जा सके। महाराज ! यदि कोई बुद्ध के हृदय को देखकर ही जान सके तो वे उसे योग-त्रल से हृदय खोल कर भी दिखा सकते थे। महाराज ! बुद्ध बड़े योगी और उपदेश करने में कुशल थे।

नन्द की कथा

महाराज ! नन्द स्थविर के चित्त की बात को जान भगवान् ने उन्हें देवलोक में ले जाकर देव-यन्याओं को दिखाया।^१ वे जानते थे कि स्थविर नन्द को उसी से ज्ञान प्राप्त हो जायगा। और यथार्थ में उन्हें उससे ज्ञान प्राप्त हो भी गया। अनेक प्रकार से सासारिक सौन्दर्य में लिपट जाने की निन्दा करने हुए, उसे नीचा जतलाते हुए, तथा उसके दोषों को बतलाते हुए स्थविर नन्द को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन अप्सराओं को दिखाया, जिनके तलवे मुर्गी के पैर की तरह लाल और सुकोमल थे।

चुल्ल पन्थक

महाराज ! फिर भी, चुल्ल पन्थक स्थविर को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान् ने उन्हें एक बिलकुल फह-फह उजला रुमाल दे दिया था। उसीमे उन्हें ज्ञान हो गया था। महाराज, इस तरह भगवान् उपदेश करने में बड़े कुशल थे।

मोघराज ब्राह्मण की कथा

महाराज ! फिर, मोघराज नामक ब्राह्मण से तीन बार प्रश्न किए

^१ देखो "उदान"

जाने पर भी भगवान् ने कुछ उत्तर नहीं दिया कि जिसमें उसका घमण्ड टूट जाय और वह नम्र बन जाय । उससे उसका घमण्ड टूट गया, और उसने छ अभिज्ञाओं पर अधिकार पा लिया । महाराज ! इस तरह, भगवान् उपदेश करने में कुशल थे ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने प्रश्न को अच्छा समझाया । अनेक तर्कों को दिखाया । उलझन को सुलझा दिया । अधेरे को उजाला कर दिया । गाँठ को काट दिया । विषय के कुतर्कों का खण्डन कर दिया । आपने बुद्ध-भिक्षुओं को नई आँखें दे दी । दूसरे धर्म वाले के मुँह को फाँका कर दिया । आप यथार्थ में सभी गणाचार्यों के बीच श्रेष्ठ हैं ।

२३—बुद्ध के फटे शब्द

भन्ते नागसेन ! धर्ममेनापति स्यविर सारिपुत्र ने कहा है—“आवुसो ! बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सम्य रहते हैं । बुद्ध के भाषण में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसको दूसरों से छिपाने के लिए उन्हें सचेत रहना पड़ता हो” । फिर भी कलन्वपुत्र स्यविर सुदिन के अपराध करने पर पाराजिक की घापणा करते हुए भगवान् ने उसे ‘मोघपुण्य’ (फूल का आदमी) कह कर फटकारा था ।^१ उससे स्यविर बहुत ही डर गए । उन्हें भारी पछतावा होने लगा, जिससे वे आर्य-मार्ग को भी लाभ नहीं कर सके ।

भन्ते ! यदि बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सम्य रहते हैं तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्होंने स्यविर सुदिन को फटकारा था । और, यदि उन्होंने स्यविर सुदिन को ठीक फटकारा था तो वे अपने भाषण में सम्य नहीं रहे । यह भी एक दुविधा ० ।

^१ देखो ‘विनयपिटक’—पाराजिक १।५।१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१६ ।

महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने जो कहा था कि बुद्ध अपने भाषण में पूर्णतः सम्य रहने हैं गो सही हैं, और सुदिन के फटकार जाने की बात भी ठीक है । उन्होंने जो सुदिन को फटकारा था सो कुछ विगड़ कर नहीं, किन्तु मन में बिना किसी जोर को लाए । सुदिन जैसे थे, वैसा ही उनको कहा ।

‘जैसे थे वैसा ही’ इसके क्या माने ?

महाराज ! जिसे इसी जन्म में चारा आर्यसन्ध्या का बोध नहीं हो सका उसका मनुष्य होना फलूल (मोघ) ही है । इस तरह जो कुछ करते हुए कुछ ही कर डालना है वह फलूल का आदमी (मोघ पुरुष) कहा जाता है । महाराज ! सो भगवान् ने स्थविर सुदिन को वे जैसे थे वैसा ही कहा था । उन्होंने कुछ गलत बात तो नहीं कही ।

भन्ते नागसेन ! किन्तु, यदि कोई सच्ची बात भी कहकर किसी दूसरे को ऊँचा नीचा कह देता है तो भी हम लोग उसे एक बहापण (उस समय का पैसा) जुरमाना कर देते हैं । क्योंकि वह भी तो अपराध हुआ । उमी को लेकर उनमें एक झगडा मजे में खड़ा हो सकता है ।

अपराधी पुरुष को दण्ड देना चाहिए

महाराज ! क्या आपने कभी सुना है कि लोग किसी अपराधी पुरुष को प्रणाम करते हैं, या उठकर स्वागत करते हैं, या सत्कार करते हैं, या भेंट चढ़ाते हैं ?

नहीं भन्ते ! यदि कोई वही भी किसी तरह का अपराध कर बैठता है, तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उस पर धमकाते हैं, यहाँ तक कि उसका सिर भी काट लेंगे, उसे कष्ट देते हैं, बांध देते हैं, जान में मार डालते हैं, उसके माल अमवाव को जप्त कर लेते हैं ।

महाराज ! तो भगवान् ने ठीक किया या बेंठीक ?

भन्ते ! ठीक ही किया, जैसा करना चाहिए था । भन्ते ! इसे

सुनकर देवता और मनुष्य सभी पाप करने से लजावेंगे, रुके रहेंगे तथा उसे देखकर ही भय मानेंगे । पाप के पास जाना और उसको करना तो दूर रहा ।

कड़वी दवा

महाराज ! खाट पर गिर जाने और बीमार पड़ने पर बंद कया मीठी मीठी दवाइयाँ देता है ?

नहीं भन्ते ! जगा करने के लिए वह तेज और कड़वी दवाइयों को देता है ।

महाराज ! उभी तरह, सभी पापों को दूर कर देने के लिए बुद्ध उप-देश देते हैं । उनके शब्द कभी कभी कड़े होते हैं, किंतु वे भी मनुष्यों को शान्त और नम्र बना देने के लिए ही ।

महाराज ! पानी गर्म होकर भी गरम हो सकने वाली चीजों को गरम बना देता है । महाराज ! उसी तरह, बुद्ध के कड़े शब्द भी बड़े काम के और कष्टों से भरे होते हैं ।

महाराज ! जैसे पिता के शब्द पुत्रों के लिए बहुत काम के और कष्टों से भरे होते हैं, वैसे ही बुद्ध के कड़े शब्द भी बड़े काम के और कष्टों से भरे होते हैं ।

महाराज ! बुद्ध के कड़े शब्द भी लोगों के पापों को दूर करने वाले होते हैं ।

गो-मूत्र की तरह

महाराज ! जैसे बुरे स्वाद वाला गो-मूत्र बड़ी कठिनाई से पिया जाकर भी शरीर के रोगों को दूर करता है, वैसे ही बुद्ध के कड़े शब्द भी बड़े काम के और कष्टों से भरे होते हैं ।

महाराज ! जैसे रुई का एक बड़ा टुकड़ा भी शरीर पर गिरने से

कोई घाव नहीं लगाता, वैसे ही बुद्ध के शब्द कड़े होने पर भी उन से किसी को चोट नहीं पहुँचती।

भन्ते नागसेन ! आपने अनेक तर्क देते हुए प्रश्न को अच्छा समझाया। बहुत ठीक है। आप जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

२४—बोलता वृक्ष

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—

“हे ब्राह्मण ! नहीं सुन सकने वाले और निर्जीव इस पलास को जानते हुए भी, नहीं जानने जैसे चलता पुर्जा और होशियार होते हुए भी तुम क्यों कुछ पूछ रहे हो ?”

साय ही साय ऐसा भी कहा है—“फल्गुन के वृक्ष ने उत्तर दिया—भारद्वाज ! मैं भी बोल सकता हूँ। सुनो !”

भन्ते ! यदि वृक्ष को सचमुच जीव नहीं है तो फल्गुन के उत्तर देने की बात झूठी ठहरती है। और, यदि फल्गुन के उत्तर देने की बात ठीक है तो वृक्ष को जीव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यह भी बुद्धिभा ०।

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं। वृक्ष को ठीक से जीव नहीं होता। फल्गुन ने भी ठीक में भारद्वाज को उत्तर दिया था। यह बात तो केवल लोगो को जतलाने के लिए कही गई थी। महाराज ! निर्जीव वृक्ष क्या बोल सकेगा ! उस पर रहने वाले देवता के बोलने से गाछ का बोलना कह दिया गया है।

‘धान की गाड़ी’

महाराज ! गाड़ी पर धान लाद देने में लोग उसे ‘धान की गाड़ी’ ऐसा कहने लगते हैं। गाड़ी तो रकड़ों की बनी होती है, धान की नहीं,

१ ‘जातक’, ३-२४—भगवान् ने नहीं बोधिसत्त्व ने कहा था।

२ जातक, ४-२१०।

किंतु उस पर धान लदे रहने से लोग उसे 'धान की गाड़ी' ऐसा कहने लगते हैं। महाराज ! उसी तरह, असल में बृक्ष नहीं बोलता। उसे तो जीव ही नहीं है। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से लोग 'बृक्ष बोलता है' ऐसा कह देते हैं।

मट्टा महता हूँ ।

महाराज ! असल में तो लोग वहाँ को महते हैं, किंतु कहते हैं 'मट्टा महता हूँ'। मट्टा को तो वे महते नहीं हैं, महते तब हैं वहाँ को। महाराज ! उसी तरह, असल में बृक्ष नहीं बोलता है। उसे तो जीव ही नहीं है। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से लोग 'बृक्ष बोलता है' ऐसा कह देते हैं।

फलानी चीज बना रहा हूँ

महाराज ! लोग कहा करते हैं—“मैं फलानी चीज बना रहा हूँ।” यह चीज तो अभी है ही नहीं, फिर उसे वे कैसे बनावेंगे ? किंतु लोगों के कहने का यही ढँग है। महाराज ! उसी तरह, असल में बृक्ष नहीं बोलता है। उसे तो जीव ही नहीं है। उस पर रहने वाले देवता के बोलने से लोग 'बृक्ष बोलता है' ऐसा कह देते हैं।

महाराज ! लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा में बुद्ध भी उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं।

ठीक है भन्ते नागमेन !

२५—बुद्ध का अन्तिम भोजन

भन्ते नागमेन ! धर्मसङ्गीति^१ बनने वाले स्यविरो ने कहा है,

^१ भगवन् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने राजगृह में जमा होकर बुद्ध-उपदेशों का संग्रह किया था। इसे धर्मसंगीति कहते हैं। यह प्रथम धर्मसंगीति थी। विशेष देखो 'बुद्धचर्या', पृष्ठ ५४८।

“सोनार चुन्द के दिए गए भोजन को खाकर—ऐसा मैं ने मुना है—
बुद्ध को यह कड़ा रोग हो गया जिससे अन्त में मर ही गए^१ ॥”

फिर भी, भगवान् ने यह कहा है—“आनन्द ! मुझ को दो गई दोनो
ही भिक्षाएँ बराबर पुण्य देने वाली हैं। दूसरे लोगो से दी गई भिक्षाओ
की वनिस्वत वे ही दोनो सब से अधिक फल और पुण्य देने वाली हैं। वही
सी दो भिक्षाएँ ? (१) जिस भिक्षा को खाकर मैं ने अलौकिक बुद्धत्व
को पाया था, और (२) जिस भिक्षा को खाकर मैं ने ससार से सदा के
लिपे छुट्टी मिल जाने वाले परिनिर्वाण को पाया। ये दोनो भिक्षायें बराबर
पुण्य देने वाली हैं^१ ० ।”

भन्ते ! यदि चुन्द की भिक्षा को खाकर भगवान् को ऐसा बड़ा रोग
उठा जिससे मर ही गए, तो वह भिक्षा दूसरे लोगो से दी गई भिक्षाओ से बढ
कर पुण्य देने वाली नहीं समझनी चाहिए। और यदि वह भिक्षा यथार्थ में
दूसरे लोगो मे दी गई भिक्षाओ से बढकर पुण्य देने वाली थी, तो यह नहीं हो
सकता कि उसे खाकर भगवान् को ऐसा कड़ा रोग उठा जिससे उनकी मृत्यु
हो ही गई। बिप के समान काम करने वाली, रोग उत्पन्न कर देने वाली,
तथा प्राणों को भी हर लेने वाली यह भिक्षा, जिसे खाकर भगवान् मृत्यु को
प्राप्त हो गए, क्योंकि दूसरे लोगो से दी गई भिक्षाओ से बढकर पुण्य देने
वाली हो सकती है ? बिपशी मतों के कुत्तों को रोकने के लिए आप इसका
कारण बता दें। लोगो को यही पर ऐसा भ्रम हो जाया करता है कि भग-
वान् ने लालच में आकर खूब ठूस कर खा लिया होगा जिससे उन्हें लाल
भीन पड़ने लगा। यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! धर्मसङ्गीति करने वाले महास्थविरो ने जो कहा है वह
ठीक है कि चुन्द की भिक्षा को खाकर भगवान् को ऐसा बड़ा रोग उठा, जिस
से वे मर गए। भगवान् ने जो कहा है वह भी ठीक है कि चुन्द की दी गई
भिक्षा दूसरी भिक्षाओ मे बढकर पुण्य देने वाली है।

^१ महापरिनिर्वाण-सूत्र (दीर्घनिकाय); बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३६ ।

महाराज ! देवता लोग भगवान् की इस अन्तिम भिक्षा पर आनन्द से फूल उठे थे । उन्होंने उस सूकर-मद्ब^१ में दिव्य ओज भर दिया था । इससे वह हलका, जल्दी पच जाने वाला, और खूब स्वादिष्ट हो गया था । इसके खाने के कारण उन्हें रोग नहीं उठा था, किन्तु उनके बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण ही वह रोग हो गया था और हालत बुरी होती गई ।

महाराज ! जैसे स्वयं ही जलती हुई आग में ईंधन दे देने से वह और भी तेज जल उठती है, वैसे ही भगवान् के बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण वह रोग बढ़ता ही गया ।

महाराज ! जैसे खूब वर्षा पड़ जाने पर कोई नदी और भी उमड़कर बहने लगती है, वैसे ही भगवान् के बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण वह रोग बढ़ता ही गया ।

महाराज ! जैसे पेट में कमजोरी आ जाने पर कुछ बे-बका अन्न खा लेने से और भी अधिक आँव हो जाता है, वैसे ही भगवान् के बहुत कमजोर हो जाने और आयु पुर जाने के कारण वह रोग बढ़ता ही गया ।

महाराज ! चन्द्र की उस भिक्षा में कोई दोष नहीं था । उस पर भी कोई दोष नहीं लगाया जा सकता ।

भन्ते ! वे दोनों भिक्षाएँ किस कारण से दूसरे लोगों से दी गई भिक्षाओं से बढ़कर पुण्य देनेवाली समझी जाती हैं ?

महाराज ! क्योंकि उन दोनों भिक्षाओं को खाने के बाद ही उन्होंने धर्म की सब से बड़ी चीजों को पाया था ।

भन्ते ! कौन सी धर्म की सब से बड़ी चीज ?

महाराज ! नव आनुपूर्विक-विहार की समाप्ति का उलटें (—प्रति-

. ^१ सूकर-मद्ब—कितने लोगों का कहना है कि यह सूअर का मांस नहीं, किन्तु एक प्रकार की खूबड़ी थी, जो विपत्ती होती है ।

लोम) और सीधे (अनुलोम) साक्षात्कार कर लेना।^१

भन्ते ! क्या भगवान् ने बुद्धत्व-प्राप्ति और परिनिर्वाण दोनों ममयो में उसका साक्षात्कार किया था ?

हाँ महाराज !

भन्ते ! बड़ा आश्चर्य है !! बड़ा अद्भुत है !!! कि बुद्ध को दी गई ये दोनों भिक्षायें सबसे अधिक गौरव की समझी जाती हैं। नव आनु-पूर्विक-विहार की समापत्ति भी घन्य है जिसके कारण ये दो भिक्षायें इनने महत्व की हो गईं। ठीक हैं भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

२६—बुद्ध-पूजा भिक्षुओं के लिए नहीं है

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—आनन्द ! तुम लोग बुद्ध की शरीर-पूजा में मत लगे ^२। साय ही! साय ऐसा भी कहा है,

“पूजो उस पूजनीय की धातु को।

ऐसा करते हुए यहाँ से स्वर्ग को जाओगे।”

भन्ते ! यदि भगवान् ने आनन्द को बुद्ध की शरीर-पूजा करने से मना किया है तो “पूजो उस पूजनीय की धातु को इत्यादि” ऐसा कभी नहीं कहा होगा। और, यदि उन्होंने “पूजो उस पूजनीय की धातु को इत्यादि” ऐसा वचन में कहा है, तो आनन्द को बुद्ध की शरीर-पूजा करने से मना करने वाली बात झूठी ठहरती है। यह भी दुविधा ०।

महाराज ! भगवान् ने दोनों बातें कही हैं। किंतु, यह सभी के लिए नहीं, बल्कि केवल भिक्षुओं के लिए कहा था—“आनन्द ! तुम लोग

^१ (१) प्रथमध्यान, (२) द्वितीय ध्यान, (३) तृतीय ध्यान, (४) चतुर्थ ध्यान, (५-८) अरुण ध्यान, (९) संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति विशेष देखो ‘मज्झिम-निकाय’ में ‘अनुपद-सुत्तन्त’, पृष्ठ ४६६।

^२ महापरिनिर्वाण-सूत्र (दीधनिकाय); बृद्धचर्या, पृष्ठ ५३७।

बुद्ध की शरीर-पूजा में मत लगे"। महाराज ! पूजा करना भिक्षुओं का काम नहीं है। सभी सत्कारों की विनश्वरता को मन में लाना, ध्यान-भावना का अभ्यास करना, सभी बातों से सत्य को निकाल लेना, क्लेशों के नाश करने का प्रयत्न करना, और पवित्र कामों में लगे रहना—भिक्षुओं के ये ही कर्तव्य हैं। बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिए अलवत्ता पूजा करना ठीक है।

महाराज ! हाथी, घोड़े, रथ, भाले और तीर चलाने की विद्याओं का सीखना, लिखना पढ़ना, हिसाब किताब देखना, साँव धर्म का पालन करना, युद्ध करना, सेना संचालन करना—ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। और, वैश्य द्यूद्ध तथा दूसरे लोगों के काम खेती करना, तिजारत करना, पशु पालना, इत्यादि हैं। महाराज ! उसी तरह, पूजा करना भिक्षुओं का काम नहीं है। सभी सत्कारों की विनश्वरता को मन में लाना ० ही भिक्षुओं के कर्तव्य हैं। बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिए अलवत्ता पूजा करना ठीक है।

महाराज ! ग्राह्यण के लड़के को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शरीर के लक्षण, इतिहास, पुराण, निघण्टु, कंदुभ, अक्षरप्रभेद, पद, व्याकरण, ज्योतिषशास्त्र, शकुन देखना, स्वप्नविद्या, निमित्त-विद्या, ॥ देवाङ्ग, सूर्य और चन्द्र-ग्रहण की विद्या, राहु के आकाश में आ जाने के फल की विद्या, आकाश का गडगड़ाना, नक्षत्रों के संयोग होने की विद्या, उल्कापात, भूकम्प, दिशा-दाह, आकाश और पृथ्वी पर के लक्षणा को देख कर फल बताना, गणित, वितरण, कुत्ता, मृग, चूहा, मिथकोत्पाद तथा पत्तियों की बोली को समझ लेने की विद्या को सीखना चाहिए। विनु, वैश्य द्यूद्ध तथा दूसरे लोगों के काम खेती करना, तिजारत करना और पशु पालना है। महाराज ! उसी तरह, पूजा करना भिक्षुओं का काम नहीं है। सभी सम्कारों की विनश्वरता को मन में लाना ० ही भिक्षुओं के कर्तव्य हैं। बाकी देवताओं और मनुष्यों के लिए अलवत्ता पूजा करना ठीक है।

महाराज ! जिसमें भिक्षु लोग फटल वाम में न लगकर अपने कर्तव्यों में ही लगे रहें, इसीलिये भगवान् ने कहा था—“आनन्द ! तुम लोग बुद्ध की शरीर-पूजा में मत लगे।”

महाराज ! यदि भगवान् ऐसा नहीं कह देते तो भिक्षु लोग अपने चौर और पिण्डपान को रखकर बुद्ध की पूजा करने ही में लग जाते।

ठीक है भन्ते नागसेन ! जैसा कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

२७—बुद्ध के पैर पर पत्थर की पपड़ी का गिर पड़ना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं कि ‘भगवान् के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची है वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाती थी (अर्थात् घरावर हो जाती थी)।’ साथ ही साथ ऐसा भी मानते हैं कि भगवान् के पैर एक बार पत्थर के टुकड़े से कट गए थे। जो पत्थर का टुकड़ा भगवान् के पैर पर आ गिरा था, वह उनके पैर से थोड़ा हट कर क्यों नहीं गिरा ?

भन्ते ! यदि भगवान् के चलने पर यह अचेतन पृथ्वी भी जहाँ नीची है वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाती थी; तो यह कभी संभव नहीं हो सकता कि उनके पैर पर पत्थर गिर पड़े और घाव हो जाय। और, यदि यथार्थ में उनके पैर पर पत्थर गिर कर घाव हो गया था तो यह घात नहीं मानी जा सकती कि उनके चलने पर यह अचेतन पृथ्वी जहाँ नीची है वहाँ ऊँची और जहाँ ऊँची है वहाँ नीची हो जाया करती थी। यह भी एक दुविधा ०।

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं, किंतु वह पत्थर का टुकड़ा अपने से नहीं बल्कि देवदत्त के फेंकने से उनके पैर पर आ गिरा था। महाराज ! सैंकड़ों और हजारों जन्म से भगवान् के प्रति देवदत्त के मन में वैर भाव बना आ रहा था। उस वैर से उसने भगवान् के ऊपर एक चट्टान लुढ़का दी। किंतु पृथ्वी से निकली हुई दूसरी दो चट्टानों में आकर वह बीच ही

में रुक गई। उन चट्टानों के टपकर खाने में पत्थर की एक पपड़ी उड़ कर आई और भगवान् के पैर पर गिरी।

भन्ते ! जैसे दो दूसरी चट्टानों ने आकर बीच ही में उस गिरती हुई चट्टान को रोक दिया वैसे ही पत्थर की उस पपड़ी को बीच ही में रुक जाना चाहिए था।

चुल्लू का पानी

महाराज ! रोक देने से भी कुछ न कुछ खिसक कर नीचे चला ही आता है। महाराज ! चुल्लू में पानी लेने से कुछ न कुछ पानी अङ्गुलियों के बीच से खिसक कर नीचे चला ही आता है। दूध, मट्ठा, मधु, घी, तेल, मछली या मांस का रस चुल्लू में लेने से कुछ न कुछ अङ्गुलियों के बीच से खिसक कर नीचे चला ही आता है। उसी तरह, गिरती हुई चट्टान को दो दूसरी चट्टानों के बीच में आकर रोक देने से भी उनके टपकर खाने से पत्थर की एक पपड़ी उड़कर आई और भगवान् के पैर पर गिरी।

मुट्ठी की धूल

महाराज ! मुट्ठी में पतली चिबनी धूल भर लेने से कुछ न कुछ अङ्गुलियों के बीच से शर कर नीचे चली ही आती है। उसी तरह ०।

भूँह का कीर

महाराज ! भूँह में कीर ले लेने से कुछ न कुछ टपकर नीचे चला ही आता है। इसी तरह ०।

भन्ते नागमेन ! अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि चट्टान उस तरह आकर बीच में रुक गई, किंतु उस पत्थर की पपड़ी को महानृत्वी के समान अवश्य भगवान् का गौरव मानना चाहिए था।

महाराज ! धारह प्रवार के लोग कोई गौरव नहीं मानते हैं।

नीन में बारह ?

(१) रागी पुरुष अपने राग में आकर गौरव नहीं करता, (२) द्वेषी पुरुष अपने द्वेष में आकर ०, (३) मोहो पुरुष अपने मोह में आकर ०, (४) घमण्डी पुरुष अपने घमण्ड में आकर ०, (५) बुरा पुरुष अपनी बुराई के कारण ०, (६) जिद्दी पुरुष अपनी जिद्द में आकर ०, (७) नीच पुरुष अपने नीच स्वभाव के कारण ०, (८) गप्पी पुरुष अपनी डोग में आकर ०, (९) पापी पुरुष अपनी क्रूरता के कारण ०, (१०) सताया गया पुरुष सताए जाने के कारण ०, (११) लोभी पुरुष लोभ में आकर ०, और (१२) ससारी पुरुष अपने अर्थ-साधन के फेर में गौरव नहीं करता। महाराज ! ये बारह प्रकार के लोग कोई गौरव नहीं मानते। किन्तु, वह पत्थर की पपड़ी तो चट्टान के टक्कर खाने से छिटककर बिना किसी खास निमित्त के यो ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी।*

महाराज ! जैसे हवा के चलने से पतली और चिक्की धूल बिना किसी मतलब के चारों ओर छितरा जाती है, वैसे ही वह पत्थर की पपड़ी चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर बिना किसी खास निमित्त के यो ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी। महाराज ! यदि वह पत्थर की पपड़ी चट्टान से नहीं फूटती तो वह भी ऊपर ही रुकी रहती। महाराज ! वह पपड़ी न तो पृथ्वी पर और न आकाश में ठहरी थी, किन्तु चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर बिना किसी खास निमित्त के यो ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी।

महाराज ! वकडर हवा के उठने पर सूखे पत्ते इधर उधर बिना किसी मतलब के बिखर जाते हैं वैसे ही वह पत्थर की पपड़ी चट्टानों के टक्कर खाने से छिटक कर बिना किसी खास निमित्त के यो ही उड़ती हुई भगवान् के पैर पर आ गिरी।

महाराज ! सच पूछें तो नीच और अकृज्ज देवदत्त की बुरी चरनों से ही वह पत्थर की पपड़ी भगवान् के पैर पर आ गिरी, जिसमें उस (देव-दत्त) को बड़ा दुःख उठाना पड़ा।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

२८—श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ श्रमण

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“आसवो के क्षय करने से श्रमण होता है” । साथ ही साथ यह भी कहा है,

“चार धर्मों से युक्त जो है,

उस मनुष्य को लोग श्रमण कहते हैं”

वे चार धर्म (१) सहनशीलता, (२) यत्नाहारता, (३) वैराग्य, और (४) कम अवश्यताओं वाला होना । ये चार धर्म तो उन में भी पाए जाते हैं जिनके आसव क्षय न होकर बने ही हैं ।

भन्ते ! यदि आसवो के क्षय करने में ही श्रमण होता है तो यह बात झूठी ठहरती है कि इन चार धर्मों से युक्त होने वाले मनुष्य को श्रमण कहते हैं । और, यदि यह सच है कि इन चार धर्मों से युक्त होने वाले को श्रमण कहते हैं तो यह बात झूठी ठहरती है कि ‘आसवो के क्षय करने से श्रमण होता है ।’ यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने दोनों बातें ठीक ही कही हैं, और दोनों ही सच हैं । जो दूसरी बात है वह ऐसे वैसे लोगों के लिए कही गई है, किंतु पहली बात—आसवो के क्षय करने से ही श्रमण होता है—एक सामान्य रूप में कही गई है । जितने भिक्षु अपने क्लेश को जीतने के प्रयत्न में लगे हैं, सभी को साधारणतः श्रमण कहते हैं, किंतु उनमें जिन्होंने अपने क्लेश को विलकुल जीत लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैं ।

महाराज ! जैसे थल और जल में होने वाले सभी फूलों में वार्षिक फूल सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, यद्यपि सभी फूलों को फूल के नाम से पुकारते हैं, वैसे ही जितने भिक्षु अपने क्लेश को जीतने के प्रयत्न में लगे हैं सभी को साधारण रूप से श्रमण कहते हैं, किंतु उनमें जिन्होंने अपने क्लेश को विलकुल जीत लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैं ।

महाराज ! ऐसे तो जितने अन्न हैं सभी काम के, खाने के लायक और शरीर को लाम पहुँचाने वाले होने हैं, किंतु उनमें चावल ही सबसे प्रधान समझा जाता है। वैसे ही, जितने भिक्षु अपने क्लेशों को जीतने में लगे हैं सभी को साधारण रूप से श्रमण कहते हैं, किंतु, उनमें जिन्होंने अपने क्लेश को बिल्कुल जीत लिया है वे सभी में श्रेष्ठ हैं।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।

२९—गुण का प्रकाश करना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की, या सध की बड़ाई करें तो तुम्हें आनन्द से भरकर फूल उठना नहीं चाहिए ।” तो भी शील नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जाने पर स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे तथा अपने और और गुणों को दिखाते हुए बोले—

“मैं राजा हूँ, हे शील ! अलौकिक धर्म-राजा,

धर्म से धक्के को घुमाता हूँ, जिसे कोई फेर नहीं सकता ।”

भन्ते ! यदि भगवान् ने सचमुच कहा है—“भिक्षुओ ! यदि दूसरे लोग ०” तो यह बात झूठी ठहरती है, कि शील नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जानेपर भगवान् स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे ०। और, यदि यह ठीक है कि शील नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जानेपर भगवान् स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे ०, तो यह बात झूठी ठहरती है, कि उन्होंने कहा हो—“भिक्षुओ ! यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की, या सध की बड़ाई करें तो तुम्हें आनन्द से भरकर फूल उठना नहीं चाहिए ।” यह भी एक दुविधा ०।

१ देखो ‘दीघनिकाय’—ब्रह्मजाल-सूत्र ।

२ देखो ‘सुत्तनिपात’ सेल-सुत्तन्त ३।७।७ ॥

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में कहा है, “भिक्षुओ ! यदि दूसरे लोग मेरी, धर्म की, या सध की बड़ाई करे तो तुम्हे आनन्द से भरकर फूल उठना नहीं चाहिए।” और, यह भी सच्ची बात है कि शैल नामक ब्राह्मण के द्वारा अपनी सच्ची प्रशंसा की जानेपर वे स्वयं आनन्द से भरकर फूल उठे थे; तथा अपने और और गुणों को दिखाते हुए बोले थे—

“मैं राजा हूँ, हे शैल ! अलौकिक धर्म-राजा,
धर्म से जबके को घुमाता हूँ, जिसे कोई फेर नहीं सकता।”

महाराज ! उन दोनों में पहली बात से भगवान् ने यह दिखाया है कि उनका बताया धर्म कितना स्वाभाविक सरल, जिसमें उलटा पलटा कुछ भी नहीं हो, ठीक, सच्चा, और असल है। और, जो शैल नामक ब्राह्मण ० को कहा था—मैं राजा हूँ, हे शैल ०—सो लाभ या यश पाने के लिए नहीं, न अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए, और न अपने चेलों की जमात बढ़ाने के लिए। उन्होंने उन तीन सी विद्यार्थियों पर अनुकम्पा तथा कहना करके उनकी भलाई ही के स्याल से—कि उन्हें ऐसा कहने से धर्म का बोध हो जायगा—ऐसा कहा था।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

३०—अहिंसा का निग्रह

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है,

“किंती की हिंसा न करते हुए

प्यार में आपस में हिल मिलकर रहो^१।”

साथ ही साथ यह भी कहा है—“जो दण्ड दिए जाने के योग्य हैं उन्हें दण्ड दो; जो साथ दिए जाने के योग्य हैं उनका साथ दो”।

भन्ते ! ‘दण्ड देने’ का अर्थ है, हाथ काट देना, पैर काट देना, मार डालना, जेल में डालना, मारना-पीटना, या देश-निकाला देना। भग-

वान् को यह बात नहीं कहनी चाहिए, और वे कह भी नहीं सकने।

भन्ते ! यदि भगवान् ने कहा है कि—

“किसी की हिंसा न करते हुए

प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो।”

तो वे यह नहीं कह सकते कि “जो दण्ड दिए जाने के योग्य है, उन्हें दण्ड दो”। और, यदि उन्होंने यह ठीक कहा है कि—“जो दण्ड दिए जाने के योग्य है उन्हें दण्ड दो” तो यह कभी नहीं कहा होगा कि—

“किसी की हिंसा न करते हुए

प्यार से आपस में हिलमिल कर रहो।”

यह भी एक दुविधा है, जो आप के पास रखी जाती है। आप इसको साफ कर दें।

महाराज ! भगवान् ने ऐसा ठीक कहा है—“किसी की हिंसा न ०।”

और यह भी कहा है कि—

“जो दण्ड दिये जाने के योग्य है उन्हें दण्ड दो,

जो माय दिए जाने के योग्य है उनका साथ दो।”

“किसी की हिंसा न करते हुए,

प्यार से आपस में हिलमिलकर रहो।”

—महाराज ! सभी बुद्धों का यह उपदेश है, यह धर्म-देखना है। अहिंसा तो धर्म का प्रधान लक्षण है। बुद्ध के ये स्वाभाविक वचन हैं। महाराज ! और, जो उन्होंने कहा है—“जो दण्ड दिए जाने के योग्य ०।” उसका मतलब कुछ दूसरा ही है। महाराज ! उसका मतलब यह है—उद्धत चित्त को दबाना चाहिए, दान्त हो गए चित्त को बँसा हो बनाए रखना चाहिए, बुरे विचारों को दबाना चाहिए, अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए, बेठीक मन को दबाना चाहिए, ठीक मन को बनाए रखना चाहिए; झूठे सिद्धान्तों को दबाना चाहिए, सच्चे धर्म को बनाए रखना चाहिए,

चुरो को दवाना चाहिए, भलो को बनाए रखना चाहिए, चोर को दवाना चाहिए, माधु को बनाए रखना चाहिए।

भन्ते नागमेन ! हाँ, अब आप मेरी बात में पकड़े गए ! मैं जो पूछना चाहता था वह अर्थ निकल आया। भन्ते ! यह ठीक है कि चोर को दवाना चाहिए, किंतु कैसे ?

महाराज ! चोर को इस तरह दवाना चाहिए—यदि उसे डाँट डपट करना उचित हो तो डाँट डपट करना चाहिए, दण्ड देना उचित हो तो दण्ड देना चाहिए, देश से निकाल देना उचित हो तो देश से निकाल देना चाहिए, और यदि फाँसी दे देना उचित हो तो फाँसी दे देनी चाहिए।

भन्ते ! जो चोरो को फाँसी दे देने की बात है, वह क्या बुद्ध धर्म के अनुकूल है ?

नहीं महाराज !

तो बुद्ध-धर्म के अनुकूल चोरा को कैसे दवाना चाहिए ?

महाराज ! जो चोरो को फाँसी दी जाती है वह बुद्ध-धर्म के आदेश करने से नहीं, बल्कि उनकी अपनी करना से। महाराज ! क्या धर्म ऐसा आदेश करता है कि कोई बुद्धिमान् किसी बेकमूर आदमी को बेवजह मड़क पर जाने हुए पकड़ कर जान से मार दे ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्योंकि उसने कोई कमूर हो नहीं किया है।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध-धर्म के आदेश करने से चोरा को फाँसी नहीं दी जाती, किंतु उनकी अपनी करना से। तो क्या बुद्ध को इसमें कोई दोष लग सकता है ?

नहीं भन्ते ! देखते हैं, बुद्ध व उपदेश सदा उपयुक्त हो होते हैं। ठीक वही है भन्ते नागमेन ! मैं स्वीकार करता हूँ।

३१—स्थविरों को निकाल देना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“मेरे मन में न कोई क्रोध है और न कोई डाह^१ ।” फिर भी, उन्होंने स्थविर सारिपुत्र और मोगलान को उनकी सारी मण्डली के साथ अपना जगह से निकाल दिया था^{११} । भन्ते ! क्या भगवान् ने क्रोध में आकर या सतोष में उन्हें निकाला था ? इसे बतावें ।

भन्ते ! यदि उन्होंने क्रोध में आकर उनको निकाला था तो यह बात मित्र होती है कि बुद्ध भी क्रोध में वचे नहीं हैं । और, यदि सतोष से उनको निकाला, तो इसका कुछ कारण ही नहीं था ; योंही बिना समझे धूम्र निचाल दिया । यह भी एक दुविधा ० ।

पृथ्वी की उपमा

महाराज ! भगवान् ने क्रोध में आकर उन्हें नहीं निकाला था । महाराज ! जब कोई जड़ में, ठूँठ में, पत्थर में, लकड़ी में या ऊँची नीची जमीन में ठेस खाकर गिर पड़ता है तो क्या महा-पृथ्वी ही क्रोध में आकर उसे गिरा देती है ?

नहीं भन्ते ! पृथ्वी को न तो क्रोध आता है और न प्रसन्नता होती है । पृथ्वी को न तो किसी में प्रेम है और न वैर । अपनी ही छाप-साही में वह ठेस खाकर गिर पड़ता है ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध को न तो क्रोध आता है और न प्रसन्नता होती है । बुद्ध प्रेम या वैर के प्रश्न में छूट गए हैं । उनके सभी कण नष्ट हो चुके हैं । वे सम्यक् सम्युद्ध हो गए हैं । भिक्षु लोग अपनी कर्तों में निकाल बाहर किए गये थे ।

^१ मुत्त-निपात्त—घनिय मुत्त १-२-२ ।

समुद्र की उपमा

महाराज ! महासमुद्र अपने मे किसी लाश को नहीं रहने देता । यदि कोई लाश बीच समुद्र में पड़ जाती है तो वह उसे शीघ्र ही किनारे लाकर जमीन पर छोड़ देता है । महाराज ! तो क्या समुद्र क्रोध में आकर ऐसा करता है ?

नहीं भन्ते ! समुद्र को न क्रोध आता है और न प्रसन्नता होती है । समुद्र को न तो किसी में प्रेम है न किसी से वैर ।

महाराज ! इसी तरह, बुद्ध को न तो क्रोध होता है और न प्रसन्नता होती है । बुद्ध प्रेम या वैर के प्रश्न से छूट गए हैं । उनके सभी क्लेश नष्ट हो चुके हैं । वे मर्याक् सम्बुद्ध हो गए हैं । भिक्षु लोग अपनी करनी से निकाल बाहर किए गये थे ।

महाराज ! जैसे ठेस लगने से कोई गिर पड़ता है वैसे ही बुद्ध-शामन में कुछ भूल चूक करने से वह निवाल दिया जाता है ।

महाराज ! जैसे महासमुद्र अपने बीच में पड़ी हुई लाश को बाहर फेंक देता है, वैसे ही बुद्ध-शासन में कुछ भूल चूक करने से वह निवाल दिया जाता है ।

महाराज ! जो भगवान् ने उन भिक्षुओं को निकाल दिया था सो उन्हीं की भलाई करने के स्थाल से, उन्हीं का हित करने के लिए, उन्हीं के सुख के लिए, उन्हीं को पवित्र बनाने के लिए । ऐसा करने से वे जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने और मर जाने से मुक्त हो जायेंगे—यही विचार कर भगवान् ने उन्हें निकाल दिया था ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ ।

तीसरा वर्ग समाप्त

३२—मोगलान का मारा जाना

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने कहा है—भिक्षुओ ! मेरे ऋद्धिमान् भिक्षु थावना में महामोगलान मय मे श्रेष्ठ है ^१ ।” इस पर भी, वे (चोरा के बीच में पड़कर) डण्डों में कूटे जाकर मिर फूट जाने, हड्डियों के चूर चूर हो जाने, तथा मांस और नसों के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे । ^२

भन्ते ! यदि महामोगलान सचमुच बड़े ऋद्धिमान् भिक्षु थे तो यह हो नहीं सकता कि उस तरह डण्डों से कूटे जाकर उनका परिनिर्वाण होता । और, यदि ठीक इस तरह डण्डों में कूटे जाकर उनका परिनिर्वाण हुआ था तो यह हो नहीं सकता कि वे बहुत बड़े ऋद्धिमान् भिक्षु रहें । ऋद्धि-बल में तो कोई पुरुष देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे मसार को धरण दे सकता है, ता भला उन्होंने ऋद्धि-बल में अपनी ही हत्या को भी क्यों नहीं रोक पाया ?

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—‘भिक्षुओ ! मेरे ऋद्धिमान् भिक्षु थावना में महामोगलान मय मे श्रेष्ठ है । और यह भी सत्य है कि वे डण्डों में कूटे जाकर मिर फूट जाने, हड्डियों के चूर चूर हो जाने, तथा मांस और नसों के पिस जाने से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे । किन्तु, यह उनके पूर्व कर्मों के फल में हुआ था ।

भन्ते नागमेन ! ऋद्धिमान् पुरुष के ऋद्धि-बल और कर्मफल दोनों ता अचिन्तनीय हैं । तब, अचिन्तनीय में अचिन्तनीय को क्यों नहीं रोका जा सका ? भन्ते ! जैम, एक क्षपित्य फल को फेंककर वृक्ष में दूसरा (फल) भी गिराया जा सकता है, एक आम को फल धर दूसरा भी गिराया जा सकता है, वैसे ही, एक अचिन्तनीय के बल में दूसरा अचिन्तनीय क्या नहीं रोका जा सका ?

^१ अगुत्तर-निकाय १।१४।१ (बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६९) ।

^२ देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१८ ।

(१) बलशाली राजा

महाराज ! अचिन्तनीय विषयों में भी एक दूसरे से अधिक बल वाला होता है। मसार के सभी राजा राजा तो कहलाते हैं किन्तु उनमें एक दूसरे से अधिक बलशाली होता है, जो कि सभी को अपनी आजा में ले आता है। उसी तरह, सभी अचिन्तनीय विषयों के एक होने पर भी उनमें कर्म का फल सब से अधिक प्रभाव रखता है, जो कि दूसरों को दबा कर अपने ही ऊँचा हो जाता है। कर्म-फल पुष्ट रहने से किसी दूसरे विषय की कुछ नहीं चलती।

(२) अपराधी पुरुष

महाराज ! एक आदमी कुछ अपराध कर बैठता है। तो, न उसके माता पिता, या भाई बहन, या बन्धुबान्धव उसे बचा सकते हैं। राजा ही केवल उसका कुछ न्याय कर सकता है। ० इस का क्या कारण है ?

उस आदमी का अपराधी बन जाना।

महाराज ! उसी तरह, सभी अचिन्तनीय विषयों के एक होने पर भी उन में कर्म-फल सब से अधिक प्रभाव रखता है, जो दूसरों को दबाकर अपने ही ऊँचा हो जाता है। कर्म-फल पुष्ट रहने से किसी दूसरे विषय की कुछ नहीं चलती।

(३) जगल की आग

महाराज ! जगल में आग लग जाने पर वह हजार घड़े पानी से भी नहीं बुझाई जा सकती। कुछ भी ही आग बझती ही जाती है। इसका क्या कारण है ?

आग का अधिक तेज होना।

महाराज ! इसी तरह, सभी अचिन्तनीय विषयों के एक होने पर भी उन में वह कर्म-फल सब से अधिक प्रभाव रखता है, जो कि दूसरों को दबाकर अपने ही ऊँचा हो जाता है।

महाराज ! इसीलिये, अपने कर्म-फल के कारण डण्डों से कूटे जाने पर भी महामोग्गलान वा ऋद्धि-बल यों ही पडा रहा ।

ठाक हैं भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है । मैं इसे मान लेता हूँ ।

३३—प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षु लोग आपस में
छिपाकर क्यों करते हैं ?

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“(भिक्षुओं !) बुद्ध के धर्म और विनय खुलने हों पर चमकते हैं, छिपे रहने पर नहीं ।”^१ फिर भी प्रातिमोक्ष का उपदेश छिपाकर ही किया जाता है, सारे विनय-पिटक को छिपाकर ही रक्खा जाता है ।^२ भन्ते नागसेन ! यदि बुद्ध-धर्म के पुनः और अनुकूल होकर देगा जाय तो विनय-ब्रह्मचरि को खोल देना ही अच्छा होगा । सो क्यों ? क्योंकि उस में केवल शिक्षा, तपन, नियम, शांति, अच्छे अच्छे गुण तथा पवित्र आचार के सम्बन्ध में ही बातें हैं गई हैं, जो बातें जैचने वाली हैं, धर्म सिखाने वाली हैं, और मुक्ति की ओर ले जाने वाली हैं ।

भन्ते ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है—“(भिक्षुओं ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने हों पर चमकते हैं, छिपाए जाने पर नहीं”, तो प्रातिमोक्ष के उपदेश तथा विनय-पिटक को छिपाना झूठ है । और, यदि प्रातिमोक्ष के उपदेश तथा विनय-पिटक को छिपाना ठीक है तो भगवान् की कही हुई यह बात झूठी ठहरती है—“(भिक्षुओं ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने हों पर चमकते हैं, छिपाए जाने पर नहीं” । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यह भी ठीक कहा है—“(भिक्षुओं ! बुद्ध के धर्म और विनय खुलने हों पर चमकते हैं छिपाए जाने पर नहीं ।” और, यह भी ठीक है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश छिपा कर किए जाने चाहिएँ, तथा

^१ अगुत्तरनिकाय ३।१२४ ।

^२ ‘विनय-पिटक’, महावाग २।१६।८ ।

विनयपिटक को भी छिपाकर रखना चाहिए। किंतु, वह सभी में नहीं छिपाए जाते हैं, कुछ खास लोगों में हैं।

विनय-पिटक छिपा कर रखने जाने के कारण

महाराज ! भगवान् ने तीन कारणा में उन लोगों में छिपाकर प्रातिमोक्ष उपदेश देने की अनुमति दी है—योंकि (१) पूर्व के बुढ़ा से ऐसी परिपाटी चली आ रही है, (२) धर्म के गौरव के विचार में, और (३) भिक्षु पद के गौरव के विचार में।

पूर्व के बुढ़ों में ऐसी परिपाटी चली आ रही है जिस के कारण प्रातिमोक्ष के उपदेश कुछ लोगों के भीतर ही छिपाकर करने चाहिए ?

१—महाराज ! पूर्व के बुढ़ों में ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं।

महाराज ! क्षत्रियों की माया क्षत्रियों में ही चरती है। ससार भर के क्षत्रियों में वह आम होती है, किंतु उसे कोई दूसरा जानने नहीं पाता। इसी तरह, पूर्व के बुढ़ों से ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस ही में छिपा कर करने चाहिये, दूसरों के सामने नहीं।

उस समय के सम्प्रदाय

महाराज ! ससार में उहुन में सम्प्रदाय है, जैसे—मल्ल, पर्वत, धनंगिरि, ब्रह्मगिरि, नटक, नृत्यक, लडछक, पिशाच, मणिभद्र, पूर्णचन्द्र, चन्द्र, सूर्य, श्रीदेवता, कलिदेवता, झंवर, वामुदेव, घनिका, अतिपाश, भद्रीपुत्र। इन सभी में अपना कुछ न कुछ रहस्य रहता ही है, जिसे वे लोग आपस ही में छिपाकर रखते हैं, दूसरा को मायूम होने नहीं देते। महाराज ! इसी तरह, पूर्व के बुढ़ों से ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि

प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुजा को आपस में छिपाकर करने चाहिए, दूसरा के नामने नहो।

२—धर्म के गौरव में प्रातिमोक्ष के उपदेश को क्यों आपस में छिपा कर करना चाहिए ?

महाराज ! धर्म बड़ा गौरव-पूर्ण और भारी है। सो, कोई धर्म का जानने वाला किसी दूसरे को समझावे भी तो वह यदि उसके आगे और पीछे की बातों को नहीं जानता हो तो उसे पकड़ नहो सकता। वही इन बातों को ठीक ठीक पकड़ सकता है जो आगे और पीछे की बातों को जानना हो। यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं आगे और पीछे न जानने वाला के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय, कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें। यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं दुर्जन के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय, कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें। इस म्याल से प्रातिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के नामने नहो।

चाण्डाल के घर में चन्दन

महाराज ! श्रेष्ठ, उत्तम, अप्राप्य, मुन्दर, और अच्छी जाति का लाल चन्दन भी चाण्डाल के गाँव में पड़कर निन्दित और अपमानित होता है, वे इसकी हँसी उड़ाने हैं, इसे तुच्छ और बेकार समझने हैं। महाराज ! इसी तरह, यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं आगे और पीछे न जानने वालों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का भागी न हो जाय, कहीं लोग इसकी हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें। यह धर्म इतना सार-युक्त और ऊँचा होकर भी कहीं दुर्जनों के हाथ में पड़कर निन्दा और अपमान का

भागों न हो जाय, कहीं लोग इसको हँसी न उड़ाने लगें, कहीं लोग इसे बुरा और नीचा न बताने लग जावें। इसी स्थाल से प्राप्तिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं।

३—भिक्षु-पद के गौरव के विचार से प्राप्तिमोक्ष के उपदेशों को क्या आपस में छिपा कर करना चाहिए?

महाराज! भिक्षु-भाव, अतुल्य, अत्यन्त श्रेष्ठ और अमूल्य है। कोई भी न ता इसको तोल सकता है, न इसका अन्दाजा लगा सकता है, और न इसका दाम रक्का सकता है। 'कहीं यह भिक्षु-भाव और लोगों की बपबरी में न चला जावे।' इस स्थाल से प्राप्तिमोक्ष के उपदेश भिक्षुओं को आपस में छिपाकर करने चाहिए, दूसरों के सामने नहीं।

महाराज! सब से अच्छी अच्छी चीजें—कपड़े, बिछीने, शायी, घोंडे, रथ, मोने, चाँदी, मणि, मोती, स्त्रियाँ, रत्न इत्यादि, या सब से अच्छी सुरा—राजाओं को ही मिलती है। महाराज! इसी तरह, बुद्ध को बनाई जितनी शिक्षाये हैं—आचार, समय, धर्म, सब, इत्यादि सद्गुण—मभी भिक्षु-सभ को ही प्राप्त होनी हैं। इस तरह, भिक्षु-पद के गौरव के विचार से प्राप्तिमोक्ष का उपदेश भिक्षुओं को आपस में छिपाकर ही करना अच्छा है, दूसरों के सामने नहीं।

ठीक है भन्ते नागसेन! आप जो कहते हैं मुझे स्वीकार है।

३४—दो प्रकार के मिथ्या-भाषण

भन्ते नागसेन! भगवान् ने कहा है—“जान बूझकर झूठ बोलना पाराजिक दोष है”। फिर ऐसा भी कहा है—“जान बूझ कर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए।” भन्ते नागसेन! यहाँ काँन सा बात है, क्या कारण है,

१ पाराजिक दोष—जिस दोष के करने से भिक्षु-भाव चला जाता है।

२ (विनय-पिटक, पृष्ठ २३) स्वीकार कर लेने से दोष हट जाता है।

कि एक झूठ बोलने से तो सध से निवाल दिया जाता है, और दूसरे झूठ बोलने से उसकी माफ़ी भी मिल जाती है ?

भन्ते नागमेन !^१ यदि भगवान् ने सचमुच में कहा है—“जान बूझकर झूठ बोलना पाराजिक दोष है,” तो उनका यह कहा झूठा सिद्ध होता है कि, “जान बूझकर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए”। और, यदि यह ठीक बात है कि, ‘जान बूझ कर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए,’ तो यह बात झूठी ठहरती है कि, “जान बूझ कर झूठ बोलना पाराजिक दोष है”। यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—“जान बूझकर झूठ बोलना पाराजिक दोष है”। उन्होंने यह भी ठीक कहा है—“जान बूझकर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए”। दोनों ठीक हैं ।

महाराज ! विषय के स्थाल से झूठ बोलना दो प्रकार का होता है—(१) भारी और (२) हलका ।

साधारण आदमी को धप्पड मारना

महाराज ! यदि कोई किसी को एक धप्पड या मुक्का मार दे तो आप उसे क्या दण्ड देंगे ।

भन्ते नागमेन ! यदि वह कहे—‘मैं नहीं क्षमा करता’, तो हम लोग उस पर एक कार्पाषण (उस समय का पैसा) जुर्माना करेंगे ।

राजा को एक धप्पड मारना

महाराज ! यदि वही आदमी आप का एक धप्पड या मुक्का मार दे तो उसे आप क्या दण्ड देंगे ?

भन्ते ! उसका हाथ कटवा लूंगा, पैर कटवा लूंगा, जीने ज़ां साल उत्तरवा लूंगा, उसका सत्र कुछ जबरन करवा लूंगा, उसका परिवार में दोनों जोर सात पौड़ी तक जितने लोग हैं सभी को मरवा डालूंगा ।

महाराज ! यहाँ कौन भी जान है, क्या कारण है कि एक जगह तो धम्मद मारने से केवल एक कार्पापण जुमाना किया जाना है, और दूसरी जगह हाथ बटवा दिया जाता है, पैर बटवा दिया जाता है, जीते जी खाल उतरवा ली जाती है, उसका सब कुछ जहन करवा लिया जाता है, उसके परिवार में दोना ओर मात पीढ़ी तब जितना योग है सभी मरवा दिए जाते हैं ?

भन्ने ! दोना मनुष्या में भेद होने के कारण ।

महाराज ! इन्हीं तरह, विषय के ग्याल में घूट मोलना दो प्रकार का होना है—(१) भारी और (२) हल्का ।

ठीक है भन्ने नागमेन ! मुझे स्वीकार है ।

३५—बोधिसत्त्व की धर्मता

भन्ने नागमेन ! धर्म को अग्रानते हुए भगवान् ने धर्मता के विषय में कहा है—“बोधिसत्त्व के माता-पिता, पहले से ही निश्चित होते हैं । जिस बुद्ध के नीचे बुद्धत्व प्राप्त करेंगे यह भी पहले से निश्चित होता है । कौन प्रधान-शिष्य होगा यह भी पहले से निश्चित होता है, कौन पुत्र होगा यह भी पहले से निश्चित रहता है । और कौन भिक्षु सेवा टहल करने वाला होगा यह भी पहले से निश्चित होता है ।”

नाथ हो नाथ आप लोग ऐसा भी कहते हैं—“तुषित लोक में रहने ही बोधिसत्त्व आठ बड़ी बड़ी बातों को देख लेते हैं—(१) मनुष्य लोक में जन्म लेने का कौन उचित काल होगा, इसे देख लेते हैं, (२) किस क्षीप में जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (३) किस जगह जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (४) किस कुल में जन्म लेना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (५) कौन माता होगी, इसे भी देख लेते हैं, (६) कितने समय तक गर्भ में रहना होगा, इसे भी देख लेते हैं, (७) किस महीने में जन्म होगा, इसे भी देख लेते हैं, और (८) कब घर छोड़ कर निकल जाना होगा, इसे भी देख लेते हैं ।”

भन्ते नागमेन ! जब तक ज्ञान परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक ऐसी कुछ बात मालूम नहीं होती। ज्ञान परिपक्व हो जाने पर एक पलक भर भी ठहरना नहीं होता। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो ज्ञान परिपक्व हो जाने के बाद न जानी जा सके।

तब, भन्ता उनको यह काल देखने का क्या जरूरत होती है कि—मैं किस कुल में जन्म लूंगा ?

ज्ञान के बिना परिपक्व हुए तो कुछ जाना हो नहीं जाता, और परिपक्व हो जाने पर पलक भर भी ठहरना नहीं होता। तब, उन्हें कुछ देखने का क्या जरूरत होती है—मैं किस कुल में जन्म लूंगा ?

भन्ते ! यदि बोधिमत्त्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित रहते हैं तो यह बात झूठी ठहरती है, कि वे कुल का देखते हैं कि किस कुल में जन्म लेना होगा। और, यदि वे मचमुच यह देखते हैं कि किस कुल में जन्म लेना होगा, तो यह बात झूठी ठहरती है कि उनके माता पिता पहले से ही निश्चित होने हैं। यह भी एक दुविधा ०।

महाराज ! बोधिमत्त्व के माता-पिता पहले से ही निश्चित होते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है। और यह भी ठीक है कि वे (तुपित लोक में रहते ही) यह देखते हैं कि किस कुल में जन्म होगा—“कौन सा कुल है ? जो माता-पिता होंगे वे क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण ?” इस तरह कुल को देखते हैं।

महाराज ! आठ बातों को उनके होने से पहले ही देख लेना चाहिए। कौन सी आठ बातों को ? (१) बलिये को पहले से ही अपना मीठा देख भाल लेना होता है, (२) हाथी को पैर बढाने के पहले ही सूँड में आगे की जमीन को देख लेना होता है, (३) गाड़ीवान को अन्जान नदी पार करने के पहले ही उसे देख लेना होता है, (४) कर्मचार को रिनारे पहुँचने के पहले ही तार को देख भाल लेना होता है, उसका चाद अपनी नाक को उस ओर लगाना होता है, (५) बैद्य को चिकित्सा आरम्भ करने के पहले रोगी की आयु देख लेनी होती है, (६) बाँस के पुष्ट को पार करने के

पहले ही देख लेना होता है, कि वह काफी भजबूत है या नहीं, (७) भिक्षु को भोजन करने के पहले देख लेना होता है कि सूरज वहाँ तक चढ़ा है, और (८) बोधिसत्त्व को पहले ही कुल देख लेना होता है—ब्राह्मण का कुल या क्षत्रिय का? महाराज ! इन आठ बातों को उनके होने में पहले ही देख लेना चाहिए।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

३६—आत्म-हत्या के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने यह कहा है—“भिक्षुओ ! आत्म हत्या नहीं करनी चाहिये”। जो करेगा वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जायगा”। फिर भी, आप लोग कहते हैं—‘अपने शिष्यों को भगवान् जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे, जो इन से छूट जाते थे, भगवान् उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे’।

भन्ते ! यदि भगवान् ने यथार्थ में आत्म-हत्या करने को मना किया था, तो यह बात झूठी ठहरती है कि अपने शिष्यों को जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे। और, यदि यह ठीक है कि भगवान् अपने शिष्यों को जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे, तो यह बात झूठी ठहरती है कि उन्होंने आत्म-हत्या करने को मना किया ही नहीं। वह भी एक दुविधा ०।

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—“भिक्षुओ ! आत्म-हत्या नहीं करनी चाहिए। जो करेगा वह विनय के अनुसार दोषी ठहराया जायगा”। हम लोगो का कहना भी ठीक ही है कि, ‘अपने शिष्यों को भगवान् जिस किसी विषय पर उपदेश देते थे, सदैव अनेक प्रकार से जन्म लेने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने, और मरने से छूट जाने के लिए ही कहते थे’।

महाराज ! भगवान् के इस तरह मना करने या बताने का कारण है ।

मन्ते ! यहाँ कौन सा कारण है जिसमें भगवान् ने एक को मना किया और दूसरे को बनाया ?

महाराज ! प्राणियों के क्लेश रूपी विष को उतारने के लिए शीलवान् होना सब में अच्छा उपचार है । क्लेश-रूपी रोग को दूर करने के लिये शीलवान् होना सब में अच्छी दवा है । क्लेश रूपी धूल को साफ करने के लिए शीलवान् होना सब से अच्छा जल है । सभी सम्पत्तियों को दिला देने के लिए शीलवान् होना सब से अच्छी मणि है । चार ओषो (काम, भव, अविद्या और मिथ्यादृष्टि) को पार करने के लिए शीलवान् होना सब से अच्छी नाव है । आयागमन रूपी बड़ी मरुभूमि को पार करने के लिए शीलवान् होना सब से अच्छा बारवाँ है । तीन प्रकार की आग (लोभ, द्वेष, मोह) के ताप को दूर करने के लिए शीलवान् होना सब में अच्छी दायु है । मन को भर देने के लिए शीलवान् होना मेघ के समान है । अच्छी से अच्छी शिक्षाओं को देने के लिए शीलवान् होना आचार्य के समान है । निरापद मार्ग बताने के लिए शीलवान् होना पथप्रदर्शक है । महाराज ! इस तरह, शीलवान् के गुण-समूह अनन्त हैं । शीलवान् सभी जीवों की वृद्धि करने वाला है । सबों पर बड़ी अनुकम्पा कर के भगवान् ने इस शिक्षा-पद का उपदेश दिया था—“मिथुओ ! आत्म-हत्या नहीं करना चाहिए । जो करेगा वह पितृ के अनुसार दोषी ठहराया जायगा” । महाराज ! यहाँ कारण है जिसमें भगवान् ने इसे मना किया था ।

महाराज ! परलोक के विषय में पायासि राजन्य को बताते हुए महाबल्लभा स्थविर कुमार काश्यप ने कहा है—“राजन्य ! शीलवान् और धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण जितना अधिक जीते हैं, लोगों के हित में एगे रहने हैं, लोगों को सुख का मार्ग बताते रहने हैं, लोगों के प्रति अनुकम्पा में भरे

रहते हैं, तथा देवताओं और मनुष्यों के काम, हित और सुख में सहायक होने हैं।”^१

किस कारण से उन्होंने जन्म इत्यादि से छूट जाने को बताया है ?

महाराज ! जन्म लेना भी दुःख है। बूढ़ा होना भी दुःख है। बीमार पड़ना भी दुःख है। मरना भी दुःख है। शोक करना भी दुःख है। रोना-पोटना भी दुःख है। दुःख भी दुःख है। दीर्घमृत्यु भी दुःख है। परेशानी भी दुःख है। अप्रिय से मिलना भी दुःख है। प्रिय से विछुड़ना भी दुःख है। माता का मर जाना भी दुःख है। पिता का मर जाना भी दुःख है। भाई का मर जाना भी दुःख है। बहन का मर जाना भी दुःख है। पुत्र का मर जाना भी दुःख है। स्त्री का मर जाना भी दुःख है। बन्धु बान्धवों पर कुछ आपत्ति पड़ जाना भी दुःख है। रोग से पीड़ित रहना भी दुःख है। सम्पत्ति का नाश होना भी दुःख है। शूल से गिर जाना भी दुःख है। सिद्धान्त से गिर जाना भी दुःख है। राजा से भय खाना भी दुःख है। चोर का डर भी दुःख है। शत्रुओं से डरा रहना भी दुःख है। अकाल पड़ जाने का डर भी दुःख है। घर में आग लग जाने का भय भी दुःख है। बाढ़ के चले जाने का भय भी दुःख है। लहरों में पड़ जाने का भय भी दुःख है। भँवर में पड़ जाने का भय भी दुःख है। मगर से पकड़े जाने का भय भी दुःख है। घड़ियाल से पकड़े जाने का भय भी दुःख है। अपना निन्दा हो जानी भी दुःख है। दूसरे किसी की निन्दा हो जानी भी दुःख है। दण्ड पाने का भय भी दुःख है। दुर्गति हो जाने का भय भी दुःख है। मरी सभा में घबड़ा जाना भी दुःख है। जीविका चलाने का भय भी दुःख है। मर जाने का भय भी दुःख है। बेंत से पीटा जाना भी दुःख है। चानुक से पीटा जाना भी दुःख है। डण्डों से पीटा जाना भी दुःख है। हाथ काट लिया जाना भी दुःख है। पैर काट लिया जाना भी दुःख है। हाथ पैर दोनों का काट लिया जाना भी

^१ देखो बीघनिकाय-‘पापाप्तिराजन्य’-सूत्र ।

दुःख है। कान काट लिया जाना भी दुःख है। नाक काट लिया जाना भी दुःख है। नाक कान दोनों का काट लिया जाना भी दुःख है। ^१त्रिलङ्ग्यालिक भी दुःख है। ^२शङ्खमुण्डिक भी दुःख है। ^३राहुमुख भी दुःख है। ^४ज्योतिर्मालिका भी दुःख है। ^५हस्तप्रज्यानिवा भी दुःख है। ^६एरकवतिका भी दुःख है। ^७चीरकवासिका भी दुःख है। ^८एणेयक भी दुःख है। ^९बलिसमसिका भी दुःख है। ^{१०}कार्पापणक भी दुःख है। ^{११}खारापतच्छिका भी दुःख है। ^{१२}परिघपरिवर्तिका भी दुःख है। ^{१३}पलालपीठक भी दुःख है। गर्म तेल का छिड़का जाना भी दुःख है।

ये उस समय के राजदण्ड हैं —

^१त्रिलङ्ग्यालिक—खोपड़ी हटा शिर पर तप्त लोहे का गोला रखना।
^२शङ्खमुण्डिक—शिर का चमड़ा आदि हटा उसे शङ्ख के समान बना देना। ^३राहुमुख—कानों तक मुँह को फाड़ देना।

^४ज्योतिर्मालिका—शरीर भर में तेल-सिक्त कपड़ा लपेट कर घसी जलाना। ^५हस्त प्रज्योतिका—हाथ में कपड़ा लपेट कर जलाना।

^६एरकवतिका—गर्दन तक खाल खींच कर घसीटना। ^७चीरकवासिका—ऊपर की खाल को खींच कर कमर पर छोड़ना, और नीचे की खाल को खींच कर घुट्टी पर छोड़ देना। ^८एणेयक—कैदनी और घुटने में लोहशालाका ठोंक उनके बल भूमि पर स्थापित कर भाग जलाना।

^९बलिसमसिका—बंशी के तरह के लोह-अकुशो को मुँह में डाल कर खींचना। ^{१०}कार्पापणक—पंसे पंसे भर के मांस के टुकड़ों को सारे शरीर में काटना। ^{११}खारापतच्छिका—शरीर में घाव कर नमक लगाना। ^{१२}परिघपरिवर्तिका—दोनों कानों से कीला पार कर, उसे जमीन में गाड़, पंर पकड़ उसी के चारों ओर घुमाना। ^{१३}पलालपीठक—भुंगरों से हड्डी को भीतर ही भीतर चूर कर, शरीर को मांस-पुंज सा बना देना।

कुत्तो से नोचवाया जाना भी दुःख है। फासी पर लटकाया जाना भी दुःख है। तलवार से गिर को काट लेना भी दुःख है। महाराज ! ऐसे ही और भी अनेक दुःखों को संसार में रहकर लोग उठाते हैं।

महाराज ! हिमालय पहाड़ पर वृष्टि होने में जल की धारा वृक्ष और पत्थरों को गिराती, पराती पार हो जाती है। उसी तरह संसार में जीव पाप में फँस कर अनेक दुःख उठाते हैं। संसार में बार बार जन्म लेना बड़ा दुःख है। जन्म और मृत्यु के इस प्रवाह का रुक जाना यथार्थ में सुख है। इसी सिलसिले को रोकने का उपदेश करते हुए भगवान् ने जन्म लेना इत्यादि से छूट जाने को बताया है।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने दुविधा को खूब साफ कर दिया। अनेक तर्कों को दिखाया। आपने जो कहा मुझे स्वीकार है।

३७—मैत्री भावना के फल

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! चित्त को विमुक्त करने वाली मैत्री के अनुसार आचरण करते हुये उसकी भावना करने से, बार बार उसका अभ्यास करने से, अपने में उसका विस्तार करने से, उमी को आधार बना लेने से, उसका अनुष्ठान करने से, उसे अच्छी तरह मील लेने से, तथा उस में विलकुल लग जाने में ग्यारह फल प्राप्त हो सकते हैं।

कौन से ग्यारह ?—

(१) सुख की नीद सोता है, (२) सुख-पूर्वक सोकर जागता है, (३) बुरे स्वप्नों को नहीं देखता, (४) मनुष्या का प्रिय होता है, (५) अमनुष्यों का प्रिय होता है, (६) देवता उसकी रक्षा करते हैं, (७) आय, विप, या हथियार से उसकी कभी भी कुछ हानि नहीं पहुँचती, (८) शीघ्र ही उसकी समाधि लग जाती है, (९) उसका आकार सदा प्रसन्न रहता है;

१ इसी फल को लक्ष्य करके साम कुमार के विषय में प्रश्न किया गया है।

(१०) बिना किसी घमडाहट के उमरी मृत्यु होती है, (११) यदि अर्हत्^१-पद तक नहीं पहुँच पाता, तो अवश्य ही ब्रह्मलोक में जन्म ग्रहण करता है।” तो भी, आप लोग कहा करते हैं—“साम कुमार मैत्री भावना का अभ्यास करते हुए मृगा के साथ वन में विचरण करते थे। एक दिन पिलियक्ख नामक राजा के विष में बुझाए बाण के लग जाने से वे मूर्छित होकर गिर पड़े।”^२

भन्त ! यदि भगवान् ने ठीक में मैत्री-भावना के ये फल बताये हैं तो यह बात झूठी ठहरती है, साम कुमार मैत्री-भावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण के लग जाने से मूर्छित होकर गिर पड़े थे।^३ और, यदि यथार्थ में साम कुमार मैत्री-भावना के अभ्यासी होते हुए भी बाण के लग जाने से मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो ऊपर के बताये मैत्री-भावना के फल झूठे ठहरते हैं। यह भी एक दुविधा है जो बहुत सूक्ष्म और गम्भीर है। भन्ते ! अच्छे अच्छे चालाक लोगो को भी इस प्रश्न के पूछने पर पसीना छूटने लगेगा। तो यह प्रश्न आपके सामने रखता गया है। इस अत्यन्त जटिल प्रश्न को मुल्का दें। भविष्य में होने वाले बौद्ध भिक्षुओं का इसे साफ साफ देखने के लिए आँख दे दें।

महाराज ! भगवान् ने ठीक कहा है—‘भिक्षुओ ! मैत्री का अभ्यास करने से ० उसे आग, विष, या हथियार कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता ०।’ और, यह भी सत्य है कि साम कुमार मैत्री-भावना का अभ्यास करते हुए मृगा के साथ वन में विचरण करते थे। एक दिन पिलियक्ख नामक राजा के विष में बुझाए बाण के लग जाने से वे मूर्छित होकर गिर पड़े।—महाराज ! ऐसी बात हो जाने का एक कारण है।

कौन सा कारण ?

^१ अगुत्तर निकाय, एकादस-निपात ।

^२ जातक ५४० ।

गुण मनुष्य के नहीं, मैत्री-भावना के हैं

महाराज ! ऊपर कहे गए गुण किसी मनुष्य के नहीं, किंतु मैत्री भावना के ही हैं। महाराज ! उस समय, घड़े जँडेलता हुआ साम कुमार मैत्री-भावना नहीं कर रहा था। महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से पूर्ण रहता है उस समय आग, विष या हथियार उस पर कुछ असर नहीं करते। महाराज ! उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिए आवे तो उसे देख ही नहीं सकेगा, और न उसका कुछ बिगाड़ने को उसे मौका मिलेगा। महाराज ! ऊपर के कहे गए गुण किसी मनुष्य के नहीं, किंतु मैत्री-भावना के ही हैं।

कवच

महाराज ! कोई लडाका सिपाही अभेद्य जालीदार कवच पहन कर मैदान में उतरे। उस पर जितने घाण गिरें सभी टक्करा कर लौट जायें, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकें। महाराज ! तो यह गुण उस सिपाही का नहीं समझा जायगा। यह गुण तो उसके अभेद्य कवच का ही है।

महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किंतु मैत्री-भावना के ही हैं। महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते हैं। उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिए आवे तो उसे देख ही नहीं सकेगा, और न उसका कुछ बिगाड़ने का उसे मौका मिलेगा। महाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किंतु मैत्री भावना के ही हैं।

जादू की जड़ी

महाराज ! कोई आदमी हिकमत वाली जादू की जड़ी अपने हाथ में ले ले। उसको लेते ही वह गायब हो जाय और किसी मामूली आदमी की आंख से सूझे ही नहीं। महाराज ! तो यह गुण उस आदमी का नहीं किंतु उस हिकमत वाली जादू की जड़ी का समझा जायगा।

महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं । महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते हैं । उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आवे तो उसे देखे ही नहीं सकेगा, और न उसका कुछ विगाड़ने वा उसे मीका मिलेगा । महाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं ।

पर्वत-कन्दरा

महाराज ! कोई आदमी एक अच्छी तरह बनाई गई पहाड़ की कन्दरा में पैठ जाय । तब, बाहर में मूसलाधार पानी बरसने से भी वह नहीं भीग सकता । महाराज ! इसमें उस आदमी का गुण नहीं, किन्तु पहाड़ की कन्दरा का ही है ।

महाराज ! इसी तरह, ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं । महाराज ! जिस समय मनुष्य मैत्री-भावना से युक्त होता है उस समय न आग, न विष और न हथियार उसकी कुछ हानि कर सकते हैं । उस समय यदि कोई उसका कुछ बुरा करने के लिये आवे तो उसे देखे ही नहीं सकेगा, और न उसका कुछ विगाड़ने वा उसे मीका मिलेगा । महाराज ! ये गुण किसी मनुष्य के नहीं किन्तु मैत्री-भावना के ही हैं ।

भन्ने नागसेन ! आश्चर्य है ।। अद्भुत है ।।। सभी पापों को दूर करने के लिए मैत्री-भावना है । मैत्री-भावना से सारे पुण्य मिलने हैं । महाराज ! जो हित या अहित है सभी के प्रति मैत्री-भावना करने चाहिए । सत्सार में जितने जीव हैं सभी के बीच मैत्री-भावना के महान् फल की बांट लेना चाहिए ।

३८—पाप और पुण्य के विषय में

भन्ने नागसेन ! पुण्य करने वाले और पाप करने वाले दोनों के फल समान हैं । होते हैं या भिन्न भिन्न ?

महाराज ! पुण्य करने वाले के फल से पाप करने वाले का फल दूसरा ही होता है। महाराज ! पुण्य करने वाला सुख पाता है और स्वर्ग को जाता है, पाप करने वाला दुःख पाता है और नरक को जाता है।

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं कि देवदत्त का हृदय बिलकुल काला था, बुरे से बुरे गुणा स भरा था। और, बोधिसत्त्व का हृदय बिलकुल स्वच्छ था, भले से भले गुणा की बे खान थे। तो भी अनेक जन्मों में देवदत्त बोधिसत्त्व के समान हो। या उनसे बढ कर यश पाने वाला हुआ था। उसका पक्ष भी सदा पुष्ट हो रहता था।

भन्ते ! जब देवदत्त बनारस में राजा ब्रह्मदत्त के पुरोहित का पुत्र था, तो बोधिसत्त्व जादू और टोना फेंकने वाले एक नीच जाति के डोम थे, जो अपने मन्त्र के बल से बिना मौसिम के भी आम फला देते थे।^१ यह एक उदाहरण है जिसमें बोधिसत्त्व देवदत्त से जाति और यश दोनों में हीन थे।

भन्ते ! और फिर जब देवदत्त एक बहुत बड़ा राजा था, जिसे काम-भोग की सभी वस्तुयें प्राप्त थीं, तब बोधिसत्त्व उसकी सवारी के हाथी थे, जिनमें सभी अच्छे अच्छे लक्षण वर्तमान थे। उस (हाथी) के भाव और भडक को देख कर राजा (देवदत्त) मन ही मन जल उठा था। उसने उस (हाथी) को मरवा देने की इच्छा से पीलवान को कहा—‘पीलवान ! यह हाथी अच्छी तरह सिखाया नहीं गया है, उसे आकाश-गमन नाम की चाल चलाओ तो सही।’ यहाँ भी बोधिसत्त्व देवदत्त से जाति में नीच थे—पशु-योनि में जन्म लिए थे।^२

और फिर, जब देवदत्त मनुष्य हो जंगलों में व्याघ्र के ऐसा घूमता फिरता था, तब बोधिसत्त्व महापृथ्वी नाम के एक वानर थे। वहाँ भी मनुष्य और पशु में कितना भारी अन्तर है ! यहाँ भी बोधिसत्त्व देवदत्त से जाति में नीच थे।

^१ अम्बजातक, ४७४।

^२ दुम्मेघ-जातर, १२२।

और फिर जब देवदत्त शोणोत्तर नाम का अन्यन्त बलिष्ठ निपाद था तब बोधिसत्त्व छद्मन्त नाम के हस्ति-राज थे। तब एक दिन उस निपाद ने छद्मन्त नाम के हस्ति-राज को मार डाला। इस जन्म में भी देवदत्त ही बोधिसत्त्व से बढ़कर था।

और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर बिना किसी धर के वन वन घूमता था, तो बोधिसत्त्व नित्तिर पक्षी थे, और वेद मन्त्रों को पढ़ा करते थे। उस जन्म में भी उस वनचर ने उस नित्तिर पक्षी को मार डाला था।^१ यहाँ भी देवदत्त बोधिगन्ध^२ ग ऊँचा हूँ उहगा।

और फिर जब देवदत्त कलाबु नाम का काशिराज था, तब बोधिसत्त्व क्षान्ति का प्रचार करने वाले तपस्वी थे। तब, वह राजा उन तपस्वी से क्रुद्ध होकर उनके हाथ पैर को बाँस की तर्रह कटवा दिया था। उस जन्म में भी देवदत्त ही बोधिसत्त्व से ऊँची जानि का और अधिक यशस्वी था।^३

और फिर जब देवदत्त मनुष्य होकर वनचर था, तब बोधिसत्त्व नन्दिय नाम के वानरो के राजा थे। वहाँ भी वनचर ने वानर को माँ और छोटे भाई के साथ मार डाला। यहाँ भी देवदत्त ही बोधिसत्त्व से बड़ा हुआ।^४

और फिर जब देवदत्त कारम्भिय नाम का नगा साधु था, तब बोधिसत्त्व पण्डरक नाम के सर्पराज थे। यहाँ भी देवदत्त ही ऊँचा हुआ।

और फिर जब देवदत्त जगल में रहने वाला जट्टाचारी साधु था, तब बोधिसत्त्व तच्छक नाम के एक बड़े सूअर थे।^५ यहाँ भी देवदत्त ही ऊँचा हुआ।

और फिर जब देवदत्त चेनिया में सुरपरिचर नाम का राजा था जिसमें ऐसी शक्ति थी कि एक पोरमा ऊपर जाकाश में चल फिर सक्ता था,

^१ नित्तिर-जातक, ...।

^२ सन्तिवादी-जातक, ३१३।

^३ चूलनन्दिय-जातक, २२२।

^४ तक्ख-सूकर-जातक, ४९२।

तब बोधिसत्व कपिल नाम के एक ग्राह्यण थे। यहाँ भी देवदत्त ही जाति और यश दोनों में बड़ा था।^१

और फिर जब देवदत्त साम नाम का एक मनुष्य था तब बोधिसत्व रुह नाम के मृगो-के-राजा थे।^२ यहाँ भी देवदत्त ही ऊँचा हुआ।

और फिर जब देवदत्त एक वनचर व्याधा था, तब बोधिसत्व हाथी थे। वनचर व्याधे ने सात बार हाथी के दाँत को तोड़ लिया था।^३ यहाँ भी देवदत्त ही जाति में ऊँचा हुआ।

और फिर देवदत्त एक समय बड़ा लड़ाका^४ और बहादुर सिपाही था। उसने भारत वर्ष के सभी राजाओं को अपने बश में कर लिया था। तब, बोधिसत्व विधुर नाम के एक पण्डित थे। यहाँ भी, देवदत्त ही यश में बड़ा चढ़ा था।

और फिर जब देवदत्त ने हाथी होकर लटुकि का^५ पक्षी के बच्चों को मार डाला था, तब बोधिसत्व भी एक गजराज थे।^६ यहाँ दोनों ही बराबर थे।

और फिर जब देवदत्त 'अधर्म' नाम का एक यक्ष था, तब बोधिसत्व भी धर्म नाम के एक यक्ष थे। यहाँ भी दोनों बराबर हुए।

और फिर जब देवदत्त पाँच सौ मल्लाह कुलों का सर्दार था तब बोधिसत्व भी दूसरे पाँच सौ मल्लाह कुलों के सर्दार थे। यहाँ भी दोनों बराबर थे।

और फिर जब देवदत्त पाँच सौ गाड़ियों वाला वनजारा था, तब बोधिसत्व भी दूसरे पाँच सौ गाड़ियों वाले वनजारे थे। यहाँ भी दोनों बराबर थे।^७

^१ सुरपरिचर-जातक, ४२२।

^२ रुह-जातक, ४८२।

^३ सीलवा नाग-जातक, ७२।

^४ जातक, ३५७।

^५ अपण्णक-जातक, ४५७।

और फिर जब देवदत्त साख नाम का मृगराज था, तब बोधिमत्त्व निग्रोध नाम के मृगराज थे ।^१ यहाँ भी दोना बराबर थे ।

और फिर जब देवदत्त साख नाम का सेनापति था, तब बोधिमत्त्व निग्रोध नाम के राजा थे ।^२ यहाँ भी दोना बराबर थे ।

और फिर, जब देवदत्त खण्डहाल नाम का ब्राह्मण था, तब बोधिसत्त्व चाण्ड नाम के राजकुमार थे । यहाँ तो खण्डहाल ही ऊँचा था ।

और फिर, जब देवदत्त ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, तब बोधिमत्त्व उसके पुत्र थे जिनका नाम कुमार महापद्म था । वहाँ राजा ने अपने पुत्र को सात बार पहाड़ में गिरवा दिया था, जहाँ से गिरवा कर चौर मार डाले जाते थे ।^३ पिता अपने पुत्र में बड़ा होता है, है, अतः यहाँ भी देवदत्त ही बड़ा था ।

और फिर, जब देवदत्त महाप्रताप नाम का राजा हुआ था, तब बोधिसत्त्व उसके पुत्र कुमार धर्मपाल थे । राजा ने अपने पुत्र के हाथ, पैर और शिर को कटवा लिया था ।^४ यहाँ भी देवदत्त ही बड़ा था ।

और फिर, इस जन्म में दोना माक्य-कुल ही में उत्पन्न हुए । और बोधिसत्त्व सर्वज्ञ समार के नायक बूढ़ हुए । देवदत्त ने भी प्रव्रजित हो कर उन देवानिन्द बूढ़ के शासन को ग्रहण किया । जब उसने बड़ी श्रद्धियाँ पा लीं तो उसने मन में भी बूढ़ बन बैठने की उत्सुकता पैदा हुई ।

भन्ते नागमेन ! देखें ! मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है या बेओक ? महाराज ! आपने जो कुछ भी कहा है, सभी मिलकुल ठीक है, रेठीज नहीं ।

भन्ते नागमेन ! तो इसने यही पता चलता है कि हृदय का काला

^१ निग्रोधमिग-जातक, १२ ।

^२ महापद्म-जातक, ४७२ ।

^३ जातक, ३५८ ।

होना और हृदय का साफ होना दोनों ही बराबर हैं, उनके फल समान ही होते हैं ।

नहीं महाराज ! पुण्य और पाप के फल समान नहीं होते । महाराज ! देवदत्त के पक्ष में लोग नहीं रहते थे । बोधिसत्त्व के विरुद्ध कोई नहीं होता था । देवदत्त के मन में बोधिसत्त्व के प्रति जो बैर भाव था, वह हर एक जन्म में पकता ही गया और उसके फल भी मिलते गए । महाराज ! देवदत्त भी ऐश्वर्य प्राप्त करने लोगों को रक्षा करता था, पुल, न्यायसभायें और धर्मशालायें बनवाता था । वह यमराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसाफिर और अनाथा को उनकी आवश्यकता के अनुसार दान देता था । वह उसी के फल से हर एक जन्म में सम्पत्तिशाली होता रहा ।

महाराज ! कौन ऐसा कह सकता है कि कोई बिना दान, दम, सयम और उपोसथ-कर्मों के सम्पत्ति पा सकता है ।

महाराज ! जो आप ऐसा कहते हैं कि देवदत्त और बोधिसत्त्व दोनों साथ ही जन्म लेते आए सो केवल कुछ सैकड़ों या हजारों जन्म में ही नहीं किन्तु अनादि काल में । महाराज ! भगवान् ने जैसे मनुष्यत्व प्राप्त करने की कोशिश करने वाले काने बहुतों की बात कही है, वैसे ही इन दोनों का साथ जन्म लेते आना समझना चाहिए । महाराज ! बोधिसत्त्व को केवल देवदत्त के साथ भेंट होनी नहीं आई थी, किन्तु स्वयं सारिपुत्र भी अनेक सैकड़ों और हजारों जन्मों में बोधिसत्त्व के पिता हुए थे, बड़े चचा हुए थे, छोटे चचा हुए थे, भ्राता हुए थे, पुत्र हुए थे, बहनोई हुए थे, मित्र हुए थे । महाराज ! बोधिसत्त्व भी अनेक सैकड़ों और हजारों जन्मों में स्वयं सारिपुत्र के पिता हुए थे, बड़े चचा हुए थे, छोटे चचा हुए थे, भ्राता हुए थे, पुत्र हुए थे, बहनोई हुए थे, मित्र हुए थे ।

महाराज ! नाना प्रकार के जितने जीव हैं जो संसार की धारा में बह रहे हैं, इनके वेग में पड़कर प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार के साथिया

से मिलते हैं—जैसे, पानी घारा में आकर अच्छी और बुरी सभी प्रकार की चीजों से आ मिलता है ।

महाराज ! देवदत्त ने पापी यक्ष होकर अनेक लोगों को पाप में लगा दिया था । इससे वह बहुत काल तक नरक में पचता रहा । किंतु, बोधिसत्व ने बड़े पुण्य-शील यक्ष होकर लोगों को पुण्य में लगाया था । इससे वे बहुत काल तक स्वर्ग के सुखों को भोगते रहे । और इस जन्म में बुद्ध पर घात लगाने तथा सध को फोड़ने के पाप से देवदत्त जमीन में धँस गया । बुद्ध ने जानने योग्य सभी बातों को जानकर बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, और जीवन को बनाए रखने के जितने कारण हैं सभी का नाश कर परम निर्वाण को पा लिया ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है ।

३९—अमरादेवी के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है,—

“यदि अक्राश और एकान्त स्थान पावें
तथा किसी वदमाश को भी पावें,
तो सभी स्त्रियाँ व्यभिचार कर सकती हैं
यदि और कोई नहीं मिले तो निकम्मे लूँख के साथ ही ॥”^१

फिर ऐसा भी कहा जाता है—महोसध की भार्या अमरा नाम की स्त्री पनि के विदेश चले जाने पर गाँव में अकेली और एवान्त में रहकर भी अपने पति को अपना सर्वस्व मानती हुई हजार रूपों के प्रलोभन दिए जाने पर भी पाप करने के लिए राजी नहीं हुई ।”^२

^१ रीस डेविड्स लिखते हैं—

“बुद्ध ने यह गाथा कहाँ नहीं कही । ग्रन्थ-कर्ता ने प्रमाद से ऐसा लिख दिया होगा । यह गाथा जातक, ५३६ में आती है । वहाँ भी बुद्ध के उपदेश के रूप में नहीं, किंतु एक लोकोक्ति की तरह ।

^२ उम्मग-जातक, ५४६ ।

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् का कहना ठीक है तो अमरा देवी वाली बात अवश्य झूठी होगी । और, यदि अमरा देवी इतनी पति-व्रता रह सकी तो भगवान् की कही हुई बात झूठी सिद्ध हो जाती है । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने स्त्रिया के विषय में वैया यथार्थ में कहा है । लोग जो अमरा देवी के विषय में कहते हैं वह भी ठीक ही है ।

महाराज ! वह ऐसा पाप-कर्म करे या न करे इसकी तो तब परीक्षा हो सकती थी, जब उसे उपयुक्त अवकाश, एकान्त स्थान और उपयुक्त दुष्ट पुरुष मिलते । महाराज ! अमरा देवी को वैया उपयुक्त अवकाश, एकान्त-स्थान, और पुरुष ही नहीं मिले ।

ससार में मिन्दा हो जाने के भय से उसने उचित अवकाश नहीं देखा । मरने के बाद नरक में जाने के भय में भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । पाप का फल बुरा होता है—इस विचार से भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । अपने प्रिय पति को छोड़ देना उसे सह्य नहीं था—इसमें भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । अपने स्वामी की इज्जत का ख्याल करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । धर्म का स्थापन करके भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । बुरे काम से घृणा करती हुई भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । वहाँ मेरा व्रत न टूट जाय—यह विचार कर भी उसने उचित अवकाश नहीं देखा । इसी तरह क और भी बहुत से कारणों से अमरा देवी ने उचित अवकाश नहीं देखा ।

मनुष्या ने न छिपा सकने के भय में उसने पाप नहीं किया । यदि मनुष्या से बात छिप भी जाय, तो अमनुष्यो से नहीं छिप सकती । यदि अमनुष्यो से बात छिप भी जाय तो दूसरों के चित्त को जान लेने वाले भिक्षुओं में नहीं छिप सकती । यदि भिक्षुओं से बात छिप भी जाय, तो दूसरों के चित्त को जान लेने वाले देवताओं में नहीं छिप सकती । यदि देवताओं से भी बात छिप जाय, तो अपने मन में ही खटकती रहेगी । यदि मन में

नहीं भी सटके, तो भी अधर्म होगा । इस प्रकार के अनेक कारणों से एवान्त (रहस्य) न पा सकने के कारण अमरा देवी ने पाप नहीं किया ।

वहकाने वाले भी ऐसे योग्य पुरुष को न पाकर अमरा ने पाप नहीं किया । महाराज ! महोत्सव नाम का पण्डित अट्टाईस गुणों से युक्त था ।

किन अट्टाईस गुणों से युक्त था ?

महाराज ! महोत्सव पण्डित (१) मूर, (२) नम्र, (३) पाप कर्मों से सकोच करने वाला, (४) बहुत से साथियों वाला, (५) अनेक मित्रों वाला, (६) क्षमा-परायण, (७) क्षीलवान्, (८) सत्यवादी, (८) पवित्र, (९) शोध-रहित, (१०) घमण्ड-रहित, (११) द्वेष रहित, (१२) वीर्यवान्, (१३) अच्छे कामों में लगा रहने वाला, (१४) लोक-प्रिय, (१५) आपस में बाँट कर किसी चीज़ का भोग करने वाला, (१६) मित्रता का व्यवहार करने वाला, (१७) तडब-भडक से दूर रहने वाला, (१८) लगाव बसाव न रखने वाला, (१९) निष्कपट, (२०) बुद्धिमान्, (२१) सम्पत्तिशाली, (२२) यशस्वी, (२३) विद्याओं को जानने वाला, (२४) अपने पास आए हुए लोगों की भलाई चाहने वाला, (२५) सभी लोगों से प्रशंसित, (२६) धनवान्, (२७) यशस्वी, (२८)^१ था । महाराज ! महोत्सव पण्डित में ये अट्टाईस गुण थे ।—तो अमरा देवी ने ऐसे (गुणों वाले) किसी दूसरे वहकाने वाले को न पाकर पाप नहीं किया ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं, मुझे स्वीकार है ।

४०—क्षीणास्त्रव लोगों का अभय होना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—अहंन् लोग डर और भय से छूट

^१ मूल पाठ में एक गुण घटता है ।

जाते हैं।" फिर भी, राजगृह नगर में धनपाल नाम के हायी^१ को भगवान् पर टूटते देखकर पाँच सौ क्षीणास्रव भिक्षु बुद्ध को छोड़, अपनी जान ले जिघर तिघर भाग खड़े हुए—केवल स्यविर आनन्द रह गये। भन्ते नागसेन ! यह क्या ? क्या वे डर कर भाग गए थे ? अथवा, भगवान् को अकेले मर जाने के लिए यह सोच कर कि—बुद्ध को स्वयं मालूम होगा—वे भाग गए थे ? अथवा, भगवान् कैसे अपना अनन्त बल दिखाते हैं, इसे देखने के लिए वे भाग गए थे ?

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने ठीक ही कहा है—अर्हत् लोग डर और भय से छूट जाते हैं" तो धनपाल हायी की बात झूठी ठहरती है। और, यदि धनपाल हायी के टूटने पर क्षीणास्रव भिक्षु सचमुच भाग गए थे, तो भगवान् का यह कहना झूठा सिद्ध होना है कि "अर्हत् लोग डर और भय से छूट जाते हैं।" यह भी एक दुविधा ०।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ ही में कहा है—अर्हत् लोग डर और भय से छूट जाते हैं।" और यह बात भी सत्य है कि राजगृह नगर में धनपाल नाम के हायी को भगवान् पर टूटते देखकर पाँच सौ क्षीणास्रव भिक्षु बुद्ध को छोड़ अपनी जान ले जिघर तिघर भाग खड़े हुए—केवल स्यविर आनन्द रह गये।

किंतु, न तो वे भय से और न भगवान् को अकेले मरने देने की इच्छा से उन्हें छोड़ कर भाग गए थे। अर्हत् लोग में भय के जितने कारण हैं सभी नष्ट हो गए रहते हैं। अतएव, वे डर और भय से छूट जाते हैं।

महाराज ! जब कोई मनुष्य जमीन सोदता है तो क्या पृथ्वी डर जाती है ? क्या बड़े बड़े समुद्र और पर्वतों के भार को सहने में पृथ्वी डर जाती है ?

^१ चुल्लवग्ग (विनयपिटक, पृष्ठ ४८६) में यह कथा आती है, किंतु हायी का नाम 'धनपाल' नहीं बल्कि 'नालागिरि' था। वहाँ अर्हतों के भागने का भी त्रिक नहीं है।

नही भन्ते !

क्यों नहीं ?

क्योंकि महापृथ्वी में डर या भय के कोई कारण नहीं है ।

महाराज ! उमी तरह, अर्हत् में ऐसे कोई कारण ही नहीं रहते हैं जिससे उसे डर या भय हो ।

महाराज ! क्या बड़े बड़े पहाड़ को टूट जाने का, या भहरा जाने का, या गिर पड़ने का, या जल जाने का डर होता है ।

नही भन्ते !

क्यों नहीं ?

क्योंकि उनमें डर या भय के कोई कारण ही नहीं है ।

महाराज ! अर्हत्ता के साथ भी वही बात होती है । यदि ससार भर में जितने नाना रूप के जीव हैं सभी एक साथ ही किसी अर्हत् को डरा देना चाहें तो उसके हृदय में किसी प्रकार का विकार नहीं ला सकते । सो क्यों ? क्योंकि डर उत्पन्न होने के कोई हेतु या प्रत्यय उसके चित्त में नहीं रह गए हैं ।

महाराज ! उन अर्हत्ता के मन में ये विचार आए थे—‘आज नरश्रेष्ठ तथा जितेन्द्रियों के अगुए बुद्ध के नगरों में श्रेष्ठ राजगृह में प्रवेश करने पर सामने की सड़क से धनपाल नाम का हाथी दूटेगा । देवातिदेव उन बुद्ध की सेवा टहल में रहने वाले स्थविर आनन्द उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते । यदि हम लोग हट नहीं जायें तो स्थविर आनन्द का गुण प्रगट नहीं होगा, और न बुद्ध के पास हाथी पहुँच सकेगा । इसलिये अच्छा हो यदि हम लोग हट जायें । इस तरह, बहुत से लोग क्लेश के बन्धन से छूट जायेंगे, और चारों ओर स्थविर आनन्द के गुण भी प्रगट हो जायेंगे ।’ इसी के ख्याल में वे हट गए ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आपने अच्छा समझाया । बात यथार्थ में ऐसी

ही है। अहंतो को डर या भय नहीं हुआ था। अच्छी बात को विचार कर ही वे चारो ओर भाग गए थे।

४१—सर्वज्ञता का अनुमान करना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहा करते हैं—“बुद्ध सर्वज्ञ है।” फिर भी कहा जाता है कि “सारिपुत्र और मोगलान के मण्डली के साथ निकाल दिये जाने पर चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति भगवान् के पास गए। उन्होंने बीज और बलदे की उपमा देकर भगवान् को समझाया और क्षमा करवा दिया।”^१ भन्ते नागसेन ! भगवान् को क्या वे उपमायें मालूम नहीं थीं कि उसे सुनकर वे मान गए और उन्होंने क्षमा कर दिया ?

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् को वे उपमायें मालूम नहीं थीं तो, उनकी सर्वज्ञता पर आक्षेप आता है। और, यदि उनको ये उपमायें मालूम थीं, तो यो ही बिना समझे वृक्षे वर्कगता के कारण उनको जांचने के लिए निकाल दिया था; इस तरह, उनकी करुणा पर आक्षेप आता है। यह भी एक दुविधा^२।

महाराज ! बुद्ध सर्वज्ञ थे, तो भी उन उपमाओं से प्रसन्न हो कर मान गए और उन्होंने क्षमा कर दिया।

महाराज ! बुद्ध धर्म के गुरु हैं। वे दोनों उपमावे उन्हीं के द्वारा पहले बताई जा चुकी थी।^३

पति की अपनी ही चीजों से

महाराज ! पति की अपनी ही चीजों से स्त्री उसे प्रसन्न कर देती है और मना लेती है; और वह कुछ भी स्वीकार कर लेता है। महाराज !

^१ मज्झिम-निकाय-चातुमा-सुत्तन्त, पृष्ठ २६७। देखो बोधिनो २ परि० ९९।
^२ अंगुत्तर-निकाय, ४।१३।

इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान् को अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्न कर के मना लिया था। भगवान् ने भी 'बहुत अच्छा' कह कर अपनी स्वीकृति दे दी थी।

राजा की अपनी ही कधी से

महाराज ! राजा की अपनी ही कधी से नाई उनके वालों की सवारि उन्हें प्रसन्न कर देता है। राजा 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति प्रगट कर देता है, तथा नाई को मुँह-भांगा इनाम देता है। महाराज ! इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान् को अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्न करके मना लिया था। भगवान् ने भी 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति दे दी थी।

उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात से

महाराज ! सेवा टहल करने वाला थामणेर अपने उपाध्याय के ही लाने गये पिण्डपात्र से भोजन को निकाल सामने ठीक से परोस देता है, जिससे वह (उपाध्याय) प्रसन्न हो 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति प्रगट कर देता है। महाराज ! इसी तरह, चातुमा के शाक्य और ब्रह्मा सहम्पति ने भगवान् को अपनी ही बताई हुई उपमाओं से प्रसन्न कर के मना लिया था। भगवान् ने भी 'बहुत अच्छा' कह अपनी स्वीकृति दे दी थी।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जैसा कहते हैं मैं स्वीकार कर लेता हूँ।

धीया वर्ग समाप्त

४२—घर बनवाना

भन्ते नागमेन ! भगवान् ने यह कहा है—

‘मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है,

घर गृहस्थों में पड़ने से राग बढ़ता है ।

न मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थों में पड़ना

मुनि लोग यहाँ चाहते हैं ॥’^१

साथ ही साथ यह भी कहा है—‘सुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे ।’^२

भन्ते ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है, ‘मित्रता जोड़ने में ०’ तो यह बात झूठी ठहरती है कि “सुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे ।” और यदि यह ठीक है कि “सुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे” तो यह बात झूठी ठहरती है कि “मित्रता जोड़ने से ० ।” यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में कहा है—

“मित्रता जोड़ने से भय उत्पन्न होता है,

घर गृहस्थों में पड़ने से राग बढ़ता है ।

न मित्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थों में पड़ना,

मुनि लोग यहाँ चाहते हैं ॥”

और, यह भी ठीक ही है कि, “सुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे ।”

महाराज ! भगवान् ने जो कहा है, “मित्रता जोड़ने में ०” सो सच्ची ही बात है। इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। इस पर कुछ और टीका

^१ मुत्तनिपात-‘मुनि-मुत्त’ की पहली गाथा ।

^२ चुल्लवाण—४-१-५ ।

टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है। यह भिक्षुओं के लिये विलम्बित उपयुक्त है, विलम्बित योग्य है, उचित है, ...।

महाराज ! जगल वा भूमि बिना घर वा स्थल न भूमिता है; जहाँ चाहता है वही होता है। महाराज ! इन्हीं तरह, यह भिक्षु के लिये एक दम ठीक समझना चाहिये, —

“मिश्रता जोड़ने में भय उत्पन्न होता है,
घर गृहस्थों में पड़ने में राग बढता है।
न मिश्रता का जोड़ना और न घर गृहस्थों में पड़ना,
मुनि लोग यहाँ चाहते हैं ॥”

महाराज ! भगवान् ने जो कहा है, “मुन्दर विहारों को बनवा कर उनमें विद्वानों को बसावे” तो दो बातों को दृष्टि में रख कर कहा है। कौन सी दो बातें? (१) विहार बनाने की सखी। बुद्धों ने साराहा है, उसकी अनुमति दी है, उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की है, तथा उसे बड़ा ही प्रशस्त बताया है। इस तरह, विहार बनाने में जन्म ग्रहण करने, बूढ़े होने, बीमार पड़ने और मरने में बाधा जाता है। विहार बनाने का यह पट्टा फल है।—फिर भी, (२) विहार बने रहने से भिक्षुओं को टिकने की जगह मिल जायगी। जो भिक्षुओं का दर्शन करना चाहेंगे उनके लिये बड़ा आसानी होगी। यदि भिक्षुओं के रहने का कोई विहार बना न हो तो उनमें मिलना बड़ा कठिन हो जायगा। विहार बनाने का यह दूसरा फल है। इन्हीं दो बातों को दृष्टि में रख कर भगवान् ने कहा है, “मुन्दर विहारों को बनवा उनमें विद्वानों को बसावे।” इसका अर्थ यह नहीं है कि भिक्षु लोग विहार को अपना घर ही बना लें।

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं मान लेता हूँ ।

४३—भोजन में समय

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है, “जागो, आलस्य मत करो;

भोजन करने में समय रखो ।” उनने यह भी कहा है, “उदायि ! कभी कभी मैं इस पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खाता हूँ ।”^१

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है, “जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में समय रखो” तो यह बात झूठी ठहरती है कि वे पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खाते थे । और, यदि यह ठीक बात है कि भगवान् पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खाते थे तो उनने ऐसा कभी नहीं कहा होगा, “जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में समय रखो ।” यह भी एक दुविधा ० ।”

महाराज ! भगवान् ने यबार्थ में कहा है, “जागो, आलस्य मत करो, भोजन करने में समय रखो ।” और यह भी कहा है, “उदायि ! कभी कभी मैं इस पात्र से भर कर या उससे भी अधिक खाता हूँ ।”

महाराज ! भगवान् ने जो कहा है, “जागो; आलस्य मत करो, भोजन करने में समय करो” सो बिल्कुल सच्ची बात है । इसमें कुछ झूठ नहीं है । हमेशा लागू होने वाली यह बात है । इस पर और कुछ टांका टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती है । बात ऐसी है । एकदम सत्य है । जैसा कहना चाहिये था वैसा ही कहा गया है । इसकी कोई उलट नहीं सकता । यह ऋषि की कही गई बात है, मुनि की०, भगवान् की०, अर्हत् की०, प्रत्येक बुद्ध की०, जिन की०, सर्वज्ञ की०, बुद्ध की० सम्यक् सम्युद्ध की वही गई बात है । महाराज ! भोजन में समय नहीं रखने से हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्रो-गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, शराब भी पीता है, माता को भी मार डालता है, अर्हत् को भी मार डालता है, सध को भी फोड़ देता है, दुष्ट चित्त से बुद्ध को लहू भी बहा देता है । महाराज ! भोजन में समय नहीं करने के कारण हो देवदत्त ने सध को फोड़ दिया था जिससे एक कल्प तक रहने वाले कर्म को पाया । इनको

और ऐसी ही दूसरी बहुत सी बातों का ख्याल करके बुद्ध ने कहा था, “जागो; आलस्य मन करो; भोजन करने में समय रक्खो।”

महाराज ! जो भोजन करने में समय रक्खना है उसे चार आर्य-मन्यों का ज्ञान प्राप्त होना है, ब्रह्मचर्य-वास के चार बड़े बड़े फल को पा लेता है,^१ चार प्रतिसम्भिदाओं में, आठ समापत्तियों में तथा छः अभिज्ञाओं में पूर्णता पा लेता है, मारे श्रमणधर्मों का पालन कर लेता है।

महाराज ! क्या उस सुगो ने भोजन में समय करके तावनिम तक सारे लोका को कंपा कर देवेन्द्र को भी अपना सेवा में नहीं लगा दिया था ?

महाराज ! इसे और इसी तरह दूसरी भी बहुत सी बातों को विचार कर हो भगवान् ने कहा था, “जागो, आलस्य मन करो; भोजन में समय रक्खो।”

महाराज ! और, जो भगवान् ने कहा था, “उदायि ! मैं अभी अभी इस पान में भर कर था इसमें अधिक भी खाता हूँ” सो तो उन्होंने की बात री, जिन्होंने जो कुछ करना था सभी को समाप्त कर डाला था, जिन ने परम फल पा लिया था, जिनका ब्रह्मचर्य सफल हो गया था, जिनमें से सभी मल हट गये थे, जो सर्वज्ञ थे, स्वयम्भू थे, बुद्ध थे।

महाराज ! जिसे वनन बरखाया जा रहा है, जिसे जुलाय दिया गया है, या जिसे कोई तेज मृगव दी गई है वैसे रोगी को परहेज में रहना चाहिये। वैसे ही, जिसके साथ क्लेश लगा है और जिसने सब का चाशालार नहीं किया है उसे भोजन में समय करना चाहिये।

महाराज ! चमकने हुये, अच्छी जाति के, माफ भगिरत्न को माँजना, धमना या घोना नहीं होता। महाराज ! वैसे ही, सम्यक्-मम्बुद्ध ‘क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है’ इस प्रश्न में ऊपर उठ जाते हैं।

टीका है भन्ते नागमेन ! मुझे स्वीकार है।

^१ सोतापत्ति, सहबागामी, अनागामी और अर्हत् ।

४४—भगवान् का नीरोग होना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है, "भिक्षुओ ! मैं ब्राह्मण हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में सयत्, अन्तिम शरीर धारण करने वाला, और अलौकिक वैद्य या जर्जरह ।" उनसे यह भी कहा है, भिक्षुओ ! मेरे श्रावक भिक्षुओ में सब में नीरोग रहने वाला बबकुल है ।^१ ऐसा देखा जाता है कि भगवान् अनेक बार अस्वस्थ हो गये थे ।

भन्ते ! यदि भगवान् सचमुच अलौकिक थे तो स्थविर बबकुल के विषय में जो कहा गया है वह झूठा ठहरना है । और, यदि स्थविर बबकुल यथार्थ में सब से अधिक नीरोग थे तो भगवान् का अलौकिक होना झूठा ठहरता है । यह भी एक दुर्विधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में कहा है, "भिक्षुओ ! मैं ब्राह्मण हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में सयत्, अन्तिम शरीर धारण करने वाला, और अलौकिक वैद्य या जर्जरह ।" उनसे यह भी ठीक ही में कहा है, "भिक्षुओ ! मेरे श्रावक भिक्षुओ में सब से नीरोग रहने वाला बबकुल है ।"

किंतु, यह उन भिक्षुओ को लक्ष्य करके कहा गया था जो भगवान् के उपदेशों को कण्ठ करके उनमें अपनी ओर से भी कुछ मिला कर आगे की पीढ़ी में बड़ा देते थे । महाराज ! भगवान् के श्रावक भिक्षुओ में से कितने ऐसे थे जो दिन रात खड़े खड़े या चङ्क्रमण करते ही भावना में बिता देते थे । किंतु, भगवान् तो खड़े भी रहते थे, चङ्क्रमण भी करते थे, बैठ भी जाते थे, और लेट भी जाते थे । इस तरह, वे इस बात में भगवान् से भी टप जाते थे ।

महाराज ! भगवान् के श्रावक भिक्षुओ में से कितने ऐसे थे जो केवल एक ही बार भोजन करते थे । वे प्राणों के चले जाने पर भी दूसरी बार भोजन ग्रहण नहीं करते थे । महाराज ! और, भगवान् तो दो

बार भी, तीन बार भी भोजन कर लेते थे । इस तरह, वे इस बात में भगवान् से भी टप जाते थे ।

महाराज ! ऐसे ही, भिन्न भिन्न श्रावकों के विषय में भिन्न भिन्न बातें कही जाती हैं । महाराज ! किंतु, भगवान् तो सबों में अलौकिक थे—शील में, समाधि में, प्रज्ञा में, वैराग्य में, मोक्ष के साक्षात्कार करने में, दस बलों में, चार वैचार्यों में, अद्वैत बुद्ध के गुणों में, ^{१२}छः असाधारण ज्ञानों में और बुद्ध ही में पाये जाने वाले सभी गुणों में । उसी के विषय में कहा गया है—

“भिक्षुओ ! मैं ग्राहण हूँ, आत्मत्यागी, आचरण में संयत, अन्तिम शरीर धारण करने वाला, और अलौकिक वंश या जर्जर ।”

महाराज ! मनुष्यों में कोई तो ऊँचे कुल का होता है, कोई धनवान् होता है, कोई विद्यावान् होता है, कोई कारीगर होता है, कोई बहादुर होता है, और कोई अत्यन्त बालाक होता है । किंतु, राजा सभी से सभी बातों में बढ बढ कर होता है । महाराज ! इसी तरह, भगवान् सभी के अगुये हैं, सभी से बडे़ हैं, और सभी से अच्छे हैं । जो आमुष्मान् बक्कुल नीरोग थे सो अपने एक अभिर्निहार (सकल्य) के कारण । महाराज ! जब भगवान् अनौमदस्ती को वात-रोग हो गया था, और, फिर भी जब भगवान् विपस्ती अपने अइसठ हजार गिण्यों के साथ तुणपुष्पक रोग से पीडित हो गये थे तब उसने (बक्कुल) एक तपस्वी हो, अनेक दवाइयों से उन्हें चंगा कर दिया था ।^१ इसी लिये कहा गया है, “मेरे श्रावक भिक्षुओं में बक्कुल सब से नीरोग है ।”

महाराज ! बीमारी होने या नहीं होने, अथवा धुताङ्ग का पालन करने या नहीं करने से भी भगवान् के बराबर दूसरा कोई नहीं है । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने सयुक्त निकाय में कहा भी है—“भिक्षुओ !

जितने जीव हैं—बिना पैर के, दो पैरों वाले, चार पैरों वाले, अनेक पैरों वाले, रूप वाले, बिना रूप वाले, सज्ञा वाले, मज्ञा-रहित, न सज्ञा वाले और न सज्ञा से रहित,—सभी में बुद्ध ही अगुये गिने जाते हैं, जो अर्हत् और सम्यक् सम्बुद्ध हैं ।^१

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है ।

४५—अनुत्पन्न मार्ग को उत्पन्न करना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है, 'भिक्षुओ ! अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरा को मालूम नही रहता ।' साथ ही साथ यह भी कहा है —

'भिक्षुओ ! मैं ने उस सनातन-मार्ग को देख लिया है जिस पर पहले से बुद्ध चलते आये हैं ।'

भन्ते नागसेन ! यदि बुद्ध उस मार्ग का पता लगाते हैं जो दूसरा को मालूम नहीं था तो उनका यह कहना शूठा ठहरता है कि मैं ने सनातन-मार्ग को देख लिया जिस पर पहले से बुद्ध चलते आये हैं । और, यदि उनने सनातन मार्ग को ही देखा है तो यह बात झूठी ठहरती है कि बुद्ध उस मार्ग का पता लगाते हैं जो दूसरा को मालूम नहीं था । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यथार्थ में कहा है, 'भिक्षुओ ! अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरा को मालूम नहीं रहता ।' उनने यह भी ठीक ही में कहा है, 'भिक्षुओ ! मैं ने उस सनातन-मार्ग को देख लिया है जिस पर पहले से बुद्ध चलते आये हैं ।'

महाराज ! ये दोनों ही सच्ची बातें हैं । महाराज ! पहले के बुद्धों के परिनिर्वाण का लेने, तथा शास्त्र के उठ जाने से मार्ग का लोप हो गया था । उस लोप हो गये सनातन-मार्ग को अपनी प्रज्ञा-चक्षु से बुद्ध ने देख

लिया था । इसी से उन ने कहा है, “भिक्षुओ ! मैं ने उस सनातन-मार्ग को देख लिया है जिस पर पहले से बुद्ध चलने बाये हैं ।”

महाराज ! पढ़ते के बुद्धो के परिनिर्वाण पा लेने, तथा शासन के उठ जाने से मार्ग का लोप हो गया था । वह मार्ग छिप गया था=भुल गया था=खो गया था । उस मार्ग को बुद्ध ने फिर भी नई तरह से ढूँढ लिया । इसी से उन ने कहा है, “भिक्षुओ ! बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो किसी दूसरे को मालूम नहीं रहता ।”

चक्रवर्ती राजा का मणि-रत्न

महाराज ! चक्रवर्ती राजा के मर जाने पर मणिरत्न भी पहाड़ की चोटी पर अन्तर्धान हो जाता है । यदि दूसरा चक्रवर्ती राजा सभी व्रतों का पूरा करता है तो फिर भी प्रगट हो जाता है ।^१ महाराज ! तो क्या आप कहेंगे कि उसने मणिरत्न को उत्पन्न कर दिया ?

नहीं भन्ते ! वह मणिरत्न तो पहले ही से वर्तमान था । उसने ही, उसे दूसरी बार प्रगट कर दिया ।

महाराज ! उसी तरह, जो पहले के बुद्धों का अमल अत्यन्त थोड़ा अष्टाङ्गिक मार्ग था, और जो शासन के न रहने से लुप्त = हो गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रज्ञा-बल से फिर भी खोज निकाला है । इसी लिये कहा है, “भिक्षुओ ! अहंन् सम्यक् सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता ।”

माता का बच्चा पैदा करना

महाराज ! माता को कोख में बच्चा वर्तमान तो रहता ही है । उसके बाहर आने पर लग बहते हैं—माता ने बच्चा पैदा किया । महाराज ! उसी तरह, पहले का ही मार्ग जो शासन के न रहने से लुप्त = हो

^१ देखो दीपनिकाय—‘चक्रवर्ती सूत्र’ ।

गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रज्ञा-चक्षु में फिर भी खोज निवाला है। इसी लिये कहा है, “भिक्षुओ ! अहन् सम्यक् सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता ।”

खोई हुई वस्तु को निकालना

महाराज ! किसी खोई हुई चीज को जब कोई देख कर पा लेता है तो लोग कहते हैं—इसने इस चीज को निकाला है। महाराज ! उसी तरह, पहले का ही मार्ग, जो शासन के न रहने से लुप्त हो गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रज्ञा-चक्षु में फिर भी खोज निवाला है। इसी लिये कहा है, “भिक्षुओ ! अहन् सम्यक् सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता ।”

जंगल काट कर जमीन बनाना

महाराज ! यदि कोई जंगल काट कर साफ करता है तो लोग कहते हैं—उसने यह जमीन बनाई है। यथार्थ में, जमीन पहले ही से बनी थी, वह आदमी केवल उसे काम में लाने वाला होता है। महाराज ! इसी तरह, पहले का ही मार्ग जो शासन के न रहने से लुप्त हो गया था, उसे भगवान् ने अपनी प्रज्ञा-चक्षु से फिर भी खोज निवाला। इसी लिये कहा है, “भिक्षुओ ! अहन् सम्यक् सम्बुद्ध उस मार्ग का पता लगा लेते हैं जो दूसरों को मालूम नहीं रहता ।”

ठीक है भन्ने नागसेन ! आप जो कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ।

४६—लोमस काश्यप के विषय में

भरते नागसेन ! भगवान् ने कहा है, “पूर्व के मनुष्य-जन्मों में ही मैंने बहिषा का अभ्यास कर लिया था ।”

साय ही साय यह भी कहा है, “लोमस काश्यप नाम का ऋषि हो कर मैंने शतशः प्राणियों का बध करा के वाजपेय नाम का महा-भय विधाया ।”^१

भन्ते नागमेन । यदि भगवान् ने यह ठीक में कहा है, "पूर्व के मनुष्य-जन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था", तो उनका यह कहना झूठा ठहरता है कि, "लोमस काश्यप नाम का ऋषि होकर मैंने शतश प्राणियों का बध करा व वाजपेय्य नाम का महा-यज्ञ किया था ।" और, यदि उनसे यह सत्य कहा है कि, "लोमस काश्यप नाम का ऋषि हो कर शतश प्राणियों का बध करा के वाजपेय्य नाम का महायज्ञ किया था" तो उनकी बही हुई यह बात झूठी ठहरती है कि, "पूर्व के मनुष्य-जन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था ।" यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज । भगवान् ने यह यथार्थ में कहा है, "पूर्व के मनुष्य-जन्मों में ही मैंने अहिंसा का अभ्यास कर लिया था ।" उनसे यह भी ठीक में कहा है, "लोमस काश्यप नाम का ऋषि हो कर शतश प्राणियों का बध करा के वाजपेय्य नाम का महा-यज्ञ किया था ।" किन्तु, यह तो उनसे राग के वश में अपने को भूल कर किया था, ठीकी बुद्धि से मोक्ष विचार कर नहीं ।

भन्ते नागमेन । आठ प्रकार के लोम जीव हिंसा करते हैं ।

कौन से आठ ?

(१) रागी अपने राग के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (२) द्वेषी अपने द्वेष के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (३) मूढ़ अपने मोह के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (४) घमण्डी अपने घमण्ड के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (५) लोभी अपने लोभ के वश में आ कर जीव-हिंसा करता है, (६) निर्धन अपनी जीविका के लिये जीव हिंसा करता है, (७) मूर्ख लोग खेल समझ कर जीव-हिंसा करते हैं, और (८) राजा दण्ड देने के लिये जीव हिंसा करता है । भन्ते । यह आठ प्रकार के लोग जीव-हिंसा करते हैं । भन्ते नागमेन । किन्तु, शायद बोधि-तत्त्व ने (जिना इन कारणों के) स्वाभाविक तौर पर ही जीव-हिंसा की हागी ?

नहीं महाराज ! बोधि-सत्त्व ने स्वाभाविक तौर पर जीव-हिंसा नहीं की थी । महाराज ! यदि बोधिसत्त्व स्वाभाविक तौर से महा-यज्ञ करना चाहते तो यह नहीं कहे होते —

“समुद्र तन फैली हुई

चारों ओर सागर से घिरी हुई पृथ्वी को
निन्दा के साथ लेना मैं नहीं चाहता

सम्ह ! ऐसा समझो ॥”^१

महाराज ! ऐसा कहने पर भी बोधिसत्त्व चन्द्रावती राजकुमारी को देखते ही उसके प्रेम में पड़ कर मन के बेकाबू हो जाने से अपने को मूल गये थे । उसकी उत्कण्ठा तथा विह्वलता से पागल या किसी भूले भटके के ऐसा हो बड़ी जल्दीबाजी में उनमें महा-यज्ञ किया । यज्ञ में बहुत से पशुओं का बध किया गया था । पशुओं की गर्दन कटने से लहू की धार बह चली थी ।

महाराज ! पागल, जिसका मिजाज सनक गया है जलती आग को भी पकड़ लेता है, खिसियाये साँप को भी धर लेता है, पागल हाथी के पास भी चला जाता है, जिसके किनारे का पता नहीं है ऐसे समुद्र में भी कूद पड़ता है, गड्ढे, कुएँ में भी घुस जाता है, कँटीली जगह में भी चला जाता है, पहाड़ की ऊँची ढाल से भी कूद पड़ता है, मैला भी खाने लगता है, सड़कों पर नंगे भी घूमता है, और भी तरह तरह की लीलायें करता है । महाराज ! इसी तरह, बोधिसत्त्व चन्द्रावती राजकुमारी को देखते ही उसके प्रेम में पड़ कर मन के बेकाबू हो जाने से अपने को मूल गये थे । उसकी उत्कण्ठा तथा विह्वलता से पागल या किसी भूले भटके के ऐसे हो बड़ी जल्दी बाजी में उनमें महायज्ञ किया । यज्ञ में बहुत से पशुओं का बध किया गया था । पशुओं की गर्दन कटने से लहू की धार बह चली थी ।

महाराज ! राज-दण्ड विधान के अनुसार भी सनके हुये लोगों के अपराध उतने बड़े नहीं समझे जाते हैं । परलोक की बातों में भी वैसा ही है ।

महाराज ! यदि कोई पागल किसी को जान से मार दे तो आप उसे क्या दण्ड देंगे ?

भन्ते ! पागल को क्या दण्ड देना है ? उसे पीट पाट कर छोड़ दिया जाता है । उसके लिये वस यही दण्ड है ।

महाराज ! ठीक मैं पागल के लिये कोई दण्ड नहीं है । पागल का अपराध कोई अपराध नहीं ; उसे क्षमा कर दिया जाता है । महाराज ! इसी तरह, बोधिसत्त्व चन्द्रावती राजकुमारी को देखते ही उसके प्रेम में पड़ कर मन के देवाव्रु हो जाने से अपने को भूल गये थे । उसकी उत्कण्ठा तथा विह्वलता से पागल या किसी भूले भटके के ऐसा हो बड़ी जल्द-ब्राजी में उनसे महायज्ञ किया । यज्ञ में बहुत से पशुओं का वध किया गया था । पशुओं की गर्दन फटने से लहू की धार बह चली थी ।

जब उन्हें नशा उतर गया और आपे में आये तो प्रव्रजित हो, पाँच अभिज्ञाओं को प्राप्त कर ब्रह्मलोक चले गये ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं मैं मानता हूँ ।

४७—छद्दन्त और ज्योतिपाल के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने गजराज छद्दन्त के विषय में कहा है—

“इसे मार डालूंगा—ऐसा विचार करते कापाय वस्त्र को देखा जो ऋषियों की ध्वजा है । बहुत दुःख पाते हुये भी उसके मन में यह बात आई—साधुशील अर्हत् वध करने योग्य नहीं है^१ ॥”

साय हो साय ऐसा भी रहा है, जोतिपाल माणवक हो उनसे अर्हत् सम्पक्-सम्बुद्ध भगवान् काश्यप को ‘मथमुण्डा’, ‘नवली

^१ छद्दन्त जातक—५१४ ।

साधु' इत्यादि अनुचित और रूखे शब्दों से चिढ़ा कर अपमानित करना चाहता था ^१।

अन्ते । यदि बोधिसत्त्व ने पशु-योनि में जन्म ले कर भी कापाय-वस्त्र की प्रतिष्ठा स्वीकार की थी तो जोतिपाल माणवक की बात झूठी ठहरती है । और, यदि जोतिपाल माणवक ने सचमुच काश्यप भगवान् को 'मय-मुण्डा', 'नकली साधु' इत्यादि अनुचित और रूखे शब्दों से चिढ़ा कर अपमानित करना चाहता था तो छद्म गजराज के विषय में जो कुछ कहा गया है वह झूठा ठहरता है । यदि पशु यानि में जन्म लेकर बोधिसत्त्व ने कड़े दुःख को सहते हुये भी कापाय वस्त्र की प्रतिष्ठा की थी, तो पके ज्ञान वाला मनुष्य हो कर काश्यप भगवान् के साथ ऐसा वर्तन क्यों किया, जो अहंत्, सम्पद्, सम्बुद्ध, दशवस्त्र, लोकनायक तथा प्रतापों से, जिनके चारों ओर पौरवा भर दिव्य तेज छिटका करता था, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जो मुन्दर बनारसी चीवर को धारण किये हुये थे । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने छद्म नामक गजराज के विषय में ठीक ही कहा है —

"इसे मार डालूंगा—ऐसा विचार करते कापाय वस्त्र को देता जो ऋषियों की ध्वजा है । बहुत दुःख पाते हुये भी उसके मन में यह बात आई—साधुशील अहंत् वश करने के योग्य नहीं है ॥"

और उनसे यह भी ठीक में कहा है—

"जोतिपाल माणवक हो कर उन ने अहंत् सम्पद् सम्बुद्ध काश्यप भगवान् को 'मयमुण्डा', 'नकली साधु' इत्यादि अनुचित और रूखे शब्दों से चिढ़ा कर अपमानित करना चाहता था ।"

किन्तु जोतिपाल ने अपनी जाति और अपने कुल के वंश से वंसा किया था । महाराज ! जोतिपाल जिस कुल में पैदा हुआ था उसमें श्रद्धा था

^१ भद्रिभनिकाय—घटिकार मुत्तन्त ।

धर्म की ओर झुकाव कुछ भी नहीं था। उसने मा-बाप, भाई-बहन, दाई-नौकर, मजदूर, तथा परिवार के सभी लोग ब्रह्मा के उपासक थे, ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। ब्रह्मा ही सब में श्रेष्ठ और उत्तम है—ऐसा मान कर और जीर साधुआ को नीच और घृणिन समझने थे। उन्हीं लोग की वान को बार-बार मुनने रहने के कारण भगवान् (वास्यप) से बिलने के स्थि घटीकार नामक कुम्हार के द्वारा बुलाये जाने पर ज्योतिपाल ने कहा था, “उम गयमुण्डे नकली साधु को दखने में क्या लाभ ?”

महाराज ! अमृत भी विष के साथ मिला देने से तीता हो जाता है। ठंडा पानी भी आग पर चढ़ा देने में खोलने लगता है। इसी तरह, ज्योतिपाल मानवक जिस कुल में पैदा हुआ था उसमें श्रद्धा या धर्म की ओर झुकाव कुछ भी नहीं था, सो उसने अपने कुल के विचारा में पड़ माना अन्धे होकर बुद्ध के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द बहे थे।

महाराज ! लपटें मार मार कर बहुत तेज जलती हुई आग की ढेरी भी पानी पड़ जाने से बुझ जाती है, उसी मारों चमक चली जाती है, ठंडी हो जाती है, और पत्र हुये निम्गुण्डि फल के समान बाली कोपले-रों ढेरी हो जाती है। महाराज ! इसी तरह, ज्योतिपाल मानवक पुण्यवान्, श्रद्धालु और उत्पन्न ज्ञानी होने पर भी उसने श्रद्धा और धर्म से रहित कुल में उत्पन्न हो उसी कुल के विचारों में पड़ माना अन्ध बन बुद्ध के प्रति निन्दा और अपमान के शब्द बहे थे।

किन्तु, जब वह उनके पाम गया तो बुद्ध के गुणों को जान उनका अति-दास सा बन गया। बुद्ध धर्म के अनुसार प्रयत्नित हो उसने अभिजा और नमापतिया को प्राप्ति कर लिया था। मरने के बाद सीधे ब्रह्मलोक चला गया।

ठीक है भन्ते नागमेन ! आप जो कहने हैं, मैं स्वीकार करता हूँ।

४८—घटीकार के विषय में

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है —“घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन महीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किंतु पानी नहीं बरसा ।”

‘साय ही साय ऐसा भी कहा जाता है—

“भगवान् काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई थी ।”

भन्ते नागसेन ! यह कभी यान है कि बुद्ध जैसे पुण्यात्मा की कुटी पर वृष्टि हुई थी ? बुद्ध का तेज भी वैसा ही होता चाहिये था ।

भन्ते ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है, “घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन महीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किंतु पानी नहीं बरसा,” तो यह बात झूठी ठहरती है कि भगवान् काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई थी । और, यदि भगवान् काश्यप की कुटी पर सत्य में वृष्टि हुई थी तो भगवान् की यह बात झूठी ठहरती है कि, “घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन महीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किंतु पानी नहीं बरसा ।” यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यह ठीक ही में कहा है, “घटीकार कुम्हार का घर पूरे तीन महीनों तक बिना छप्पर का पडा रहा, किंतु पानी नहीं बरसा ।” यह भी सत्य है कि भगवान् काश्यप की कुटी पर वृष्टि हुई थी ।

महाराज ! घटीकार कुम्हार शीलवान् धार्मिक और पुण्यवान् था । वह अपने बूढ़े और अन्धे माता पिता का पान्दन पोषण कर रहा था । उस के वहाँ दूसरी जगह गए रहने पर बिना उसे पूछे ही लोगो ने उसके छप्पर को उखाड़ कर उस से बुद्ध की कुटी को छा दिया था । छप्पर के उस तरह उखाड़ जाने से उसके हृदय में कुछ भी दुःख या क्षोभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गई । अत्यन्त आनन्दित हो कर उसका मन में यह वान

आई, "अहो ! लोक में उत्तम भगवान् मुझ पर प्रसन्न हैं।" उस पुण्य का फल उसे यहीं मिल गया।

महाराज ! बुद्ध उतनी बात से चञ्चल नहीं होते हैं। महाराज ! पर्वतराज सुमेरु कड़ी से कड़ी आँधी आने पर भी नहीं हिलता। अनगिनत घड़ी घड़ी नदियों के गिरने पर भी महामागर न तो भर जाता है और न उस में बाढ़ आती है। महाराज ! इसी तरह बुद्ध उननी धान से चञ्चल नहीं होते।

बुद्ध के हृदय में ससार के लोका के प्रति जो अनुकम्पा थी उसी में उनकी कुटी पर वृष्टि हुई थी। महाराज ! दो बातों को ध्यान में रख कर बुद्ध अपने योग-बल से किसी चीज को उत्पन्न करके उसे काम में नहीं लाते। कौन सी दो बातों को ? (१) देवता और मनुष्य बुद्ध का उनकी आवश्यक चीजों का दान कर के उस पुण्य से आवागमन के दुःखमय ज्वाल से छूट जायेंगे, और (२) कहां दूसरे लोग ताना न भारने लग जायें—ऋद्धि-बल के सहारे वे अपनी जीविका चलाते हैं। इन्हीं दो बातों का ध्यान में रख बुद्ध अपने योग-बल से किसी चीज को उत्पन्न करके उस काम में नहीं लाते।

महाराज ! यदि देवेन्द्र या स्वयं ब्रह्मा उनकी कुटी पर वृष्टि नहीं होते देते तो वह भी बुरा और निन्दनीय होता। क्योंकि, तो भी लोग ऐसा कह सकते थे—ये बुद्ध अपनी माया फैला कर ससार को मोह लेते हैं, और अपने वश में कर लेते हैं। इस लिये, वहाँ पर उन्हें कुछ न करना ही अच्छा था। महाराज ! बुद्ध अपने लिये किसी चीज को कभी मिफारिस नहीं करते, इसी में उन पर कोई अङ्गुली नहीं उठा सकता।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं मैं मानता हूँ।

४९—बुद्ध की जात

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है, 'मिक्षुओं ! आत्म-यत्न करने वाला मैं ब्राह्मण हूँ।'

साथ ही साथ यह भी कहा है, “शैल ! मैं राजा हूँ।”^१

भन्ते ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है, “भिक्षुओ ! आत्म-यज्ञ करने वाला मैं ब्राह्मण हूँ” तो उन ने यह झूठ कहा कि, “शैल ! मैं राजा हूँ।” और, यदि यह यथार्थ में कहा था कि, “शैल ! मैं राजा हूँ।” तो यह झूठ ठहरता है कि वे आत्म-यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे। वे या तो क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण—दोनों ही नहीं सकते। यह भी एक दुष्टिवा ०।

महाराज ! भगवान् ने ठीक में कहा है, “भिक्षुओ ! आत्म-यज्ञ करने वाला मैं ब्राह्मण हूँ।” और, यह भी कहा है, “शैल ! मैं राजा हूँ।” एक कारण ऐसा है जिस में बुद्ध ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही सवते हैं।

भन्ते नागमेन ! भला वह कारण कौन सा है जिस से बुद्ध ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही ठहराये जा सकते हैं ?

बुद्ध ब्राह्मण हैं

महाराज ! जिनने पाप और जिनको बुराइयाँ हैं सभी बुद्ध में बाहर हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, दूर चली गई हैं, कट गई हैं, क्षीण हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, शान्त हो गई हैं। इसी में बुद्ध ब्राह्मण बने जा सकते हैं। ब्राह्मण उमी को कहते हैं जिसने अपने भारे मन्त्रों को हटा दिया है, भ्रम को दूर कर दिया है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इसलिये वे ब्राह्मण बने जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उमी को कहते हैं जिसकी तृष्णा मिट गई है, जो आवागमन में छूट गया है, जो फिर जन्म ग्रहण नहीं करेगा, जो बुरे विचार और राग को नष्ट कर विलकुल शुद्ध हो गया है, और जो किसी दूसरे पर भरोसा किसे अपने पर निर्भर रहता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इसलिये वे ब्राह्मण बने जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ऊँची, श्रेष्ठ, मुन्दर और देवी भावनाओं में विहार करता रहता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो स्वयं अध्ययन गीत रह दूसरों को भी विद्या-दान करता है, दान ग्रहण करता है, अपनी इन्द्रियों को वश में लाता है, आत्म-संयम करता है, कर्तव्य-परायण रहता है, और जो वश के अच्छे सिलसिलों को बनाये रखता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ब्रह्म-विहार (समाधि की एक अवस्था) में मग्न रहता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो अपने पूर्व जन्मों की बातों को पूरा पूरा जानता है। बुद्ध सत्य में ऐसे हैं—इस लिये वे ब्राह्मण कहे जाते हैं।

महाराज ! भगवान् को "ब्राह्मण"—ऐसा नाम न माता ने दिया था, न पिता ने, न भाई ने, न बहन ने, न मित्र और साथियों ने, न वन्धु वान्धवों ने, न श्रमण और ब्राह्मणों ने और न देवताओं ने। विमोक्ष पा लेने से ही उनकी यह नाम दिया जाना है। बोधिवृक्ष के नीचे मार-मना की हरा, तीना काल के पापों को बाहर कर, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने में ही उनका नाम ब्राह्मण पड़ा था।

महाराज ! इसी कारण से बुद्ध ब्राह्मण कहे जाते हैं।

भन्त नागमेन ! और, किस कारण से बुद्ध राजा हुये ?

बुद्ध राजा हैं

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो राज-भाट चलाता है, और सभी जगह सत्तन्त्र बनाये रखता है। महाराज ! बुद्ध भी दश हजार लोगों

पर धर्म से राज करते हैं, देवता, मार, ब्रह्मा, श्रमण और ब्राह्मणों के साथ सारे ससार में सल्लतनत बनाये रखते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो सभी लोगों को अपने वश में ले आता है, अपने बन्धु-बान्धवों को राजी खुशी बनाये रखता है, मनुष्यों को सत्ताता है, जिसका नाम और वश बहुत फैला हो, जो अत्यन्त बल-सम्पन्न हो, और जो अपने निर्मल स्वेत-उत्त को ऊँचा उठाता है। महाराज ! भगवान् भी दुष्ट मार-पेना को मत्ता कर देवताओं और मनुष्यों को आनन्दित करते हैं, दस हजार लोकों में अपने महान् यश को फैलाते हैं, क्षान्ति-बल में दृढ़ रहते हैं, सभी ज्ञान से युक्त होते हैं, स्वेत, निर्मल और श्रेष्ठ दिगुक्ति रूपी स्वेत छत्र को ऊँचा उठाते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उमी को कहते हैं जो भेंट करने के लिये आये हुये लोगों से वन्दनीय होता है। महाराज ! भगवान् भी सभी आये हुये लोगों से वन्दनीय होते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उमी को कहते हैं जो प्रसन्न कर देने वाला को मृह-माँगा वर देकर सन्तुष्ट कर देता है। महाराज ! भगवान् भी मन, बचन और कर्म से प्रसन्न करने वाले को दुःख से मुक्त कर देने वाले निर्वाण-फल को देते हैं, जो ससार के सभी इनामों से बढ कर हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उसी को कहते हैं जो राज-न्याय के विरुद्ध आचरण करने वालों को सिडकियाँ बनाता है, जुरमाना करता है, या और भी अनेक प्रकार के बण्ड देता है। महाराज ! उमी तरह, भगवान् जो निर्दोष और असंतुष्ट हो कर बुद्ध की प्रज्ञप्तियों के विरुद्ध आचरण करता है, उसे निन्दित करते हैं, अपमानित करते हैं, और शासन से निकाल बाहर भी करते हैं। इस लिये बुद्ध राजा हुये।

महाराज ! राजा उमी को कहते हैं जो पूर्वं काल से धार्मिक राजाओं के बताये गये न्याय और नियमों को लागू करता है, धर्म-पूर्वक शासन करके

लोगों का बड़ा प्रिय बना रहता है, तथा धर्म ग्रन्थ से अपने वंश को चिर काल के लिये गद्दी पर बनाये रखता है । महाराज ! उसी तरह, भगवान् पूर्व के बुद्धा के बनाये गये नियमा और न्याय को लागू करने हैं, मसार के धर्म-गुरु बने रहने हैं, देवताओं और मनुष्यों के प्रिय होने हैं, तथा अपने धर्म-बल से शासन को चिर काल तक बनाये रखते हैं । इस लिये बुद्ध राजा हुये ।

महाराज ! यही कारण है कि बुद्ध ब्राह्मण और राजा दोनों ही मन्ते हैं । इन कारणों की गिनती चतुर से अतुर भिक्षु रूप भर में भी नहीं कर सकता । अब, मेरे अधिक कहने में क्या मतलब ? मैंने जो मक्षेप में कहा है उम्मी में आप समझ लें ।

ठीक है मन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं मैं मानता हूँ ।

५०—धर्मोपदेश करके भोजन करना नहीं चाहिए

मन्ते नागमेन ! भगवान् ने कहा है, “धर्मोपदेश करके भोजन नहीं करना चाहिए ।

“ब्राह्मण ! जानो लोग ऐसा नहीं किया करते ।

धर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते

ब्राह्मण ! धर्मानुकूल आचरण करने पर ऐसी ही बात होती है ॥”^१

फिर भी, लोगों को धर्मोपदेश करते समय भूमिका में भगवान् पहले पहल दान देने की भूरि भूरि प्रशंसा करते थे, और उसके बाद ही शील के विषय में कुछ कहते थे । सर्वलोकेश्वर उन भयवान् की बात को मुन देवता और मनुष्य सभी खूब दान करते थे । उनके लिये हुये दान को भिक्षु लोग ग्रहण किया करते थे ।

मन्ते ! यदि भगवान् ने यवार्थ में कहा है, “धर्मोपदेश करके भोजन नहीं करना चाहिये” तो यह बात झूठी ठहरती है कि धर्मोपदेश करते समय

^१ सुत्तनिपात, १-४-६ ।

भगवान् पहले पहले दान देने की प्रशंसा करते थे । और, यदि ठीक में धर्मोपदेश करते समय भगवान् पहले पहल दान देने की प्रशंसा करने थे तो ऐसा वे नहीं कह सकते कि, “धर्मोपदेश करके भोजन नहीं करना चाहिये।” सो कैसे ! मन्ते ! जो ययार्य में दान का पात्र है यदि वह गृहस्थों के सामने दान देने की प्रशंसा करे तो उसके उपदेश से वे श्रद्धा में आकर और भी अधिक दान देगे । और, जो भी उस दान को ग्रहण करेगे वह सभी धर्मोपदेश करने के कारण ही कहा जायगा । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने ययार्य में कहा है, “धर्मोपदेश कर के भोजन नहीं करना चाहिये, ब्राह्मण !” ज्ञानी लोग ऐसा नहीं किया करते । धर्मोपदेश करने के लिये कुछ ग्रहण करने में बुद्ध सहमत नहीं होते । ब्राह्मण ! धर्मानुबूल आचरण करने पर ऐसी ही बात होती है ॥”

लड़के को खिलौना

और, यह भी सत्य है कि भगवान् पहले पहल दान की प्रशंसा करते हैं । सभी बूढ़ों की यही चाल है—दान की प्रशंसा से पहले उनके चित्त की खींच कर बाद में धील-पालन का उपदेश देते हैं । महाराज ! छोटे लड़कों की लोग पहले पहल कुछ खिलौना देने है—जैम, बकुली, गुल्ली डण्टा, घिरनी, गेलने का पंला, खेलने की गाड़ी, धनुही—उसके बाद उसमें जो चाहते हैं करवा लेते हैं । महाराज ! इसी तरह, बुद्ध दान की प्रशंसा करके पहले उनके चित्त की खींच लेते हैं, बाद में धील-पालन का उपदेश देते हैं ।

रोगी को तेल

महाराज ! वैद्य रोगी को पहले चार पाँच दिनों तक तेल पिजवाना है । उस से उसका शरीर चिबना जाता है और उसे कुछ ताकत आ जाती है । बाद में जुलाव दिया जाता है । महाराज ! इसी तरह, बुद्ध दान की प्रशंसा करके पहले उनके चित्त की खींच लेते हैं । बाद में धील-पालन का उपदेश देते हैं ।

महाराज ! दान करने वाले दाताओं का चित्त बड़ा कोमल और मृदु होता है। वे दान रथों पुल या नाव पर चढ़ कर समारम्भागर के पार चले जाते हैं। इसी कारण वे भगवान् पहले पहल उनकी अपनी कर्मभूमि का उपदेश देते हैं। इसके माने यह नहीं है कि वे उन से उलटे या मोढ़े दान मांगने हैं।

दान कैसे मांगा जाता है ?

भगते ! तो उलटे या मोढ़े कैसे दान मांगा जाता है ?

महाराज ! दो प्रकार से—(१) कर के, और (२) कह के। मैं, एक प्रकार 'कर के उलटे या मोढ़े दान मांगना' अच्छा है और दूसरे प्रकार का बुरा, एक प्रकार का 'कह कर उलटे या मोढ़े दान मांगना' अच्छा है और दूसरे प्रकार का बुरा।

(क) करके बुरा मांगना

कौन सा 'कर के उलटे या मोढ़े दान मांगना' बुरा है ?

कोई भिक्षु गृहस्थ के घर पर जा अनुचित स्थान में खड़ा हो जाता है। यह बुरा 'कर के उलटे या मोढ़े दान मांगना' है। अच्छे भिक्षु इस तरह, 'कर के उलटे या मोढ़े दान मांग कर' नहीं ग्रहण करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित, और अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है।

महाराज ! फिर भी, कोई भिक्षु भिक्षाटन के लिये निकल किसी गृहस्थ के दरवाजे पर अनुचित स्थान में खड़ा हो, मार की तरह गर्दन लम्बी कर इधर उधर ताकता है—जिममें लोग मुझे देख लें और आकर भिक्षा दें। यह भी बुरा करके उलटे या मोढ़े दान मांगना है। अच्छे भिक्षु इस तरह 'कर के उलटे या मोढ़े दान मांग कर' नहीं ग्रहण करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शासन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है।

महाराज ! फिर भी, कोई भिक्षु ठुड्डे, झिंझा, भी चला, या अगुर्गे ने इशारा कर के भिक्षा माँगता है। यह भी बुरा 'कर के उलटे या मोघे दान माँगना' है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह, 'कर के उलटे या मोघे दान माँग कर' नहीं ग्रहण करते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शानन में निन्दित, बुरा, पतित और अनुचित समझा जाता है। वह बुरी जीविका वाला जाता जाता है।

तब सा 'कर के उलटे या मोघे दान माँगना' अच्छा कहा जाता है ?

(घ) भला माँगना ^१

महाराज ! कोई भिक्षु भिक्षाटन के लिये निकल गृहस्थ के दरवाजे पर उचित स्थान में खड़ा होता है, सावधान, शान्त और मत्त रहता है। यदि कोई देना चाहता है तो खड़ा रहता है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है। यह अच्छा 'कर के उलटे या मोघे दान माँगना' है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-शानन में प्रशंसित, भला, ऊँचा और उचित समझा जाता है। वह अच्छी जीविका वाला जाता जाता है। महाराज ! देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है —

"ज्ञानी लोग माँगते नहीं हैं, आर्यजन माँगना बुरा समझते हैं। आर्य लोग भिक्षा के लिये चुपचाप खड़े हो जाते हैं, यही उनका माँगना है।"

(ङ) बह के बुरा माँगना

तब सा 'बह के उलटे या मोघे दान माँगना' बुरा समझा जाता है ?

महाराज ! कोई भिक्षु खुल्लम-खुल्ला बह कर सिफारिश करता है—मुझे चीवर, पिण्डपात, शयनासन, या ग्लानप्रत्यय चाहिये। इस

पत्तिन और अनुचिन समझा जाना है । वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है ।

महागज ! कोई भिक्षु दूसरों को मुनाते हुये कहता है—मुझे फलानो चीज चाहिये । इस तरह दूसरों से माँग माँग कर वह लोभी हो जाता है । इस तरह माँगना भी बुरा होना है । जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-आसन में निन्दित, बुरा, पत्तिन, और अनुचिन समझा जाना है । वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है ।

महाराज ! फिर भी, कोई भिक्षु बानें करने हुये लोगों को मुना देता है 'भिक्षुओं को इस तरह दान देना चाहिये' । उसे मुन कर लोग वही लाते हैं जिसे उमने कहा था । इस तरह भी 'उलटे या मोघे माँगना बुरा है ।' जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-आसन में निन्दित, बुरा, पत्तिन और अनुचिन समझा जाना है । वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है ।

महाराज ! एक बार स्यविर सारिपुत्र मूरज डूब जाने पर रान के गमय बोमार हो गये । तब, स्यविर महामोग्गलान ने उन से पूछा कि कौन माँ दवा चाहिये । इस पर स्यविर सारिपुत्र ने कह दिया । उनके कहने पर वह दवा लाई गई । किंतु स्यविर सारिपुत्र को खाल हो जाया, "अरे ! मैंने माँग कर यह दवा ली है । यह बुरी बात है । ऐसा करने से मेरी जीविका बुरी हो जायगी ।" सो उनने वह दवा नहीं खाई । इस तरह भी 'उलटे या मोघे माँगना' बुरा है । जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण नहीं करते । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह बुद्ध-आसन में निन्दित, बुरा, पत्तिन और अनुचित समझा जाना है । वह बुरी जीविका वाला जाना जाता है ।

(ख) भला माँगना

कौन माँ 'कह के उलटे या मोघे माँगना' अच्छा समझा जाता है ।

महाराज ! किसी भिक्षु को आवश्यकता पड़ जाने पर अपने वन्धु-
 वान्धवा को या वर्षा-वास के लिये जिन लागा ने निमन्त्रण दिया है, उनको
 सूचित करता है। यह 'बह क उलटे या मोवे माँगना' अच्छा समझा जाता
 है। जो अच्छे भिक्षु हैं वे इस तरह ० ग्रहण करने हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता
 है वह बुद्ध-शासन में प्रशंसित, भला, ऊँचा और उचित समझा जाता है।
 यह अच्छी जीविका वाला जाना जाता है। भगवान् अहंन् मम्यश्-मम्बुद्ध ने
 भी इसकी अनुमति दी है। महाराज ! कभी भारद्वाज नामक ब्राह्मण के
 निमन्त्रण का जो भगवान् न अस्वीकार कर दिया था या इस लिये कि वह
 तीर-धोव कर उन से झूठा तर्क कर के उन में दाय निवाल्ना चाहता था।
 इस लिये भगवान् ने उस निमन्त्रण को स्वीकार ही नहीं किया।

भगवान् के भोजन में देवताओं का दिव्य ओज भर देना

भन्ते ! भगवान् के भोजन में देवता लोग क्या सदा ही दिव्य
 ओज भर देते थे या केवल सूअर के मांस और मधुपायस इन्हीं दो
 भोजनों में ?

महाराज ! सदा ही भगवान् के हर एक कौर उठाने पर देवता
 लोग उस में दिव्य ओज भर देते थे। ठीक वैसे ही जैसे राजा का रमोइया
 उन के हर एक कौर उठाने पर सूप देता जाता है। येरञ्जा में भी
 सूखे बब के धान को खाते समय भी देवताओं ने उसे दिव्य ओज से बार
 बार भिगी दिया था। उस से भगवान् का शरीर पुष्ट बना रहा।

भन्ते ! धन्य हैं वे देवता जो बुद्ध के शरीर को पुष्टि के लिये हर घड़ी
 और हर जगह तत्पर रहते हैं। ठीक हैं भन्ते नागसेन ! मैं ने समझ लिया।

^१ सूअर के मांस (=सूकर मद्द) — देखो महापरिनिर्वाण सूत्र।
 'चुन्द' के दिये गये इस भोजन को खा कर भगवान् की मृत्यु हो गई थी।

मधुपायस — (=दूध की खीर) — देखो महावग्ग .....। इस
 भोजन को खाने के बाद भगवान् को बुद्धत्व लाभ हुआ था।

५१—धर्मदेशना करने में बुद्ध का अनुत्सुक हो जाना

भन्ते नागमेन^१ ! आप लोग कहते हैं, “बुद्ध चार अमर्य एक लाख बन्नों में समार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान का बढ़ाने हुये अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये।”

जैसे कोई धनुर्धर

बिनु सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मोपदेश करने के लिये नहीं बिनु शान्त रहने का उनको इच्छा होने लगी^१ ! भन्ते नागमेन ! जैसे कोई धनुर्धर या उसका शिष्य लड़ाई में जाने के लिये बहुत दिनों में सींग सींग कर तैयार हो जाय बिनु ठीक मौक़ में जब लड़ाई छिड़ जाय तब अपने धनुष के, बैम हों बुद्ध चार अमर्य एक लाख बन्नों में समार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाने हुये अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने में धसक गये।

जैसे कोई कुम्भीवान

भन्ते नागमेन ! जैसे कोई कुम्भीवान या उसका शिष्य बहुत दिनों से कुम्भी के सारे दाव-पेच का माख कर तैयार हो जाय, बिनु जिस दिन कुम्भी की बाजी लगे उन दिन धमक जाय, वैम हों बुद्ध चार अमर्य एक लाख बन्नों में समार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाने हुये अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो जाने के बाद धर्मदेशना करने में धमक गये।

भन्ते नागमेन ! बुद्ध क्या भय न धसक गये, या समझा न सकने में, या जाना न समझोखें न, या यथार्थ में सर्वज्ञता न प्राप्त करने से ? क्या कारण था ? कृपया समझा कर मेरा नदेह दूर करे।

^१ देखो जिनय पिटक, पृष्ठ ७७।

भन्ने ।^१ यदि यह बात सच है कि 'बुद्ध चार असंख्य एक लाख करपा न मसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये' तो यह बात झूठी ठहरती है कि 'सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मापदेश करने के लिये नहीं किंतु शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी' । और, यदि यह बात ठीक है कि, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर धर्मापदेश करने के लिये नहीं किंतु शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी तो यह बात झूठी ठहरती है कि, बुद्ध चार असंख्य एक लाख बन्पों में मसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये' । यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! दोनों बातें ठीक हैं । बुद्ध यथार्थ में चार असंख्य एक लाख बन्पों में मसार के उद्धार के लिये धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुये अन्त में बुद्धत्व प्राप्त कर सर्वज्ञ हो गये । किंतु, सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने पर ठीक में धर्मापदेश नहीं करके केवल शान्त रहने की उनकी इच्छा होने लगी । ऐसी इच्छा होने का कारण यह था कि पहले तो उन ने धर्म को इतना गम्भीर, सूक्ष्म, दुर्ज्ञेय और दुर्बोध देखा, और दूसरे, मसार के लोगों को कामवासनाआ में बेतरह लगा हुआ, तथा झूठी सत्काय-दृष्टि^१ में जकड़ा पाया । यह देख उनके मन में छ पांच होने लगा—'किसे मैं सिखाऊँगा ? किस तरह मैं सिखाऊँगा ?' लोगों की कमजोर समझ को वे देखने लगे ।

कोई बँध

महाराज ! कोई बँध या जराह अनेक रोगों से पीड़ित किसी बीमार के पास जा कर विचारना है—किस इलाज में, किस दवाई में इमर

^१ सत्काय-दृष्टि (शरीर में एक नित्य आत्मा होने का भ्रम)—देखो मज्झिमनिकाय—'महा-पुराणम-सुत्तन्त' ।

रोग दूर होंगे ? उसी तरह, पहले तो बुद्ध ने धर्म को इतना गम्भीर ० देखा और दूसरे, सत्कार के लोगों को कामवासनाओं में बेतरह लगा हुआ, तथा झूठी सत्काय-दृष्टि से जकड़ा पाया। यह देख उनके मन में छ पाँच होने लगा—“किने मैं सिखाऊँगा ? किस तरह मैं सिखाऊँगा ?” लोगों की कमजोर समझ को वे देखने लगे।

कोई राजा

महाराज ! कोई क्षत्रिय राजा गहो पा अपने द्वारपाल, शरीर-रक्षक, सभागद्, नागरिक, सिपाही, सेना, खजाना, अफसर, मानहत्त के राजा और भी दूसरों को देख कर विचारता है—जैसे, किस तरह इतका संचालन करें ? उसी तरह, पहले तो बुद्ध ने धर्म को इतना गम्भीर ० देखा और दूसरे, सत्कार के लोगों को कामवासनाओं में बेतरह लगा हुआ, तथा झूठी सत्काय-दृष्टि में जकड़ा हुआ। यह देख उनके मन में छ पाँच होने लगा—“किने मैं सिखाऊँगा ? किस तरह मैं सिखाऊँगा ?” लोगों की कमजोर समझ को वे देखने लगे।

सभी बुद्धों की यही चाल रही है

महाराज ! और, सभी बुद्धों की भी यही चाल है कि वे ब्रह्मा से प्रार्थना किये जाने के बाद ही धर्मोपदेश करते हैं। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि उस समय सभी लोग—क्या तपस्वी, क्या परिब्राजक, क्या श्रमण और क्या ब्राह्मण—ब्रह्मा के उपासक होते हैं, ब्रह्मा ही को मानते हैं, ब्रह्मा ही की पूजा करते हैं। उस वली, मन्त्रस्वी, विद्वान्त, जानों, अलौकिक और सबने अगुये ब्रह्मा के झुक जाने से देवताओं के साथ मारा लोक झुक जाता है, धर्म को मान लेता और ग्रहण कर लेता है। महाराज ! यही कारण है कि बुद्ध ब्रह्मा से प्रार्थना किये जाने के बाद ही धर्मोपदेश करते हैं।

जैसे राजा किसी पुरुष की खातिरदारी करे

महाराज ! कोई राजा या राज-मन्त्री किसी पुरुष की बड़ी खातिर-दारी करे। उसके ऐसा करने में प्रजायें भी उसकी खातिरदारी में लय जाती हैं। महाराज ! इसी तरह, बुद्ध के सामने ब्रह्मा के झुक जाने में देवनाओं के साथ सारा लोक झुक जायगा। जिनकी पूजा होती है उन्हीं की पूजा समार करता है। इसी कारण मैं ब्रह्मा स्वयं हो सभी बुद्धों को धर्मोपदेश करने के लिये प्रार्थना करता हूँ। इस तरह, ब्रह्मा से प्रार्थना किये जाने पर ही बुद्ध धर्मोपदेश करते हैं।

ठीक है भन्ने नागमेन ! आपने अच्छा समझाया। खूब कहा है। मैं मान लेता हूँ।

पाँचवाँ वर्ग समाप्त

५२—बुद्ध के कोई आचार्य नहीं

भन्ने नागमेन ! भगवान् ने कहा है—

“न मेरा कोई आचार्य है

न मेरे समान दूसरा कोई है।

देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे समार में

मेरा जोडा कोई नहीं है * ॥”

* बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब भगवान् धर्म-चक्र प्रवर्तन के लिये काशी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें ‘उपक’ नाम का एक परिव्राजक मिला। उसने पूछा, ‘मित्र ! जाग का गुरु कौन है ?’ इस पर भगवान् ने यह गाथा पढ़ी थी। देखो विनय पिटक, पृष्ठ ७९।

साथ ही साथ यह भी कहा है, “भिक्षुओ ! आलार कालाम मेरा गुरु था और मैं उसका शिष्य । तो भी उसने मुझे अपनी बराबरी की जगह में बैठाया और बड़ा सम्मान किया ।”

भन्ते नागसेन ! यदि भगवान् ने ठीक में कहा है—

“न मेरा कोई आचार्य है

न मेरे समान दूसरा कोई है ।

देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे नमार में

मेरा जोड़ा कोई नहीं है ॥”

तो उनका यह कहना झूठा ठहरता है कि, “भिक्षुओ ! आलार कालाम मेरा गुरु था और मैं उसका शिष्य । तो भी उसने मुझे अपनी बराबरी की जगह में बैठाया और बड़ा सम्मान किया ।” और, यदि उन्होंने यह बयान में कहा है कि “भिक्षुओ ! आलार कालाम मेरा गुरु था ०,” तो उनका यह कहना झूठा ठहरता है कि, “न मेरा कोई आचार्य है ० ।” यह भी एक दुविधा ० ।

महाराज ! भगवान् ने यह ठीक में कहा है—

“न मेरा कोई आचार्य है

न मेरे समान दूसरा कोई है ।

देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे नमार में

मेरा जोड़ा कोई नहीं है ॥”

उन ने यह भी साथ में कहा है—“भिक्षुओ ! आलार कालाम मेरा गुरु था और मैं उसका शिष्य । तो भी उसने मुझे अपनी बराबरी की जगह में बैठाया और बड़ा सम्मान किया ।” किन्तु, यह तो उन ने बुद्ध होने के पहले की बात को कहा था । उस समय तो वे सम्यक् सम्बुद्ध नहीं हुए थे, बोधि-सत्त्व ही थे । यह उस समय के आचार्य होने की बात है ।

महाराज ! सम्यक्-सम्बुद्ध होने के पहले, बोधिसत्त्व रहने के समय उन के पाँच आचार्य हो चुके थे जिनके साथ सीखते हुये उनने अपना समय बिताया था।

कौन से पाँच ?

(१) महाराज ! वे आठ ब्राह्मण जिन्होंने बोधिसत्त्व के जनमने ही आकर उन के लक्षणा का बताया था। उनके नाम—(१) राम (२) धज, (३) लक्ष्मण, (४) मन्ती, (५) धत्त, (६) सुयान, (७) सुभोज और (८) सुदत्त। इन लोगो ने उनकी स्वस्ति को बता कर उनकी रक्षवाली कर दी थी। वे उनके पहले आचार्य हुये।

(२) महाराज ! उनका दूसरा आचार्य सच्चामित्त नाम का ब्राह्मण था। वह बड़ा कुलीन, उद्विच्छ के ऊँचे घर का, शब्द-शास्त्र का जानने वाला, धैर्यवरण और वेद के छ अङ्गों का पण्डित था। पिता, शुद्धोदन ने उन्हें बहुत धन दे तथा सोने की शारी से मकल्प कर कुमार सिद्धार्थ को विद्या ध्ययन के लिये सीप दिया था। वह उनका दूसरा आचार्य हुआ।

(३) महाराज ! उनका तीसरा आचार्य वह देवता था जिसने उनके हृदय की शान की खोज में चल पड़ने के लिये उत्सुक बना दिया, और जिसकी बात को सुन कर वे महल में नहीं रह सके—घर से निकल गये थे। वह देवता उनका तीसरा आचार्य हुआ।

(४) महाराज ! उनका चौथा आचार्य यह आलार कालाम था।

(५) महाराज ! और रामपुत्र उहक उनका पाँचवाँ आचार्य हुआ।

महाराज ! सम्यक् सम्बुद्ध होने के पहले, बोधिसत्त्व रहते ही रहने उनके ये पाँच आचार्य हुये थे। किन्तु, ये सभी उनका लौकिक बात सिक्वाने के आचार्य थे। महाराज ! लोकोत्तर धर्म में सर्वज्ञ बुद्ध को मिलाने पढ़ाने वाला कोई नहीं है। महाराज ! बुद्ध ने स्वयं ही बुद्धत्व प्राप्त किया था—उनका इस विषय में कोई दूसरा आचार्य नहीं था। इसी लिये बुद्ध ने स्वयं कहा है—

“न मेरा कोई आचार्य है,

न मेरे समान दूसरा कोई है।

देवताओं और मनुष्यों के साथ भारे मन्त्रों में

मेरा जोड़ा कोई नहीं है॥”

ठीक है भन्ने नागमेन ! मैं ने नमस लिया।

५३—संसार में एक साथ दो बुद्ध इन्हें नहीं हो सकते

भन्ने नागमेन ! भगवान् ने कहा है—“भि.जुआ ! यह बात हो नहीं सकती, यह सम्भव नहीं कि संसार में एक साथ दो अहन्, अहूर्व, मम्मक्, एवमुद्ध इवद्धे उत्पन्न हो। ऐसा न कभी हुआ है और न हो सकता है ^१।

और, भन्ने नागमेन ! सभी बुद्ध बुद्धत्व पाने के लिये ^{१३}संन्यास बातों को बताते हैं, चार आर्य-सत्या ^२ को कहते हैं, तीनों शिक्षाओं ^३ का उपदेश करते हैं, और सदा वर्तमान में बड़े रहने की शिक्षा देने हैं।

भन्ने नागमेन ! यदि सभी बुद्ध एक ही राह बताते हैं, एक ही बात कहते हैं, एक ही उपदेश देने हैं, और एक ही शिक्षा देते हैं, तो संसार में एक साथ दो बुद्धों के इवद्धे होने में क्या आपत्ति है ? एक बुद्ध के होने से संसार प्रकाश में भर जाता है। यदि एक साथ दो बुद्ध उत्पन्न हो जायें तो दोनों का प्रकाश में उजाला और भी तेज रहेगा। वे दोनों बुद्ध सुखपूर्वक उपदेश दें, शिक्षा दें। आप कृपया इसका कारण बतावें जिसमें मेरी गलती है।

महाराज ! यह लाज एक ही बुद्ध को एक बार धारण कर सकता है। एक में अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता। यदि एक दूसरे भी बुद्ध उत्पन्न हो जायें तो न सम्हाल सकने के कारण यह लाज हिलने लगे, डोलने

^१ अमुत्तर निकाय—१-१५-१०।

^२ दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध, दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा।

^३ तीन शिक्षा—अधिसील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञा।

रुगे, नव जाय, झुक जाय, धस जाय, छिनरा जाय, टूक टूक हो जाय, और बिल्कुल नष्ट हो जाय।

नाव

महाराज ! एक ही आदमी वा बोझा सम्हाल सकने वाली कोई नाव हा। एक आदमी उस पर चढ़ कर पार उतर सकता हो। तब कोई दूसरा आदमी भी वहाँ आ पड़े, जा आयु, वषण, प्रमाण, तथा सभी तरह से उसी क ऐसा मोटा पतला हो। वह भी उसी नाव पर सवार हो जाय। महाराज ! तब क्या नाव ठहरेगी ?

नही भन्ते ! हिलने लगेगी, डोलने लगेगी, नव जायगी, झुक जायगी, धस जायगी, छिनरा जायगी, फट जायगी और पानी में डूब कर नष्ट हो जायगी।

महाराज ! वैसे ही, यह लोक एक ही बुद्ध को एक बार धारण कर सकता है। एक से अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता। यदि एक दूसरे भी बुद्ध उत्पन्न हो जायें तो न सम्हाल सकने के कारण यह लोक हिलने रुगे, डोलने लगे, नव जाय, झुक जाय, धस जाय, छिनरा जाय, टूक टूक हो जाय और बिल्कुल नष्ट हो जाय।

दुबारा ठूस कर खा ले

महाराज ! कोई आदमी भन भर भोजन कर ले। उसका पेट बन्ध तक पूरा पूरा भर जाय। वह सन्तुष्ट हो कर बड़ा प्रसन्न हो। उसके पेट में कुछ और अँटने की जगह नहीं बची हो। वह डण्टा के ऐसा बिल्कुल टाँट हो जाय। इसके बाद फिर भी दुबारा ठूस ठाँस कर उतना ही भोजन खा ले। महाराज ! तो क्या वह आदमी सुखी होगा ?

नही भन्ते ! अपने खा कर मर जायगा।

महाराज ! वैसे ही, यह लोक एक ही बुद्ध को एक बार धारण कर सकता है। एक ने अधिक के गुणों को सम्हाल नहीं सकता। यदि एक दूसरे भी बुद्ध उत्पन्न हो जायें तो न सम्हाल सकने के कारण यह लोक हिलने लगे, डोलने लगे, नब जाय, झुक जाय, घम जाय, छिनरा जाय, टूक टूक हो जाय, और बिगड़कुल नष्ट हो जाय।

भन्ने ! किन्तु, धर्म के भार अधिक होने में यह पृथ्वी हिलने डोलने क्या लगती है ?

दो गाड़ी का भार एक ही पर

महाराज ! बहुमूल्य रत्नों में दो गाड़ियाँ पूरी पूरी भरी हों। उनके बाद एक घर के रत्नों को ले कर दूसरी पर लाद दिया जाय।

महाराज ! तो क्या वह एक गाड़ी दो के बोझ को सम्हाल सकेगी ?

नहीं भन्ने ! उसकी नाभी भी फट जायगी। उसके अरे भी टूट जायेंगे। उसकी नेमि भी घम जायगी। अक्ष भी टूट जायगा।

महाराज ! तो क्या अधिक रत्नों के भार से गाड़ी टूट जायगी ?

हाँ भन्ने ! अवश्य टूट जायगी।

महाराज ! इसी तरह, धर्म का भार अधिक होने में यह पृथ्वी हिलने डोलने लगती है। और भी, जहाँ बुद्ध केवल बताये गये हैं वहाँ यह बात भी दिखा दी गई है। एक और भी अच्छे कारण को सुनें जिस में समार में दो बुद्ध एक साथ इकट्ठे नहीं उत्पन्न हो सकते —

शिष्यों में झगडा हो जायगा

महाराज ! यदि एक साथ दो बुद्ध उत्पन्न हो तो उनके शिष्यों में झगडा मडा हो जायगा—मुझारे बुद्ध ! मेरे बुद्ध ! —और दो दल हो जायेंगे, वैसे ही जैसे दो मन्त्रियों के दो दल हो जाया करते हैं। महाराज ! यह एक कारण है जिसमें एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे नहीं उत्पन्न होने।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिस से ससार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे उत्पन्न नहीं होने—

बुद्ध सबसे अग्र होते हैं

महाराज ! यदि ससार में एक साथ दो बुद्ध इकट्ठे उत्पन्न हो जायें तो यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध सब से अग्र होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध सब से बड़े होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध सब से श्रेष्ठ होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध अपने ही विगेष होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध उत्तम होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध प्रबल होते हैं यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध के समान दूसरा कोई नहीं होता है, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिम होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिभाग होते हैं, यह बात झूठी हो जायगी कि बुद्ध अप्रतिपुद्गल होते हैं। महाराज ! इन भी आप एक कारण समझें जिस से ससार में एक साथ दो बुद्ध एकट्ठे उत्पन्न नहीं होते।

महाराज ! और भी, बुद्धों की ऐसी ही चाल है, उनका ऐसा स्वभाव ही है कि दो इकट्ठे नहीं उत्पन्न होते।

तो क्यों ?

बड़ी चीज एक बार एक ही होती है

क्यों कि सर्वज्ञ बुद्ध के गुण इतने बड़े होते हैं। महाराज ! ससार में और भी जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं एक बार एक ही होती हैं। महाराज ! पृथ्वी बड़ी है, वह एक ही है। सागर बड़ा है, वह एक ही है। सुमेरु पर्वतराज बड़ा है, वह एक ही है। आकाश बड़ा है, वह एक ही है। देवेन्द्र बड़े हैं, वे एक ही हैं। मार बड़ा है, वह एक ही है। महाप्रह्लाद बड़े हैं वे एक ही हैं। ० अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् बड़े हैं, इस लिये वे ससार में एक ही हैं। महाराज ! इस लिये, जो कहा गया है कि अर्हत्

मम्यक् मम्बुड भगवान् एक बार एक ही उत्पन्न होने हैं सो ठीक ही कहा गया है।

भन्ते नागमेन ! उपमाओं को दे कर आपने प्रश्न को अच्छा समझाया। मूत्रं आदमो भो ऐमे नुन वर समग्र ले सबता है, मुझ जैसे बुद्धिमान् का तो कहना ही क्या है ? ठीक है भन्ते नागमेन ! आपने जो कहा मैं मानता हूँ।

५४—महाप्रजापति गौतमी का वस्त्र दान करना

भन्ते नागमेन ! जब भगवान् को भीमी ^{१४}महाप्रजापति गौतमी उन्हें वर्षा वाम के लिये चीवर देने आई थी तो उन ने कहा था, “गौतमी ! इसे मघ को दान कर; उसी ने मेरी पूजा हो जायगी और साथ साथ मघ को भी।”^१

भन्ते ! किंतु क्या भगवान् स्वयं मघ-रत्न से बढ कर भारी, और पूजनीय नहीं हैं जो उन ने अपनी भीमी महाप्रजापति गौतमी के लाये हुये वस्त्र को अपने न ले कर मघ को दिलवा दिया। वह वस्त्र भी कंटा था—जिसे उसने अपने हाथों से रुई को तून, बँटा और काट कर बुना था।

भन्ते नागमेन ! यदि बुद्ध मघरत्न से बढ कर अपने को ऊँचा समझते, तो ऐसा अवश्य जनाने कि ‘मुझे देने में अधिक फल होगा’; और तब वे उस वस्त्र को अपने न ले कर मघ को नहीं दिलवा देते। भन्ते ! बुद्ध ने यही मोच कर न उस वस्त्र को मघ को दिलवा दिया था कि मुझे यह लेना नहीं जँचना है, ठीक नहीं है ?

महाराज ! यह सत्य है कि जब भगवान् को भीमी महाप्रजापति गौतमी उन्हें वर्षावाम^२ के लिये चीवर देने आई थी तो उन ने कहा था,

^१ मज्झिम निकाय—‘दक्खिणविभंग-मुत्तन्त’ १४२ ।

^२ वर्षावाम—देखो दिनय पिटक—चोपिनी भी ।

“गीतमी ! इसे सध को दान कर, उसी से मेरी पूजा हो जायगी और साथ साथ सध की भी।”

ऐसा करने इमलिये नहीं किया था कि अपने को उस वस्त्र पाने का योग्य पात्र नहीं समझा, न इसलिये कि सध से वे कम महत्व रखते थे। उनसे सध को प्रतिष्ठित करने के लिये हाँ वैसा किया था, जिसमें आगे चल कर लोग सध का बड़ा समझना सीखे।

पिता अपने पुत्र को तारीफ़ करता है

महाराज ! पिता अपनी जिन्दगी में ही अफसर, सिपाही, सेना के बीच तथा राजा के पास अपने पुत्र के गुणों की तारीफ़ करता है कि इस तरह वह कुछ स्थान या कर भविष्य में लोगों से सम्मानित हो सकेगा। महाराज ! इसी तरह, लोगों के प्रति अनुकम्पा करके उनकी भलाई के लिये बुद्ध ने अपने जीवन काल ही में सध को सम्मानित कर दिया जिसे वे भविष्य में भी सध को बड़ा समझना सीखें। इसी से उन्होंने कहा था—“गीतमी ! इसे सध को दान कर, उसी से मेरी भी पूजा हो जायगी और सध की भी।” महाराज ! केवल वह वस्त्र सध को दिला देने से सध बुद्ध से बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाता।

माता-पिता बच्चों को नहाते हैं

महाराज ! माता पिता अपने बच्चों को नहाते हैं, धोते हैं, साफ़ करते हैं और मलते हैं। तो क्या उससे बच्चे अपने माता पिता से ऊँचे और बड़े हो जाते हैं ?

नहीं भन्ते ! अपनी इच्छा से ही माता-पिता वैसा करते हैं—चाहें बच्चा चाहे या नहीं।

महाराज ! इसी तरह, केवल वह वस्त्र सध को दिला देने में सध बुद्ध से बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाना। अपनी इच्छा से ही उन्होंने वह वस्त्र सध को दिलवा दिया था—चाह सध चाहता या नहीं।

राजा की भेंट

महाराज ! थोड़ी आदमी राजा को नेवा में कुछ भेंट चढ़ावे । राजा वह भेंट किसी दूसरे को—निपाहा को, या दूत को, या सेनापति को, या पुरोहित को दे दे । तो क्या वह दूसरा व्यक्ति कबल उम भेंट को पाने मात्रसे राजा से बड़ा जीर ऊँचा समझा जाने लगेगा ?

नहीं भन्ने ! वह राजा से ऊँचा कैसे होगा ? वह तो राजा की ओर से वेतन पाता है जिस से उसकी जीविता चलती है । राजा ही उसको उस स्थान में रख कर अपनी भेंट उम दे देता है ।

महाराज ! इसी तरह, केवल यह वस्त्र मद्य को दिया देने से सध बुद्ध से बड़ा और ऊँचा नहीं हो जाता । मद्य तो मानो बुद्ध का मेवक है, जो उन्हीं को अपना स्वामी समझना है । बुद्ध ही ने सध को उम स्थान में रख कर उसे वह वस्त्र दिया दिया था ।

महाराज ! बुद्ध के मन में ऐसा स्याल बाया—‘सध सदा पूजित होने के योग्य है, अपने पाये हुये दान में मैं सध ही को पूजित होने दूँ’ । इसी से उन्होंने सध को दिलवा दिया । महाराज ! बुद्ध अपने प्रति किये गये मत्कार की ही प्रशंसा नहीं करते, बल्कि समार में जिनने भी योग्य व्यक्ति हैं नभी के प्रति किये गये मत्कार की प्रशंसा करते हैं । महाराज ! मज्झिम-निकाय में देवानिदेव भगवान् ने ‘धम्मदायाद’ नामक सूत्र का उपदेश करते समय अत्येच्छता की बड़ाई करते हुये कहा है—“भिक्षुजो ! वही सन्ने वड कर पूज्य और प्रशमनीय है,।” महाराज ! सारे समार में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध से अधिक पूजनीय बड़ा या ऊँचा हो । बुद्ध ही सन्ने वडे हैं, अधिक हैं, और ऊँचे हैं । महाराज ! देवताओं और मनुष्यों के बीच भगवान् के मामले खड़ा होकर माणवगतमिक नामक देवपुत्र ने मयुक्त-निकाय में कहा है—

“राजगृह के पहाड़ों में विपुल मद्य से श्रेष्ठ है
हिमालय के पहाड़ों में सेत, तारों में नूर ।

जलाशयो में समुद्र थेष्ठ है, नक्षत्रो मे चन्द्रमा;

देवताओ के साथ सारे मसार में बुद्ध ही अग्र कहे जाते हैं ॥”^१

महाराज ! माणव्यामिक देवपुत्र ने यह ठीक ही कहा है बेठीक नहीं, भगवान् ने भी इसे स्वीकार किया था ।

महाराज ! धर्म-मेनापति स्थविर सारिपुत्र ने भी कहा है—

“मार-मेना को दमन करने वाले बुद्ध

एक ही के प्रति श्रद्धा रखना, एक ही की शरण में जाना,

या एक ही को प्रणाम करना ।

भवमागर से तार मकता है ॥”

देवानिदेव भगवान ने भी कहा है, “भिक्षुओ ! लोगों के हित के लिये, लोगों के मुख के लिये, लोगों की अनुकम्पा के लिये, तथा देवताओ और मनुष्यों की भलाई के लिये एक ही व्यक्ति का उत्पन्न होना सार्थक होता है । किरा व्यक्ति का ? अहंत् सम्यक् सम्बुद्ध तथागत वा ॥”^२

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप ने जैसा बताया उसे मैं मानता हूँ ।

५५—गृहस्थ रहना अच्छा है या भिक्षु बन जाना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—“भिक्षुओ ! गृहस्थ हो या भिक्षु, किसी के भी ठीक राह पर आ जाने की मैं बड़ाई करता हूँ । भिक्षुओ ! चाहे गृहस्थ हो या भिक्षु, यदि ठीक राह पर आ गया है तो वह समान रूप से ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी हो सकता है ॥”^३

भन्ते ! उजले कपड़े पहनने वाले, विषयो का भोग करने वाले, स्त्री तथा बाल-वच्चो के दृष्ट में पड़े रहने वाले, काशी के सुगन्धित चन्दन को

^१ संयुक्त-निकाय—३-२-१० ।

^२ अंगुत्तर-निकाय—१-१३-१ ।

^३ संयुक्त-निकाय ४४-२४ ।

लगाने वाले, माला गन्ध और अष्टन का प्रयोग करने वाले, रुपये पैसे के फेर में पड़े रहने वाले तथा अपना पगड़ी में मणि इत्यादि को सजाने वाले, गृहस्थ भी ठीक राह पर पहुँच जाते हैं और ज्ञान, धर्म तथा पुण्य के भागी होने हैं। शिर मुडाने वाले, कापाय वस्त्र पहनने वाले, भिक्षा में अपना जीवन निर्वाह करने वाले, चार गील समूहों को पूरा करने वाले, ढाई-सौ शिक्षापदों^१ को मानने वाले तथा तेरह धनगुणों के अनुसार रहने वाले प्रव्रजित भिक्षु भी ठीक राह पर पहुँच जाते हैं और ज्ञान, धर्म तथा पुण्य के भागी होने हैं। तो भन्ने ! गृहस्थ और भिक्षु में क्या भेद हुआ ? फिर, तप का क्या बेकार है। भिक्षु वनने का कोई मनः नहीं। शिक्षापदों के पालन करने का कोई फल नहीं। धनगुणों के अनुसार रहना फलूल है। दुख उठाने की क्या जरूरत है यदि आसानी हो मे निर्वाण मिल सकता है ?

महाराज ! भगवान् ने ययार्य में कहा है—‘भिक्षुओं ! गृहस्थ हो या भिक्षु, किसी के भी ठीक राह पर आ जाने की मैं बड़ाई करता हूँ। भिक्षुओं ! नाहे गृहस्थ हो या भिक्षु, यदि वह ठीक राह पर आ गया है तो समान रूप से ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी हो सकता है।’ महाराज ! यह ठीक है ! जो राह पर आ गया वहीं बड़ाई है। महाराज ! यदि प्रव्रजित इसी में फूल जाय कि ‘मैं प्रव्रजित हूँ’ और उचित उद्योग न करे तो उनका भिक्षु वनना बेकार है, सारे ज्ञान को प्राप्त करने का कोई फल नहीं। उजले कपड़े पहनने वाले गृहस्था की बात ही क्या ? महाराज ! गृहस्थ भी ठीक राह पर आ ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी बन सकता है। महाराज ! प्रव्रजित भी ठीक राह पर आ ज्ञान, धर्म और पुण्य का भागी बन सकता है।

^१ प्रातिमोक्ष के २२७ ही शिक्षापद हैं, २५० क्यों कहा गया मालूम नहीं (सर्वास्तिवाद के अनुसार)।

महाराज ! तो भी, मिथु ही त्याग का अधिपति है। महाराज ! प्रव्रज्या में बहुत गुण है, अनेक गुण है, अबाह गुण है। प्रव्रज्या के गुणों का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। महाराज ! जैसे यथेच्छ घर देने वाले मणिरत्न के मूल्य का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही प्रव्रज्या के बहुत गुण है, अनेक गुण है, अबाह गुण है, प्रव्रज्या के गुणों का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

महाराज ! जैसे महाममुद्र के तरङ्गा को नहीं गिना जा सकता, वैसे ही प्रव्रज्या के बहुत गुण है, अनेक गुण है, अबाह गुण है, प्रव्रज्या के गुणों का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

महाराज ! प्रव्रजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती। सो क्यों ? महाराज ! क्योंकि प्रव्रजित अल्पेच्छ होता है, सन्तुष्ट होता है, विरागी होता है, सत्कार के लगाव-वस्त्राव में नहीं पड़ता, उत्साही होता है, बिना घर का होता है, बिना मकान का होता है, शीलो को पूरा करने वाला होता है, साफ आचरण का होता है, धुताङ्गो को धारण करने वाला होता है। महाराज ! इन कारणों से प्रव्रजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती।

महाराज ! जैसे, बिना गाँठ का, बराबर, अच्छी तरह भाँजा, माँसा और साफ तीर ठीक से छोड़ने गख्व डडता है, वैसे ही प्रव्रजित जो कुछ करना चाहता है वह अत्यन्त शीघ्र ही पूरा हो जाता है, देर नहीं लगती।

ठाक है भन्ते नागसेन ! मैं मानता हूँ।

५६—दुःखचर्या के दोष

भन्ते नागसेन ! जो बोधिसत्त्व ने ^१दुःखचर्या (दुःखमय तपस्या) की थी वैया उद्योग, वैया उत्साह, वैया क्लेशो ने युद्ध, वैया मार्ग-वेना-

का-हरा-देना, वैसा आहार का समय, वैसी कठिन व्रत-चर्या और किमी ने नहीं की थी। वित्तु, इस प्रकार की चर्या में कोई फल निकलता न देख उन्होंने उस विचार को छोड़ कर कहा—“इस कठिन दुःखचर्या में भी मैं उस मनुष्योत्तर धर्म को नहीं प्राप्त कर सका हूँ जिससे सत्य का दर्शन हो। ज्ञान-प्राप्ति का क्या कोई दूसरा मार्ग है ?”

उस दुःख-चर्या से हार उन्होंने दूसरे मार्ग से सर्वज्ञता प्राप्त की थी। फिर, अपने श्रावकों को उस मार्ग का उपदेश करते हुये कहा —

“दारस करो, जोर लगावो, बुद्ध धर्म में लग जावो। मिरकी के झोपड़े को जैसे हाथी, वैसे ही मार-मेना को नितर विनर कर दो।”

भन्ते नागमेन । जिस मार्ग से अपने हाथुं कर हट गये थे उसी में भगवान् अपने श्रावकों को क्यों लगने का उपदेश करते हैं ?

महाराज ! तब भी जीर अब भी, मार्ग वहीं है। उसी मार्ग पर चल कर बोधिसत्त्व ने सर्वज्ञता प्राप्त की थी। महाराज ! फिर भी, अत्यन्त परिश्रम करते हुये बोधिसत्त्व ने अपने आहार को बिलकुल बन्द कर दिया। वैसा करने में उनका वित्त बहुत दुर्बल हो गया। बहुत दुर्बल हो जाने के कारण सर्वज्ञता नहीं प्राप्त कर सके। उसका दाद धीरे धीरे भोजन करना आरम्भ किया और स्वस्थ हो सर्वज्ञता को पा लिया। महाराज ! सभी बुद्धों के बुद्धत्व पाने का यही मार्ग है।

महाराज ! जैसे सभी जीवों का आधार आहार है, आहार ही के बल पर सभी जीव सुख से रहते हैं, वैसे ही सभी बुद्धों के बुद्धत्व पाने का यही मार्ग है।

महाराज ! यह न तो उद्योग का दोष था, न जोर लगाने का दोष था, जीर न क्लेशों से मुक्त करने का दोष था, जो भगवान् उस समय सर्वज्ञता नहीं पा सके। यह दाप तो केवल आहार के बिलकुल बन्द कर देने का था। वह मार्ग तो सदा ठीक ही है।

जोर से दौड़े

महाराज ! कोई आदमी रास्ती पर बहुत जोर से दौड़ने लगे । वह गिर पड़े । उसे लकवा मारदे या वह लूँझ हो जावे । तो क्या इसमें पृथ्वी का कोई दोष था जिसमें उसे ऐसा कष्ट भोगना पड़ा ?

नहीं भन्ने ! पृथ्वी तो हमेशा तैयार हो है । भला उसका दोष कौनसा ? आदमी का अपना ही दोष था कि इतनी जोर से दौड़ने लगा—जिसमें वह गिर पड़ा ।

महाराज ! उसी तरह, यह न तो उद्योग का दोष था, न जोर लगाने का दोष था, और न कलेशों से युद्ध करने का दोष था, जो भगवान् उस समय सर्वशक्ति नहीं पा सके । यह दोष तो केवल आहार के बिल्कुल बन्द कर देने का था । वह मार्ग तो सदा ठीक ही है ।

मैली धोती पहने

महाराज ! कोई आदमी मैली धोती पहने रहे । उसे धुलवाये नहीं । तो उसमें पानी का क्या कमूर ? पानी तो सदा तैयार ही है । उस आदमी का अपना ही दोष है । महाराज ! उसी तरह, यह दोष तो केवल आहार के बिल्कुल बन्द कर देने का था । इसलिये बुद्ध अपने श्रावकों को उसी मार्ग में लगने का उपदेश देने हैं । महाराज ! इस प्रकार वह मार्ग सदा ही उचित और उत्तम है ।

ठीक है भन्ने नागमेन ! आप जो कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ ।

५७—मिल्लु के चोवर छोड़ देने के विषय में

भन्ने नागमेन ! बुद्ध का धर्म महान् है, सारत, सत्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, बड़ा ऊँचा है, अनुपमेय है, परिशुद्ध है, विमल है, स्वच्छ है और दोषरहित है । इस धर्म के अनुगाम गृहस्थ को यो ही प्रव्रजित कर देना अच्छा नहीं । गृहस्थ-बाल में ही उसे तब तक भिचाना चाहिये जब तक

संन्यासपति फल को प्राप्त न कर ले। फिर, वह चीवर छोड़ कर लौट नहीं सकता। इनके बाद मजे में उसे प्रव्रजित करे।

तो क्यों ?

क्योंकि, बिना बुरे लोग इस विशुद्ध धर्म में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ गृहस्थ बन जाने हैं। उनके ऐसा करने से लोगों को यह समझने का मौका मिल जाता है कि, “श्रमण गौतम का धर्म अवश्य भला नहीं होगा जिसमें इतने लोग लौट जाते हैं।” इसी कारण मैं मेरा यह प्रस्ताव है।

तालाब की उपमा

महाराज ! पवित्र, निर्मल और शीतल पानी से लबालब भरा कोई तालाब हो। कोई कौचड़ और गन्दगी में लिपटा हुआ आदमी उस तालाब के पास जाय और बिना नहाये धोये लौट आवे। महाराज ! तो लोग किस पर दोष लगायेंगे उस आदमी पर या तालाब पर ?

भन्ते ! लोग उस आदमी पर ही दोष लगावेंगे—यह तालाब के पास जा कर भी बिना नहाये धोये लिपटा हो लिपटा लौट आया। नहीं इच्छा होने से क्या तालाब उसे पकड़ कर नहला देता ! भला इसमें तालाब का क्या दोष ?

महाराज ! वैसे ही, बुद्ध ने विभुक्ति-रूपी सुन्दर जल में पूर्ण सद्धर्म-रूपी तालाब को तैयार किया है; कि जो लोग क्लेश की गन्दगी में लिपटे हैं वे इसमें नहा कर अपने सारे क्लेश को धो डालें। यदि कोई आदमी उस तालाब के पास जा कर भी बिना नहाने धोये क्लेशों से लिपटे हुये ही लौट आवे और गृहस्थ बन जाय तो उसमें उसी का अपना दोष है। लोग उसी को दोषी ठहरा कर कहेंगे—यह बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित हो वहाँ न टिकने के कारण फिर लौट कर गृहस्थ हो गया। अपने उद्योग नहीं करने में क्या बुद्ध-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती शुद्ध कर देगा ! भला इसमें बुद्ध-धर्म का क्या दोष ?

वैद्य की उपमा

महाराज ! कोई पुरुष कठिन रोग में पड़ित हो एक वैद्य को देखे, जो रोग पहचानने में बड़ा होशियार हो तथा इलाज करने में जिसका हाथ बड़ा साफ हो । देख कर भी वह न तो उसके पास जाय और न अपनी दवा करवावे, रोगी हो रोगी लौट आवे । महाराज ! तो लोग किसको दोषी ठहरावेगे वैद्य को या रोगी को ?

भन्ने ! रोगी ही को लोग दोषी ठहरावेगे—इनने अच्छे वैद्य के पास जा कर भी यह बिना दवा करवाये रोगी हो रोगी लौट आया । उसकी अपनी इच्छा नहीं होने से क्या वैद्य उसे पकड़ कर जबरदस्ती दवा करता ! भला इसमें वैद्य का क्या दोष ?

महाराज ! वैसे ही, बुद्ध ने अपने धर्म-रूपी वस्त्र में सारे लोगों के भयङ्कर रोग की सबसे अबूक दवा रम छोड़ी है । जो चतुर और बुद्धिमान हैं वे उस दवा को पी कर मलेह-रोग में छूट जायेंगे । यदि कोई उस दवा को बिना पिये अपने क्लेशों को लिये ही लौट कर गृहस्थ हो जाय तो लोग उसी पर दोष लगावेगे—यह बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित हूँ वहाँ न टिबने के कारण लौट आया और गृहस्थ हो गया । उसके अपने उद्योग नहीं करने से क्या बुद्ध-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती शुद्ध कर देना ! भला इसमें बुद्ध-धर्म का क्या दोष ?

लङ्घर की उपमा

महाराज ! कोई भूखा आदमी किसी पुष्पार्य चलने वाले बड़े लङ्घर में जाय, किंतु बिना कुछ साथे भूखा ही भूखा लौट आवे । तो लोग किसको दोषी ठहरावेगे—भूखे को या पुष्पार्य चलने वाले लङ्घर को ?

भन्ने ! भूखे ही को लोग दोषी ठहरावेगे—यह भूख से व्याकुल हो कर भी पुष्पार्य दिये गये भोजन को बिना खाये भूखा ही लौट आया । अपने

नहीं खाने में क्या भोजन उसके मुँह में उड़ कर चला जाना ! भला इसमें भोजन का क्या दोष ?

महाराज ! वैसे ही, बुद्ध ने अपनी धर्म-रत्नो थाली में अत्यन्त श्रेष्ठ, शान्त, शिव, प्रणीत और अवृत्त के ऐसा मोठा 'वायगत-स्मृति'^१ रूपों भोजन परोस दिया है। जो चतुर भुजन हैं वे अपने क्लेशों तथा अपनी तृष्णा की व्याकुलता से छूटने के लिये इस भोजन को खा कर काम-भव, रूप-भव, और अरूप-भव की भूख (तृष्णा) को दूर कर लें। यदि कोई उस भोजन को बिना खाये तृष्णा से व्याकुल हो लौट आवे और गृहस्थ ही जावे तो लोग उसी परदाप लगावेगे—यह बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित हो वहाँ न टिकने के कारण लौट आया और गृहस्थ हो गया। उसके अपने उद्योग नहीं करने से क्या बुद्ध-धर्म उसे पकड़ कर जबरदस्ती शुद्ध कर देता ! भला इसमें बुद्ध-धर्म का क्या दोष ?

महाराज ! यदि बुद्ध गृहस्था को पहले प्रथम फल^२ पर प्रतिष्ठित करा के बाद में ही प्रव्रजित करते तो यह कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता कि प्रव्रज्या मनुष्य के क्लेशों को दूर करके शुद्ध कर देता है। (फिर तो) प्रव्रज्या का कोई मतलब ही नहीं रह जाता !

तालाब

महाराज ! कोई आदमी सैकड़ों मजदूरों को लगा कर एक तालाब खुदवावे। तालाब तैयार हो जाने के बाद ऐसी मूचना लगा दे—कोई मैला या गन्दा आदमी इस तालाब में न जाय, धो धा कर जो साफ सुवरा हो चुका है वहीं जाय। महाराज ! तो क्या उन धो धा कर साफ सुवरे हो गये लोगों का तालाब से कोई मतलब निकलेगा ?

^१ अपने शरीर पर ही मनन-भावना करना। देखो दीधनिकाय, महासत्तिपट्टान सुत्त।

^२ प्रथम-फल—स्रोतआपत्ति-फल।

नहीं भन्ते ! जिस काम के लिये वे तालाब के पास जाते वह तो उन्होंने पहले ही वहाँ दूसरी जगह समाप्त कर लिया है। उनको अब तालाब से क्या मतलब ?

महाराज ! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करा के हो प्रव्रजित करते तो इसका कोई माने हो नहीं रहता, क्योंकि अपने काम को तो उन्होंने पहले ही कर लिया था। उनको प्रव्रज्या से क्या मतलब ?

बैद्य

महाराज ! एक वैद्य हो जो पुराने सभी ऋषियों का अध्ययन कर लिया हो, जो मूत्र तथा मन्त्रों के पद को ठीक ठीक जानता हो, जिसकी सारी हिचक टूट गई हो, जिसका रोग की पहचान बड़ी बारीक हो, और जिसका इलाज सभी खाली नहीं जाता हो। वह सारे रोगों की अबूक दवाइयों को ले आवे और ऐसा भूचना लगा दे—मेरे पास कोई रोगी न आने पावे; जो नोरोग और घना है वही आवे। महाराज ! तो क्या उन नोरोग, घने और हट्टे कट्टे लोगों का उस वैद्य से कोई प्रयोजन रहेगा ?

नहीं भन्ते ! जिस काम के लिये वे उस वैद्य के पास जाते उसे तो उन्होंने वही दूसरी जगह पा लिया है। उस वैद्य से उनका अब क्या मतलब ?

महाराज ! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रथम-फल पर प्रतिष्ठित करा के हो प्रव्रजित करते तो इसका कोई माने हो नहीं रहता, क्योंकि अपने काम को तो उन्होंने पहले ही कर लिया था। उनको प्रव्रज्या से क्या मतलब ?

सैकड़ों थाली भोजन

महाराज ! कोई आदमी सैकड़ों थाली भोजन परोसवा कर ऐसी भूचना लगा दे—इस लगर में कोई भूखा आदमी न आने पावे, जो भूखों तरह सा चुका है, तृप्त हो गया है, और जिसका पेट भर गया है वही आवे। तो महाराज ! क्या उन पेट-भरे लोगों का उस भोजन से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा ?

नहीं भन्ते ! जिसके लिये वे उस लङ्घर में जाते उभे तो उन्होंने कहीं दूमरी ही जगह पूरा भर लिया है । उस लङ्घर से उनका अब क्या मतलब ?

महाराज ! वैसे ही, यदि बुद्ध गृहस्थों को प्रयम-फल पर प्रतिष्ठित करा के हो प्रव्रजित करते तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि अपने काम को तो उनमें पहले ही कर लिया था । उनको प्रव्रज्या से क्या मतलब ?

महाराज ! बल्कि वे जो चीवर छोड़ कर लौट भी जाते हैं बुद्ध-धर्म में पाँच अतुल्य गुणों को देखते हैं । कौन से पाँच गुणोंको ? (१) यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या-भूमि कितनी महान है, (२) यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या कैसी शुद्ध और विमल है, (३) यह देख लेते हैं कि मलसहित रहने वाले लोगों का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं, (४) यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के परे है, और (५) यह देख लेते हैं कि प्रव्रजित को कितना अधिक मयम रखना होता है ।

(१) प्रव्रज्या-भूमि कितनी महान् है इसे कैसे देख लेते हैं ?

बेवकूफ आदमी गद्दी पर

महाराज ! यदि छोटी जात के किसी गरीब और बेवकूफ आदमी को एक बड़े राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाय तो वह शीघ्र ही अपने पद को सम्हाल न सकने के कारण गिर जायगा, गद्दी पर बना नहीं रह सकता । इसका क्या कारण है ? इसका कारण उस पद का उतना महान् होना है ।

महाराज ! इसी तरह, जिनका पुण्य अधिक नहीं है, जिनमें कोई विशेषतायें नहीं हैं और जो बुद्धिहीन हैं; वे बुद्ध-आगमन में प्रव्रजित हो जाते हैं किंतु उस पद के महान् गौरव को सह नहीं सकते, अपने को वहाँ सम्हाल नहीं सक्ते, गिर जाते हैं और चीवर छोड़ कर फिर गृहस्थ हो जाते हैं । सो क्यों ? क्यों कि प्रव्रज्या-भूमि इनकी महान् है । इस तरह वह प्रव्रज्या-भूमि के महान् पद को देख लेते हैं ।

(२) प्रव्रज्या कैसी शुद्ध और विमल है इसे कैसे देख लेते हैं ?

कमल के दल पर पानी

महाराज ! कमल के दल पर पानी नहीं ठहरता, ढुलक कर गिर जाता है, बिखर जाता है और उस पर कुछ भी लगा नहीं रहता । सो क्यों ? क्यों कि कमल इतना परिशुद्ध और मलरहित है ।

महाराज ! इसी तरह, जो अठ, कपटों, टेढ़े, कुटिल और बुरे विचार वाले हैं वे प्रव्रजित तो हो जाते हैं किंतु बुद्ध-शासन के इतना परिशुद्ध, मलरहित, निष्कण्टक, साफ और स्वच्छ होने के कारण शीघ्र ही गिर जाते हैं, और चीवर छोड़ कर गृहस्थ हो जाते हैं । वे वही टिक नहीं सकते, उनमें लगे नहीं रह सकते । सो क्या ? क्योंकि बुद्ध का शासन (=धर्म) उनना परिशुद्ध और विमल है । इस तरह, वह यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या कौसी शुद्ध और विमल है ।

(३) मल-सहित रहने वालों का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं इनके बने देव लेते हैं ?

महासमुद्र में मुर्दा

महाराज ! महासमुद्र में मरा मुर्दा नहीं रह सकता । महासमुद्र में जो मरा मुर्दा पड़ जाता है वह शीघ्र ही बिनारे लग जमीन पर आ जाता है । सो क्यों ? क्यों कि महासमुद्र का स्वभाव महापुरुष के ऐसा होता है ।

महाराज ! इसी तरह, जो पापों, गुस्ते, निर्वीर्य, काम से पीड़ित, मैले हृदय वाले और बुरे लोग हैं, वे बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो तो जाते हैं किंतु अहंता, विमल, क्षीणाश्रव इत्यादि महापुरुषों के बीच नहीं रह सकते के कारण शीघ्र ही वहाँ से निकल जाते हैं और चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाते हैं । सो क्यों ? क्यों कि बुद्ध-शासन में मल-सहित (पुरुष) का प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं । इस तरह, वह यह देख लेते हैं कि मल-सहित रहने वालों को बुद्ध-शासन में प्रव्रजित रहना सम्भव नहीं है ।

(४) यह कैसे देख लेते हैं कि प्रव्रज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के परे है ?

अजान आदमी का तीर चलाना

महाराज ! जो अजान (=अकुशल), अशिक्षित, और चञ्चल बुद्धि वाले हैं तथा जिन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा है वे तीर चला कर शाल नहीं बंध सकते। उनका तीर निशाने से उलटा सीधा इधर उधर बहक जायगा। सो क्यों ? तीर चला कर वाल वीधने के लिये बड़ी निपुणता की जरूरत है।

महाराज ! इसी तरह, जो दुष्प्रज्ञ, जड, बेवकूफ, मूढ़ और भद्दे हैं वे बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो तो जाते हैं किंतु चार आर्य-सत्यो की सूक्ष्म और ऊँची बातों को नहीं समझने के कारण वहाँ नहीं टिक सकते, शीघ्र ही विलग हो जाते हैं, और चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाते हैं। सो क्यों ? क्यों कि आर्य-सत्य की बातें बहुत सूक्ष्म और ऊँची हैं। इस प्रकार यह देख लेते हैं कि प्रव्रज्या का गौरव साधारण लोगों की पहुँच के बाहर है।

(५) यह कैसे देख लेते हैं कि प्रव्रजित को कितना अधिक समय रक्षना होता है ?

बड़ी लड़ाई

महाराज ! कोई आदमी किसी बड़ी लड़ाई में जा शत्रुओं से आगे-पीछे और अगल-बगल घिर जाय। उन्हें तीर बर्छी उठाये अपनी ओर आने देख कर डर जाय, घबड़ा जाय और भाग जाय। सो क्यों ? क्योंकि लड़ाई में अपने को चारों तरफ से बचाना होता है।

महाराज ! इसी तरह, जो अपने स्वभाव से समय-शील नहीं हैं, जिन्हें कोई पाग कर बैठने में लाज नहीं लगती, जो सुस्त हैं, जिनमें धैर्य नहीं है, जो चञ्चल स्वभाव के हैं, जहाँ तहाँ फिमल जाते हैं और मूर्ख हैं, वे बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो तो जाते हैं, किंतु यह देख कर कि प्रव्रजित

को इतना अधिक समय रखना होता है वे ध्वस्त जाते हैं और वहाँ टिक नहीं सक्ने के कारण चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाते हैं। सो क्या ? क्योंकि बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो कर बहुत समय रखना होता है। इस तरह वह यह देख लेने हैं कि बुद्ध-शासन में प्रव्रजित को कितना अधिक समय रखना होता है।

फूल की झाड़ी में कीड़े

महाराज ! फूलों में जो सब से उत्तम फूल वेला है उसकी झाड़ी में भी कभी कभी कीड़े लग जाते हैं और एक दो फूल को काट कर गिरा देते हैं। किन्तु, उन एक दो के मिर जाने से वेला की झाड़ी की गुन्दरता नहीं बनी जाती। उस में जो सबेरे हुए अच्छे फूल हैं वे ही अपना सुगन्धि से दिशा विदिशा को मह मह किये रहते हैं।

महाराज ! उसी तरह, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ गृहस्थ बन जाते हैं वे उन फूलों के समान हैं जो कीड़ा लग जाने से सौन्दर्य और सुगन्धि से रहित गिर जाते हैं। उनके इस तरह लौट जाने से बुद्ध-धर्म पर कुछ बलरूढ़ नहीं आता, क्योंकि शासन में जो भिक्षु बने रहते हैं उन्हीं के शील की सुगन्धि से देवताओं और मनुष्यों के साथ सारा लोक व्याप्त रहता है।

कहम्भक पीघे

महाराज ! जैसे उपद्रवरहित लाल शाली-धान के खेत में कहम्भक नाम के पीघे उम कर बोध हो में मुझा जाते हैं, किन्तु उससे खेत की शोभा में कोई बढ़ा नहीं लगता। जो धान खड़े रहते हैं उन्हीं की शोभा बहुत रहती है।

महाराज ! वैसे ही, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ देने हैं वे लाल शाली धान के खेत में उगे कहम्भक पीघों की तरह हैं। उनके इस तरह चीवर छोड़ कर चले जाने से भिक्षु-सभ की शोभा

में कोई कमी नहीं होती। जो भिक्षु बने रहते हैं वे अर्हत्-पद पाने के भी योग्य हो जाते हैं।

रत्न का रुखा भाग

महाराज ! यथेच्छ फल देने वाले रत्न के भी एक भाग में रुखापन चला आ सकता है। उससे रत्न का मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता। रत्न का जो भाग स्वच्छ है उसी से काफी चमक होती है जिसे देख लोगो को बड़ा आनन्द आता है ॥

महाराज ! वैसे ही, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ देते हैं वे रत्न के रुखे भाग की तरह हैं। किंतु, उनके इस तरह चीवर छोड़ कर चले जाने से बुद्ध-शासन में कुछ बलझू नहीं आता। जो भिक्षु बने रहते हैं वे ही देवताओं और मनुष्यों को प्रमत्त करते हैं।

चन्दन का सड़ा भाग

महाराज ! अच्छी जाति के लाल चन्दन में भी कहीं कहीं सड़ जाने से सुगन्धि नहीं रहती। उससे लाल चन्दन कुछ बुरा नहीं हो जाता। जो अच्छे भाग हैं उन्हीं की सुगन्धि इतनी रहती है कि पाम-पड़ोस मह मह करता रहता है।

महाराज ! वैसे ही, जो बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो बाद में चीवर छोड़ देते हैं वे चन्दन के सड़े भाग की तरह हैं। उनके इस तरह चीवर छोड़ कर गृहस्थ बन जाने से बुद्ध-धर्म पर कुछ बलझू नहीं लगता। जो भिक्षु बने रहते हैं उनके शील-रूपी चन्दन के सुगन्ध से देवताओं और मनुष्यों के साथ सारा लोभ भर जाता है।

ठीक है मन्ते नागसेन ! एक पर एक अच्छे उदाहरणा और उपमाओं को देकर आपने बुद्ध-शासन की शुद्धता को अच्छी तरह दिखा दिया। यथार्थ में चीवर छोड़ कर चले जाने वाले भी देख लेते हैं कि बुद्ध-शासन कितना श्रेष्ठ है।

५८—अहंत् को शारीरिक और मानसिक वेदनायें

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं कि, “अहंत् को एक ही वेदना होती है—शारीरिक, मानसिक नहीं ।” भन्ते ! शरीर के अनुभवों पर क्या अहंत् का अधिकार नहीं रहता ?

हां महाराज ! ऐसी ही बात है ।

भन्ते ! यह तो ठीक नहीं कि अहंत् अपन ही शरीर पर होने वाले अनुभवों पर अधिकार नहीं कर सकता । एक चिड़िया भी तो अपने घोंसले पर अधिकार रखती है ।

महाराज ! ये दश गुण हैं जो जन्म जन्म में शरीर के साथ लगे रहते हैं । कौन से दश ? (१) सर्दी, (२) गर्मी, (३) भूख, (४) प्यास, (५) पाताना, (६) पेशाब, (७) पक्कावट, (८) बुढ़ापा, (९) रोग और (१०) मृत्यु । इन बातों पर अहंत् का कोई अधिकार या वश नहीं चलता ।

भन्ते ! क्या कारण है कि अपने शरीर की इन बातों पर अहंत् का कोई अधिकार नहीं चलता ? कृपा कर मुझे समझावे ।

महाराज ! पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इसी पर चलते फिरते और अपना काम-काज करते हैं । महाराज ! तो क्या उन सभी का पृथ्वी पर अपना वश या अपनी हुकूमत चलती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! उसी तरह, अहंत् का वित्त शरीर के आधार पर प्रवर्तित तो होता है किंतु उसकी उस पर हुकूमत नहीं चलती ।

भन्ते ! क्या कारण है कि माधारण जन शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं ?

महाराज ! माधारण लोगों का चित्त भावना द्वारा वश में नहीं कर लिया गया है इसी लिये वे शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का अनुभव करते हैं ।

• भूखा बेल

महाराज ! भूख का मारा हुआ बेल एक छोटी सी कमजोर घास की रस्सी या लता से बांध दिया जा सकता है। किन्तु यदि भड़क (परि-कुपित) जाय तो रस्सी को तोड़ ताड़ कर भाग जा सकता है। महाराज ! इसी तरह, जो अभावित चित्त है वह वेदना से चञ्चल कर दिया जाता है। चित्त के चञ्चल हो जाने से शरीर छटपटाने और लॉटने लगता है। अभावित चित्त होने से कांपता, चिल्लाता और कराह लेता है। महाराज ! यही कारण है जिससे सामान्य जन को शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनायें होती हैं।

भन्ते नागसेन ! तब, अहंत् को एक शारीरिक वेदना ही क्यों होती है, मानसिक क्यों नहीं ?

महाराज ! अहंत् अपने मन की भावना के अभ्यास से बिल्कुल बन्ध में कर लेता है। उसका मन उसके पूरे अधिकार में रहता है। वह अपने मन की जैसे चाहे घुमा सकता है। जब उसे कोई दुःख होता है तो ससार की अनित्यता का ख्याल दृढ़तापूर्वक करता है, समाधिहारी खूँटे में मानो अपने चित्त को बांध देता है। इस तरह उसका चित्त चञ्चल नहीं हो सकता, वह स्थिर और दृढ़ रहता है। पीडा में भले ही उसका शरीर छट पट करे या लोटे पोटे। महाराज ! इस तरह, अहंत् को एक शारीरिक वेदना ही होती है, मानसिक नहीं।

भन्ते नागसेन ! यह तो एक बहुत बड़ी बात है कि पीडा से शरीर के छट पट करते रहने पर भी चित्त स्थिर और दृढ़ बना रहे। वृषया एक उपमा दे कर समझावें।

वृक्ष के घड के समान योगी का चित्त

महाराज ! जैसे एक बहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष हो। उसका घड बहुत मोटा हो। उसकी शाखायें भी लम्बी, लम्बी फेंकी हुई हैं। सभी जोर की

हवा चले और वे शाखायें आगे पीछे हिलने लगीं । महाराज ! तो क्या उसका मोटा घड भी हिलने लगेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! अर्हत् के चित्त को ठीक उगी घड के ऐसा समझ लें ।

भन्ते नागमेन ! आश्चर्य है, अद्भुत है । इस प्रकार सदा जलते रहने वाले धर्म-प्रदीप को मैं ने कभी नहीं देखा था ।

५९—गृहस्थ का पाप

भन्ते नागमेन ! कोई गृहस्थ पाराजिक पाप किये हुये हो । वह याद में प्रव्रजित हो जाय । उसे अपने भी स्याल नहीं हो कि मैं ने अपने गृहस्थ-काल में पाराजिक पाप किया था और न कोई दूसरा हो उसे स्याल करवावे । वह अर्हत्-पद पाने का उद्योग करे । तो क्या उसमें उसकी सफलता होगी ?

नहीं महाराज !

भन्ते ! सो क्यों ?

सत्य-पथ पर आने का जो उसमें हेतु था वह नष्ट हो गया है । इस लिये उसकी सफलता नहीं होगी ।

भन्ते नागमेन ! आप श्रोग कहते हैं कि—“अपने पाप की याद आने से अनुताप होता है । अनुताप होने से चित्त ढक जाता है । चित्त ढक जाने से सत्य की ओर गति नहीं होती ।” यदि ऐसी बात है तो पाप की याद नहीं आने से अनुताप भी नहीं होगा, और तब चित्त भी नहीं ढक जायगा । चित्त के नहीं ढकने से सत्य की ओर गति क्यों नहीं होगी ? इस दुविधा के दो उत्कृष्ट परिणाम निकलते हैं । इसे जरा सोच कर उत्तर दें ।

बीज को खेत में बोना और चट्टान पर बोना

महाराज ! अच्छी तरह जोते और सींचे किसी उपजाऊ खेत में पुष्ट बीज को बो देने में जमेगा या नहीं ?

भन्ते ! अवश्य जमेगा ।

महाराज ! यदि उसी बीज को किसी बड़ी चट्टान के ऊपर फेंक दिया जाय तो वहाँ जमेगा ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! क्या कारण है कि वही बीज ओते और सींचे खेत में तो जम जाता है किन्तु चट्टान पर नहीं जमता ?

भन्ते ! क्योंकि चट्टान पर बीज जमने के साधन (=हेतु) नहीं है । बिना साधन के बीज जम नहीं सकता ।

महाराज ! उसी तरह, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे सो उसमें नष्ट हो गये हैं । बिना साधन के सत्य की ओर गति नहीं हो सकती ।

लाठी हवा में नहीं टिकती

महाराज ! लाठी, डेला, छड़ी और मुग़्दर क्या हवा में वैसे ही टिक सकते हैं जैसे पृथ्वी पर ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! क्या कारण है कि वे पृथ्वी पर तो टिक जाते हैं किन्तु हवा में नहीं टिकते ?

भन्ते ! उनके हवा में टिकने के कोई साधन ही नहीं है । बिना साधन के कैसे टिक सकते हैं ?

महाराज ! वैसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे सो उसमें नष्ट हो गये हैं । बिना साधन के सत्य की ओर गति नहीं हो सकती ।

पानी पर आग नहीं जलती

महाराज ! क्या पानी पर भी आग वैसे ही जल सकती है जैसे पृथ्वी पर ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्याकि पानी पर आग जलने के जो साधन हैं वे नहीं हैं ।
बिना उन हनु के आग नहीं जल सकती है ।

महाराज ! वैसे ही, सत्य की ओर गति होने के जो साधन थे सो
उसमें नष्ट हो गये हैं । बिना साधन के गति नहीं हो सकती ।

भन्ते नागसेन ! इस पर थोड़ा और विचार करे । आप कौ बातें
मुझे नहीं ज्ञेय रही हैं । अपने पाप को बिना याद किये तो अनुताप ही नहीं
होता—फिर रुकावट कैसा ?

बिना जाने विष को खा ले

महाराज ! क्या हलाहल विष को बिना जाने कोई खा ले ता नहीं
मरेगा ?

भन्ते ! अवश्य मर जायगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा
चली आती है ।

बिना जाने भाग पर चढ़ जाय

महाराज ! बिना जाने कोई आग पर चढ़ जाय तो नहीं जलेगा ?

भन्ते ! अवश्य जरेगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी बाधा
चली आती है ।

बिना जाने साँप काट दे

महाराज ! यदि विषधर साँप किसी आदमी को बिना उसके जाने
काट दे तो वह क्या नहीं मर जायगा ?

भन्ते ! अवश्य मर जायगा ।

महाराज ! वैसे ही, उस बड़े पाप को न भी याद करे तो भी
बाधा चली आती है ।

कलिङ्ग का राजा

महाराज ! क्या आप को यह मालूम नहीं है कि कलिङ्ग का राजा सात रत्नों के साथ अपने हाथी पर चढ़ कर जब किसी सम्मेलन से मिलने जा रहा था तो बोधिवृक्ष के ऊपर नहीं जा सका, यद्यपि उसे मालूम नहीं था ! ठीक वैसे ही अपने पाप को न याद करने पर भी सत्य की ओर उसकी गति नहीं हो सकती ।

भन्ते ! ठीक है । बुद्ध की बताई हुई बात को कोई उल्ट नहीं सकता । मैं इसे स्वीकार करता हूँ ।

६०—गृहस्थ और भिक्षु की दुःशीलता में अन्तर

भन्ते नागसेन ! एक गृहस्थ के दुःशील (=बुराचारी) होने और एक भिक्षु के दुःशील होने में क्या अन्तर है, क्या भेद है ? क्या दोनों का दुःशील होना एक ही समान है ? क्या दोनों का फल बराबर ही होता है, अथवा दोनों में कोई भेद है ?

महाराज ! भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने में ये दश गुण अधिक हैं, विशेष हैं । दश बातों से यह अपर्याप्त शिक्षा को गुड़ कर लेता है ।

वे कौन दश गुण हैं जो भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने में अधिक होते हैं ?

महाराज ! (१) भिक्षु दुःशील हो कर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, (२) धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, (३) सध के प्रति श्रद्धा रखता है, (४) गुरुभाष्या के प्रति श्रद्धा रखता है, (५) धार्मिक चर्चा में लगा रहता है, (६) विद्वान् होता है, (७) समा में शिष्ट रहता है, (८) निन्दा के भय से अपने शरीर और चवन को रोके रखता है, (९) उन्नति की ओर लगे रहने की उसकी कोशिश होती है, (१०) दूसरे भिक्षुओं के साथ रह कर यदि कुछ पाप करता भी है तो बहुत छिपा कर ।

महाराज ! जैसे व्याही स्त्री बहुत छिप कर ही कोई पाप करती है, वैसे ही दुःशील भिक्षु बहुत छिप कर ही कुछ बुरा काम करता है। महाराज ! ये दस गुण हैं जो भिक्षु के दुःशील होने में गृहस्थ के दुःशील होने में अधिक होते हैं।

किन ऊपर की दस बातों से वह अपनी दक्षिणा (= दान) को शुद्ध कर लेता है ? (१) भिक्षु-वेश धारण करके वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (२) ऋषियों व समान धिर मुडवा कर, वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (३) भिक्षु-संघ में शामिल हो कर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (४) बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (५) अर्हत्-पद पाने के लिये उद्योग करने की उचित परिस्थिति में रह कर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (६) बुद्ध-धर्म की ऊँची बातों की खोज में लगा रह कर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (७) अच्छी अच्छी धर्म-वेदनाओं को दे कर भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (८) धर्म की प्रकाश में ला कर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (९) बुद्ध को सब से श्रेष्ठ मान कर भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है, (१०) उपोसथ-व्रत रख कर भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। महाराज ! ऊपर की इन दस बातों से वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है।

महाराज ! भिक्षु दुःशील हो कर भी इस तरह लगा रह दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा (= दान) को सफल बना देता है। महाराज ! कितनी भी अधिक गदगो, कीचड़, धूलि और मैला क्यों न हो वह पानी में धा दिया जा सकता है। उसी तरह, भिक्षु दुःशील होने से भी अच्छी तरह लगा रह कर दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफल बना देता है।

महाराज ! खीलता हुआ गरम पानी भी जलती हुई आग की बड़ी डेरी को धुसा देता है। उसी तरह, भिक्षु दुःशील होने से भी अच्छी तरह लगा रह कर दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफल बना देता है।

महाराज ! भोजन स्वादिष्ट नहीं होने पर भी भूख को दूर कर देना है। उसी तरह, भिक्षु दुःशील होने में भी अच्छी तरह लगा रह कर दायको द्वारा दो गई दक्षिणा को सफल बना देता है।

महाराज ! मज्झिमनिकाय में 'दक्षिणा-विमङ्ग' नामक धर्मोपदेश करते समय देवातिदेव भगवान् ने कहा है —

“धर्म और श्रद्धा में युक्त हो
जो शीलवान् दुःशीलो को दान देता है
वह बड़े अच्छे कर्म फल को पाता है
दायक की वह दक्षिणा शुद्ध हो जाती है।”

भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है ।। अद्भुत है ।।। मैं ने आप को एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, किंतु आप ने उसे उपमाओं और तर्कों से इतना खुलामा कर दिया कि यह अब सुनने में अमृत के ऐसा मीठा जान पड़ता है।

भन्ते ! कोई अच्छा वाक्चीर्षी थोड़ा सा मांस पाता है, किंतु नमक मसाले लगा कर वह उस ऐसी स्वादिष्ट बना देता है कि राजा भी उसे चाव से खाते हैं। उसी तरह, मैं ने आप को एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, किंतु आप ने उस उपमाओं और तर्कों से इतना खुलामा कर दिया कि यह अब सुनने में अमृत के ऐसा मीठा जान पड़ता है।

६१—जल में प्राण है क्या ?

भन्ते नागसेन ! आग के ऊपर पानी रखने में 'बुल बुल', 'खल खल' अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। भन्ते ! क्या पानी में भी जीव है ? अथवा, यह यो ही खेल में शब्द करता है ? अथवा, दुःख दिये जाने के कारण वह शब्द करता है ?

महाराज ! पानी में जीव या प्राण नहीं है। वल्कि, आग की अधिक गर्मी से पानी में एक हरबत पैदा हो जाती है जिससे वह 'बुल बुल', 'खल खल' इत्यादि अनेक शब्द करने लगता है।

भन्ते नागसेन ! कितने ही दूसरे मत वाले ऐसा मानते हैं कि पानी में जान है। वे इसी से ठठा पानी छोड़ कर यमं पानी हो पीते हैं। वे आप बौद्धों की निन्दा करते हैं—ये बौद्ध भिक्षु एक इन्द्रिय वाले जीव को नाश करने वाले हैं। सो आप कृपया इस निन्दा का उचित उत्तर दे उन्हें चुप कर दें।

महाराज ! पानी में जीव या प्राण नहीं है। यत्कि, आग की अधिक गर्मी से पानी में एक हरवत पैदा हो जाता है, जिसमें वह 'बुल बुल', 'खल खल' इत्यादि अनेक शब्द करने लगता है। महाराज ! गढ़े, सरोवर, झील, तालाब, झरना, प्रदर और कुएँ का पानी कभी कभी बहुत बड़ी भीषण चलने से उड़कर मूख जाता है। तब, क्या उस समय भी वह अनेक प्रकार के शब्द करता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! यदि जल में जीव रहता तो उस समय भी अवश्य शब्द करना चाहिए था। महाराज ! इतने से भी समझ लें कि पानी में जीव या प्राण नहीं है। यत्कि, आग की अधिक गर्मी से पानी में एक हरवत पैदा हो जाता है; जिस से वह 'बुल बुल', 'खल खल' इत्यादि अनेक प्रकार के शब्द करने लगता है।

महाराज ! पानी में जीव या प्राण नहीं है, इसका एक और कारण सुनें—महाराज ! यदि चावल के साथ पानी डाल कर किसी हड्डी में घुँद कर दें—आग पर नहीं चढ़ावें—तो वह शब्द करेगा या नहीं ?

नहीं भन्ते ! तब इसमें कोई हरवत नहीं होगी; यह चुप रहेगा।

महाराज ! यदि उसी हड्डी को वैसे ही उठा कर चूल्हे पर रख दिया जाय और आँच लगा दी जाय तो क्या वह चुप रहेगा ?

नहीं भन्ते ! यह बलबलाने और खौलने लगेगा। सारी हड्डी लुप्त हो जायगी। तरङ्गें उठने लगेंगी। फेंक पर फेंक छूटना शुरू होगा। चावल के दाने ऊपर नीचे, तले ऊपर होने लगेंगे।

महाराज ! वही ठंडा रह कर ऐसा चञ्चल क्यों नहीं हो जाता ? शान्त क्यों बना रहता है ?

भन्ते ! आग की अधिक गर्मी में ही वह ऐसा बिखरने और खोलने लगता है ।

महाराज ! इस प्रकार भी समझ लें कि पानी में शान्त नहीं है० ।

महाराज ! उनका एक ओर भी कारण मुझे । क्या घर घर में मुँह ढक कर पानी के घड़े रखे नहीं रहते हैं ?

हाँ भन्ते ! रहते हैं ।

महाराज ! उनका पानी भी क्या खोलना बिखरना और उबलना रहता है ?

नहीं भन्ते ! उन घड़ों का पानी शान्त और स्वाभाविक रहता है ।

महाराज ! क्या आप ने मुना है कि समुद्र का पानी चञ्चल रहता है, लोट पोटा होता रहता है, लहराना रहता है, ऊपर नीचे और तले ऊपर होना रहता है, उतरना चढ़ना रहता है, टकगना रहता है, फेनावा रहता है, बिनारे में टपगना रहता है, सदा 'हा हा' शब्द करता रहता है ?

हाँ भन्ते ! मैं ने मुना है, और स्वयं देखा भी है । महासमुद्र का पानी एक सी हाथ और दो सी हाथ भी ऊपर उछल जाता है ।

महाराज ! क्या कारण है कि घड़े का पानी न खो उछलता है और न शब्द करता है, किन्तु समुद्र का पानी सदा उछलता रहता है और शब्द करता रहता है ?

भन्ते ! हवा के बहने और से चलने से ही समुद्र का पानी उछलता रहता है और शब्द भी करता रहता है । घड़े के पानी को कोई हिलाता छुलाता नहीं है इसी में शान्त रहता है और न कोई शब्द करता है ।

महाराज ! जैसे हवा के चलने से पानी उछलने लगता है वैसे ही आग की गर्मी में भी पानी में एक हरकत पैदा हो जाती है जिससे वह उबलने तथा खलपलाने लगता है ।

क्या नगाडे में भी जान है ?

महाराज ! लोग सूखे-साखे नगाडे को सूखे गाय के चाम से भड़ देने हैं न ?

हाँ भन्ते !

महाराज ! क्या नगाडे में भी जीव या प्राण है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तब नगाडा गडगडाना क्या है ?

भन्ते ! किसी स्त्री या पुरुष के चोट देने से ।

महाराज ! जैसे किसी स्त्री या पुरुष क चोट देने से नगाडा गडगडा उठता है वैसे ही आग की अधिक गर्मी से ० पानी खीलने और खलखलाये लगता है । महाराज ! इस प्रकार भी आप समझ लें कि पानी में जीव या प्राण नहीं है ० ।

महाराज ! मुझे भी कुछ पूछना बाकी है जिससे यह दुधिया बिलगुल साफ हो जायगी ।—महाराज ! क्या सभी वर्तनों में पानी को गरम करने से शब्द होना है या किसी खास वर्तन में ?

नही भन्ते ! सभी वर्तन में पानी गरम करने से शब्द नहीं होता, कुछ ही वर्तनों में होता है ।

महाराज ! आप ने अपनी बात को छोड़ दी । आप मेरे पक्ष में जा गये । पानी में जीव या प्राण नहीं है । महाराज ! यदि सभी वर्तनों में पानी गरम करने से शब्द करता तो वह सकते थे कि पानी जीता है । महाराज ! पानी दो प्रकार का तो हो नहीं सकता—(एक) जो शब्द करता है वह जीता है; (दूसरा) और जो शब्द नहीं करता वह जीता नहीं है ।

बड़े बड़े जीवों का पानी पीना

महाराज ! बड़े बड़े मत्त हाथी पानी को मुँड से पीच कर अपने शरीर पर फेंक देने हैं या मुँह में डाल कर पी जाते हैं । यदि पानी में जीव

रहता तो उसे उस तरह उनके दाँतों के बीच पिस कर शब्द करना चाहिये था । ममुद्र में तिमि, निमिङ्गिल इत्यादि अनेक मछलियाँ रहती हैं । वे भी पानी को अपने भीतर और बाहर करती हैं । उनके दाँतों से भी पिस कर पानी को शब्द करना चाहिये था । महाराज ! इतने बड़े बड़े प्राणियों से भी पिस कर पानी शब्द नहीं करता—इसमें यही निक्लता है कि पानी में जान या प्राण नहीं है । महाराज ! इस प्रकार भी आप समझ लें कि पानी में जीव या प्राण नहीं है ।

भन्ते नागमेन ! प्रश्न का विश्लेषण करके आप ने उसे अच्छा किनारे लगा दिया । चालाक जौहरी के हाथ में ही आकर अच्छे रत्नों की प्रतिष्ठा होती है, मोतिहर के हाथ में ही आकर सच्चे मोती की प्रतिष्ठा होती है; बजाज के हाथ में ही आकर सच्चे दुगाला की प्रतिष्ठा होती है, गन्धी के हाथ में ही आकर लाल चन्दन की प्रतिष्ठा होती है । उसी तरह आप ने इस प्रश्न का उत्तर दिया ।

छठा वर्ग समाप्त

६२—प्रपञ्च से छूटना

भन्ते नागसेन ! भगवान् ने कहा है—

“मिश्रुओ ! प्रपञ्च में मत पड़ो, प्रपञ्च से दूर रहो ।”

तो वह प्रपञ्च के बिना रहना क्या है ?

महाराज ! स्नानापात्ति के फल में प्रपञ्च (अज्ञान) नहीं है, सृष्टागामी के फल में प्रपञ्च नहीं है, अनागामी के फल में प्रपञ्च नहीं है, और अर्हत् के फल में प्रपञ्च नहीं है ।

मन्ते नागसेन । यदि ऐसी बात है, तो भिक्षु लोग इन बातों की अपट में क्या पड़ते हैं, जैसे —मून, गाथा, व्याकरण, उदान, इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत धर्म (=विचित्र घटनाएँ), और बेदल्ल ? इन बातों को क्या पढ़ाते हैं और स्वयं आपस में उनकी चर्चा करते हैं ? नये नये विहार धनवाने, दाम लेने, और पूजा कराने के फेर में क्यों पड़ते हैं ? (इस प्रकार) क्या वे बुद्ध के मना किय गये कामों को नहीं करते ?

महाराज । वे इन बातों का प्रपञ्च से छूटने के लिये ही करते हैं। महाराज । जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं वे शीघ्र ही सारे प्रपञ्च से छूट (अर्हत् हो) जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा है वे इन्हीं उपायों से धीरे धीरे प्रपञ्च से छूट सकते हैं।

महाराज । कोई आदमी खेत में बीज बो कर बिना किसी बाड़ की बाँधे अपने बल और वीर्य से फसल निकाल लेता है। दूसरा आदमी जंगल से लकड़ी और शाखाओं को पाट कर लाता है और खेत के चारों ओर बाड़ बाँधता है, उससे बाद ही बीज बो कर फसल उगाता है। (यह) जो दूसरे आदमी का बाड़ बाँधने के लिये प्रयत्न करना है तो फसल उगाने ही के लिये है।

महाराज । वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी वासनाओं से मुक्त हो चुके हैं वे शीघ्र ही—बिना बाड़ की बाँधे फसल निकालने वाले पुरुष की तरह—सारे प्रपञ्च से छूट जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तब राग लगा है वे धीरे धीरे—बाड़ बाँध कर फसल उगाने वाले पुरुष की तरह—प्रपञ्च में छूट सकते हैं।

वृक्ष के ऊपर फलों का मुच्छा.

महाराज । जैसे आम के किसी ऊँचे वृक्ष पर फलों का एक मुच्छा लगा हो। कोई ऋद्धिमान् पुरुष चाहे तो सहज ही उसे ले सकता है, बिना

साधारण आदमी को वृक्ष के ऊपर जाने के लिये लकड़ियों को बाँट कर एक निसेनी बाँधनी पड़ेगी। यहाँ भी, जो दूसरे पुरुष का निसेनी तैयार करना है वह फल को लेने ही के लिये।

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं वे शीघ्र ही—ऋद्धिमान् पुरुष के फल लेने की तरह—सारे प्रपञ्च से छूट जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा है, वे इन्हीं उपायों से धीरे धीरे निसेनी बाँधने वाले पुरुष की तरह—प्रपञ्च से छूट सकते हैं।

चालाक आदमी

महाराज ! कोई चलता-मुर्जा चालाक आदमी अकेला ही राजा के पास जा कर अपना काम निकाल लेता है। दूसरा कोई धनवान् आदमी अपने धन के कारण राजा के पास किसी काम से एक बड़ी मण्डली लेकर जाता है। यहाँ, उसका जो बड़ी मण्डली का बटोरना है वह काम निकालने के ही लिये है।

महाराज ! वैसे ही, जो अपने पूर्व-जन्मों की अच्छी वासनाओं से शुद्ध हो चुके हैं वे शीघ्र ही—उस चालाक आदमी की तरह—सारे प्रपञ्च से छूट जाते हैं। और, जिन भिक्षुओं में अभी तक राग लगा है वे इन्हीं उपायों से धीरे धीरे—उस धनवान् आदमी की तरह—प्रपञ्च से छूट सकते हैं।

महाराज ! धर्म-ग्रन्थों का पाठ करना बहुत अच्छा है, धर्म-वर्चा करना भी बहुत अच्छा है, नये विहार बनवाना भी बहुत अच्छा है, तथा दान-पूजा कराना भी बहुत अच्छा है। उनसे बड़ा उपकार होता है।

महाराज ! राजा के बहुत से नौकर होते हैं, जैसे—अफसर, सिपाही, दूत, चौकीदार, शरीर-रक्षक, तथा सभासद्। राजा को कुछ काम या पढ़ने पर सभी कुछ न कुछ उपकार करते हैं। महाराज ! वैसे ही, धर्म-ग्रन्थों का पाठ करना, धर्म-वर्चा, नये विहार बनवाना, तथा दान-पूजा कराना सभी बहुत उपकार के हैं।

महाराज ! यदि सभी लोग स्वयं ही शुद्ध होवें तो उपदेश देने वाले की जरूरत ही न पड़े ।

महाराज ! किंतु ऐसी बात नहीं है । शिष्य बनने की बड़ी आवश्यकता है । स्थविर सारिपुत्र ने अनन्त कत्थों से बहुत पुण्य कमाया था, और प्रज्ञा की चरम सीमा को पा लिया था । किंतु अर्हत् पद पाने के लिये उन्हें भी गुरु करना पड़ा । महाराज ! इस तरह, शिष्य बनने में बड़ा उपकार है, धर्म-ग्रन्थों को सुनना, उनका पाठ करना और उनके विषय में चर्चा करना, सभी से बड़ा उपकार होता है । इसलिये, जो भिक्षु इनमें लगे रहते हैं वे धीरे धीरे प्रपञ्च से छूट जाते हैं ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं स्वीकार करता हूँ ।

६३—गृहस्थ का अर्हत् हो जाना

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं—“जो गृहस्थ रहते रहते अर्हत् पद पा लेता है उसके लिये दो हो भावें हो सकती हैं, तीसरी नहीं । या तो वह उसी दिन प्रव्रजित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा लेता है । (ऐसा किये बिना) उस दिन को वह बिता नहीं सकता ।”

भन्ते ! यदि उस दिन उसे आचार्य, उपाध्याय, पात्र और चोवर नहीं मिले तो वह क्या करेगा ? वह क्या अर्हत् हो बिना उपाध्याय के अपने आप को प्रव्रजित कर लेगा ? अथवा, एक दिन तक ठहर जायगा ? अथवा, कोई दूसरा गृहिष्ठमान् अर्हत् आ उसे प्रव्रजित कर देगा ? अथवा, परिनिर्वाण पा लेगा ?

महाराज ! वह अर्हत् हो बिना उपाध्याय के अपने आप को प्रव्रजित नहीं कर लेगा । स्वयं प्रव्रजित कर लेने में उसे चोरी का दोष लगेगा । वह एक दिन ठहर भी नहीं सकता । दूसरे अर्हत् आवें या नहीं वह उसी दिन परिनिर्वाण पा लेगा ।

१ क्योंकि वह बिना अधिकार पाये ही भिक्षु-वेष्ट को धारण करता है ।

भन्ते नागसेन ! तब तो अर्हत् का शान्तभाव नहीं रहता; क्योंकि उसमें जीवन का हरण किया जाता है ।

महाराज ! गृहस्थ रहना अर्हत् के अनुकूल नहीं है। इसी से गृहस्थ अर्हत् होते या तो प्रव्रजित हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है। अर्हत् का शान्तभाव में कोई दोष नहीं है। गृहस्थ रहने के अनुकूल नहीं होना ही यहाँ कारण है। गृहस्थ के वेग में इतना चल नहीं कि अर्हत्त्व को संभाल सके ।

कमजोर पेट में भोजन

महाराज ! भोजन सभी जीवों को पालन करना है, सभी जीवों के प्राण को रखा करता है। किंतु, वही भोजन पेट में रोग हो जाने या अग्नि के मद पड़ जाने से जान भी ले लेता है। महाराज ! इसमें भोजन का दोष नहीं है बल्कि पेट की कमजोरी और अग्नि के मद पड़ जाने का ही दोष है। महाराज ! उसी तरह गृहस्थ रहना अर्हत् के अनुकूल नहीं है। इसी से गृहस्थ अर्हत् होते या तो प्रव्रजित हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है। अर्हत् के शान्त भाव में कोई दोष नहीं है। गृहस्थ रहने के अनुकूल नहीं होना ही यहाँ कारण है। गृहस्थ के वेग में इतना चल नहीं कि अर्हत्त्व को संभाल सके ।

एक तिनके के ऊपर भारी पत्थर

महाराज ! यदि एक छोटे से तिनके के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया जाय तो वह कमजोर होने के कारण टूट जायगा और कुचल जायगा। महाराज ! उसी तरह, गृहस्थ का वेग अर्हत्त्व को नहीं सम्भाल सकता। गृहस्थ अर्हत् होने या तो प्रव्रजित हो जाता है, या परिनिर्वाण पा लेता है।

बेबकूफ आदमी राजगद्दी पर

महाराज ! यदि छोटी जात के किसी गरीब और बेबकूफ आदमी को बड़े भारी राज्य की गद्दी पर बैठा दिया जाय तो क्या वह उसे सम्भाल

सकेगा । महाराज ! उसी तरह, गृहस्व का वेश अर्हत्त्व को नहीं सम्हाल सकता । गृहस्थ अर्हत् होते या तो प्रव्रजित हो जाता है या परिनिर्वाण पा लेता है ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं उसे मैं मानता हूँ ।

६४—अर्हत् के दोष

भन्ते नागसेन ! क्या अर्हत् कभी भी अपने स्थाल से उतर जाता है ? महाराज ! अर्हत् कभी भी अपने स्थाल से नहीं उतरता । उसका वित्त कभी भी अनवहित नहीं होता ।

भन्ते ! क्या अर्हत् कभी कोई दोष कर सकता है ?

हाँ महाराज ! कर सकता है ।

भन्ते ! वह किस तरह ?

कुटी बनवाने में, शस्त्ररिक्ता में, विनाल को उचित काल समझ लेने में, प्रवारित को अप्रवारित समझ लेने में, जो अतिरिक्त नहीं है उसे अतिरिक्त समझ लेने में ।

भन्ते नागसेन ! कोई दोष करने के दो ही कारण हो सकते हैं—

- (१) असावधानी, या (२) अज्ञाना । क्या असावधानी के कारण अर्हत् दोष करता है ?

नहीं महाराज ।

तो अवश्य अपने स्थाल से उतर जाने के कारण ही वह दोष करता होगा ?

नहीं महाराज ! यद्यपि वह दोष करता है तो भी अपने स्थाल से नहीं उतरता ।

भन्ते ! यह कैसे हो सकता है ? कृपया कारण दिखा कर मुझे समझावें ।

महाराज ! दोष दो प्रकार के होने हैं — (१) जो बुरा काम करना है, और (२) जो मिथु-नियम व विषुद्ध आचरण करना है ।

१—बुरा काम क्या है ?

दस प्रकार के पाप—(१) जीव-हिंसा, (२) चोरी करना, (३) व्यभिचार, (४) झूठ बोलना, (५) चुगलों खाना, (६) बड़ा बोलना, (७) गप्पें मारना, (८) लोभ करना, (९) द्वेष करना और (१०) मिष्मादृष्टि (=झूठी धारण) : ये दुरे काम हैं।

२—भिक्षु-नियम के विरुद्ध आचरण करना क्या है ?

जो भिक्षु के लिये बुरा समझा जाता हो किन्तु साधारण लोगों के लिये नहीं—ये नियम जिन्हें भगवान् ने भिक्षुओं को जन्म भर पालन करने को कहा है। महाराज ! गृहस्थों के लिये दोपहर के बाद भोजन करने में कोई दोष नहीं, किन्तु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते। फूल-पत्तों को तोड़ने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं; किन्तु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते। जड़प्रोक्ष करने में गृहस्थों के लिये कोई दोष नहीं, किन्तु भिक्षु ऐसा नहीं कर सकते। महाराज ! इसी तरह, और भी कितनी बातें हैं जिनको करने में गृहस्थों के लिये तो कोई दोष नहीं है किन्तु भिक्षु नहीं कर सकते। महाराज ! इन्हीं को भिक्षु-नियम के विरुद्ध आचरण करना कहते हैं।

महाराज ! जो दुरे काम है उन दोषों को अहंत् कभी नहीं कर सकता है, किन्तु हाँ, कभी कभी बिना जाने भिक्षु नियमों के विरुद्ध कर सकता है। सभी अहंत् सभी बातों को नहीं जान सकते। उनका ऐसा बल नहीं है कि सभी कुछ जान लें। स्त्री-पुरुषों के नाम और यौन को भी अहंत् नहीं जान सकता है। किसी खान सड़क का भी उसे पता नहीं हो सकता है। किन्तु, अहंत् मुक्ति को तो अवश्य जानना है। छ. अभिज्ञाओं की सारी बातों को अहंत् अवश्य जानना है। महाराज ! सर्वज्ञ बुद्ध ही सब कुछ जानते हैं।

ठीक है भन्ने नागमेन ! आप जो कहते हैं मैं उसे मानता हूँ।

६५—नास्ति-भाव

अन्ते नागसेन ! ससार में बुद्ध देखे जाते हैं, प्रत्येक बुद्ध देखे जाते हैं, बुद्ध के श्रावक देखे जाते हैं, चतुर्वर्ती राजा देखे जाते हैं, छोटे बड़े राजा देने जाते हैं, देवता और मनुष्य देखे जाते हैं, धनी लोग देने जाते हैं, निर्धन लोग देने जाते हैं, अच्छी तरफ़ों वरत हुये लोग देखे जाते हैं, दुर्ग अवस्था में गिरते लोग देखे जाते हैं, पुरुष को स्त्री लिङ्ग उत्पन्न होते देखा जाता है, स्त्री को पुरुष लिङ्ग उत्पन्न होत देखा जाता है, अच्छ काम को निगड जाते देखा जाता है, पाप और पुण्य के फल भोगते हुये लोग दत्ते जाते हैं ।

ससार में बितने जीव अण्डज हैं, बितने जरायुज, बितने सस्येदन, और बितने औषपातिव । बितने जीव बिना पैर वाले हैं, कितने दो पैर वाले, बितने चार पैर वाले, और बितने अनेक पैर वाले । ससार में बस भी है, राक्षस भी है, वृक्षमाण्ड भी है, असुर भी है, दानव भी है, गन्धर्व भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है, विनर भी है, बड़े बड़े साँप भी है, नाग भी है, गरुड भी है, सिद्ध भी है, विद्याधर भी है । घोड़े भी हैं, हाथी भी है, गाय भी है, नैस भी है, ऊँट भी है, गदहे भी है, बन्दरे भी है, भेड़ भी है, भुग भी है, सूअर भी है, सिंह भी है, बाघ भी है, चित्ते भी है, भालू भी है, भेड़िये भी है, तख्त भी है, कुत्ते भी है, सियार भी है, अनेक प्रकार के पक्षी भी है । सोना भी है, चाँदी भी है, मोती भी है, मणि भी है, शख भी है, पत्थर भी है, मूँगा भी है, लाल मणि भी है, मसारगल्ल^१ भी है, वेदूर्य (=हीरा) भी है, वज्र भी है, स्फटिक भी है, लोहा भी है, ताँबा भी है, पीतल भी है, काँसा भी है । शीम वस्त्र भी है, कापाय भी है, सूती कपडा भी है, टाट भी है, सन वा कपडा भी है, कम्बल भी है, धाली भी है, धान भी है, जौ भी है, प्रियङ्गु (कागुन) भी है, कुटूस (कोदो) भी है, वरका भी है, गेहूँ भी है, मूँग भी है, उडद भी है, तिम भी है, कुल्लव भी

^१ एक प्रकार की मणि ।

है। मूल का गन्ध भी है, सार (हीर) का गन्ध भी है, पण्डी का गन्ध भी है, छाल का गन्ध भी है, पत्ते का गन्ध भी है, फूल का गन्ध भी है, पन्ड का गन्ध भी है, तथा और भी तरह तरह के गन्ध हैं। घास भी है, लता भी है, तरु भी है, वृक्ष भी है, ओषधि भी है, वनस्पति भी है। नदा भी है, पर्वत भी है, समुद्र भी है, मछलो और वृष्टु भी हैं—ससार में सब कुछ है।

भन्ते ! जो ससार में नहीं है उसे कृपा कर बतावें !

महाराज ! ससार में तीन चीजें नहीं हैं।

ये तीन चीजें कौन सी ?

महाराज ! (१) ससार में अजर अमर अचेतन या अचेतन कोई भी नहीं है, (२) सत्कारो की नित्यता नहीं है, और (३) परमार्थत कोई जीव या आत्मा (ऐसी वस्तु) नहीं है। महाराज ! ससार में ये तीन चीजें नहीं हैं।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं उसे मैं मानता हूँ।

६६—निर्वाण का निर्गुण होना

भन्ते नागसेन ! ससार में कुछ तो कर्म के कारण उत्पन्न होने देखे जाते हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण। भन्ते ! जो न कर्म के कारण, न हेतु के कारण, और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है, उसे बतावें।

महाराज ! ससार में ऐसी दो ही चीजें हैं जो न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होती हैं।

कौन सी दो चीजें ?

महाराज ! (१) आकाश न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है, (२) निर्वाण न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है। महाराज ! ये ही दो चीजें न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होती हैं।

भन्ते नागसेन ! बुद्ध की बात को मत उलटें। बिना बूझे उत्तर मत दे।

महाराज ! मैं ने क्या कहा कि आप यह उलहना दे रहे हैं ?

भन्ते नागसेन ! बुद्ध की बात को मत उलटें। बिना बूझे उत्तर मत दें। भन्ते नागसेन ! यह कहना ठीक हो सकता है कि आकाश न कर्म के कारण, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण उत्पन्न होता है। किंतु भन्ते नागसेन ! सैकड़ों तरह से भगवान् ने अपने श्रावका को निर्वाण के साक्षात् करने का मार्ग बतलाया है। इस पर भी आप कैसे कह सकते हैं कि निर्वाण बिना हेतु का होता है ?

महाराज ! यह सच है कि भगवान् ने सैकड़ों तरह से अपने श्रावकों को निर्वाण के साक्षात् करने का मार्ग बतलाया है। किंतु, उन्होंने निर्वाण को पैदा करने के किसी हेतु को नहीं कहा है।

भन्ते नागसेन ! यह तो और भी गड़बड़-घोटाला हो गया। प्रश्न और भी जटिल हो गया। यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है तो यह कैसे हो सकता है कि उसके उत्पन्न करने का हेतु न हो ? यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये।

भन्ते नागसेन ! पुनः का पिता होता है, इसलिये पिता का भी पिता होना चाहिये। चले का गुरु होता है, इसलिये उसका भी गुरु होना चाहिये। धकुर का बीज होता है, इसलिये उस बीज का भी बीज होना चाहिये। भन्ते नागसेन ! उसी तरह, यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये।

भन्ते नागसेन ! वृक्ष या लता की यदि चोटी होती है, तो उसके मध्य-भाग और मूल भी होते हैं। भन्ते ! उसी तरह, यदि निर्वाण के साक्षात् करने का हेतु है, तो उसके उत्पन्न करने का भी हेतु होना चाहिये।

महाराज ! निर्वाण उत्पन्न नहीं किया जाता, इसी से उसका कोई हेतु भी नहीं कहा गया है।

भन्ते नागसेन ! अच्छा, तो कारण दे कर मुझे समझावे कि कैसे निर्वाण साक्षात् करने के हेतु होने हुये भी उसके उत्पन्न करने के हेतु नहीं होने ।

हिमालय को कोई बुला नहीं सकता

बहुत अच्छा ! तो वान लगा कर सुनो, मैं उसके कारण को कहूँगा—
महाराज ! कोई आदमी अपनी प्राकृतिक शक्ति से यहाँ से पर्वतराज हिमालय पर जा सकता है ?

हाँ भन्ते ! जा सकता है ।

महाराज ! किंतु क्या वह अपनी प्राकृतिक शक्ति से पर्वतराज हिमालय को यहाँ ले आ सकता है ?

नहीं भन्ते ! नहीं ला सकता है ।

महाराज ! इसी तरह, निर्वाण साक्षात् करने का मार्ग तो बताया जा सकता है किंतु उसके उत्पादक हेतु को कोई नहीं दिखा सकता ।

उस पार को इस पार नहीं लाया जा सकता

महाराज ! क्या कोई आदमी अपनी साधारण शक्ति से नाव पर चढ़ कर समुद्र के पार उतर सकता है ?

हाँ भन्ते ! पार उतर सकता है ।

महाराज ! किंतु क्या वह अपनी साधारण शक्ति से उस पार को इसी पार ले आ सकता है ?

नहीं भन्ते !

वस, ठीक वैसे ही, निर्वाण साक्षात् करने का मार्ग तो बताया जा सकता है किंतु उसके उत्पादक हेतु को कोई नहीं दिखा सकता ।

क्यों नहीं ?

क्या कि निर्वाण निर्गुण है ।

भन्ते ! निर्वाण निर्गुण है ?

हैं महाराज ! निर्वाण निर्गुण है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। निर्वाण के साथ उत्पन्न होने और न उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्पन्न किया जा सकता है अथवा नहीं—इसका भी प्रश्न नहीं आता। निर्वाण वर्तमान, भूत और भविष्यत् तीनों कालों के परे है। निर्वाण न आँस में देखा जा सकता है, न दान में सुना जा सकता है, न नाव में सूँघा जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है, और न शरीर से छूया जा सकता है।

भन्ते ! इस तरह आप तो यही बता रहे हैं कि निर्वाण क्या नहीं है। असल में निर्वाण कुछ है ही नहीं।

महाराज ! निर्वाण है। निर्वाण मन से जाना जा सकता है। अहं-पद को पा कर भिक्षु विशुद्ध, प्रणीत, ऋजु, तथा आवरणों और साक्षात् कामों से रहित मन से निर्वाण को देखता है।

भन्ते ! वह निर्वाण कैसा है ? उपमाओं और कारणों को दे कर साफ साफ समझावें।

हवा की उपमा

महाराज ! हवा नाम की कोई चीज है ?

हाँ भन्ते ! है।

महाराज ! कृपा कर उसे मुझको दिखा दें। उसके रंग और आकार कौन हैं ? क्या पतली है या मोटी ? क्या छोटी है या बड़ी ?

भन्ते नागसेन ! हवा को इस तरह नहीं दिखाया जा सकता। वह ऐसी चीज नहीं है कि हाथ में ले कर दवाई जा सके। तो भी वह दृश्य-रती अवश्य है।

महाराज ! यदि आप हवा को उस तरह नहीं दिखाते तो वैसे कोई चीज ही नहीं है।

भन्ते नागसेन ! मैं जानता हूँ, हवा कोई चीज है। मुझे पूरा विश्वास है कि हवा नाम की चीज है, किन्तु मैं उसे आप को दिखा नहीं सकता।

महाराज ॥ वैसे हों, निर्वाण हूँ, किन्तु रग या रूप से दिखाया नहीं जा सकता ।

ठीक है भन्ने नागमेन । मैं समझ गया ।

६७—उत्पत्ति के कारण

भन्ने नागमेन । कौन कर्म के कारण उत्पन्न होने हैं, कौन हेतु के कारण, और कौन ऋतु के कारण ? कौन न कर्म के कारण उत्पन्न होने हैं, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण ?

महाराज । जिनने सर्वत्र जीव हैं सभी कर्म के कारण उत्पन्न होने हैं । आग और बीज-से-उगने वाले हेतु के कारण उत्पन्न होते हैं । पृथ्वी, पर्वत, जल, वायु इत्यादि ऋतु के कारण उत्पन्न होने हैं । आकाश और निर्वाण न कर्म के कारण उत्पन्न होने हैं, न हेतु के कारण और न ऋतु के कारण ।

महाराज । यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाण कर्म से उत्पन्न होता है, न यह कि हेतु से उत्पन्न होता है, और न यह कि ऋतु से उत्पन्न होता है । न यह कहा जा सकता कि निर्वाण उत्पन्न होता है, न यह कि निर्वाण नहीं उत्पन्न होता है और न यह कि निर्वाण उत्पन्न किया जा सकता है । न यह कहा जा सकता है कि निर्वाण भूत काल में था, न यह कि वर्तमान काल में है, और न यह कि भविष्यत्काल में होगा । निर्वाण न आँख से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न नाक से सूँघा जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है, और न शरीर से छूँचा जा सकता है ।

महाराज । निर्वाण को तो मन ही से जान सकते हैं । अहंत्वद पा आर्यथावक विमुक्त जान में निर्वाण को देखना है ।

भन्ने । इस झोहर प्रश्न को आप ने अच्छा हल कर दिया । सगंध को हटा दिया है । वान बिल्कुल साफ हो गई । आप जैसे गणा-चार्यों में श्रेष्ठ के पास आ कर मेरी शक्ता मिट गई ।

६८—यक्षों के मुर्दे

भन्ते नागसेन ! क्या सचमुच में यक्ष होते हैं ?

हाँ महाराज ! सचमुच में यक्ष होते हैं ।

भन्ते ! यक्ष लोग उस योनि से क्या मर भी जाते हैं ?

हाँ महाराज ! यक्ष लोग उस योनि से मर भी जाते हैं ।

भन्ते नागसेन ! तो उनके मुर्दे क्यों गहीं देखने में आते हैं ? उनके मरे शरीर की बदबू भी कभी नहीं आती है ।

महाराज ! मरे यक्ष के मुर्दे देखने में आते हैं । उनकी बदबू भी आती है । महाराज ! मरे यक्ष के शरीर कीड़ों के रूप में, पिल्लू के रूप में, चींटी के रूप में, पतङ्ग के रूप में, साँप के रूप में, बिन्दू के रूप में, कन खजुरे के रूप में, बिड़ियों के रूप में और जगली पानवरो के रूप में देखे जाते हैं ।

भन्ते ! आप जैसे बुद्धिमान् को छोड़ भला और कौन दूसरा इन प्रश्न का उत्तर दे सकता ?

६९—सारे शिच्छा-पद को भगवान् ने एक ही बार क्यों नहीं बना दिया था ?

भन्ते नागसेन ! वैद्यक-शास्त्र के जो पुराने आचार्य हो गये हैं—मारद, धन्वन्तरि, अङ्गीरस, कपिल, कण्डरग्विसान, अतुल और पूर्वकात्थायन—सभी ने अपने स्वयं अनुभव कर कर के अपने शास्त्रों का लिखा था, क्यों कि वे सर्वज्ञ नहीं थे ।

भन्ते ! विनु बुद्ध तो सर्वज्ञ थे । अपनी सर्वज्ञता से वे आगे पीछे की बातों को ठीक ठीक जान लेते थे । सो उन्होंने पहले ही एक बार विनय के सभी नियमों को क्यों नहीं बना दिया था जो आगे चल कर उचित स्थान में लागू किये जा सकते ? रह रह कर जब अवकाश आता गया तब तब ही क्यों नियम बनाते गये ? भिक्षुओं के पाप को फैलने देने

की क्यों प्रतीक्षा की ? लोगो को विस्मयाने और विस्मयने या क्या अवसर दिया ?

महाराज ! भगवान् को माफ़ूमा या बि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आवेगा मुझे वार्ड सौ विनय क नियम^१ बनाने पड़ेंगे । उन ने देखा बि यदि पहले ही एक बार में सारे नियमो को लागू कर दूँ तो लोग देख कर घबड़ा जायेंगे । जो भिक्षु बनना चाहते हैं वे भी हिचक जायेंगे और कहेंगे—ओह ! इतने नियमो को पालन करना होगा ।। भ्रमण गौतम के शासन में भिक्षु बनना बिलकुल सँझा है ।। उनका दिल नहीं जमेगा । और, वे धर्म को ग्रहण न कर बार बार जन्म ले दुःख भोगेंगे । इसलिये, जैसे जैसे समय आवेगा, दोषो वे प्रगट होने पर ही धर्म का उपदेश करते हुये नियमो को लागू करूँगा ।

भन्ते ! आश्चर्य है ।। अद्भुत है ।।। बुद्धो की बातें ऐसी ही होती हैं । बुद्ध की सर्वज्ञता कितनी ऊँची होती है ! भन्ते नागसेन ऐसी ही बात है । बात समझ में आ गई । यह ठीक है बि पहले ही सभी नियमो को सुन कर लागू डर जाते । कोई भी भिक्षु बनने की हिम्मत नहीं करता । मैं इस मानता हूँ ।

७०—सूरज की गरमी का घटना

भन्ते नागसेन ! क्या सूरज हमेशा धधकता रहता है या कभी मन्द भी पड़ जाता है ?

महाराज ! सूरज हमेशा धधकता रहता है कभी मन्द नहीं पड़ता ।

भन्ते ! यदि सूरज हमेशा धधकता रहता है तो यह कौसी बात है कि कभी उसकी गर्मी बढ जाती है और कभी घट जाती है ?

महाराज ! सूरज में चार दोष हुआ करते हैं । इन में किसी एक के आने से इसकी गर्मी कम हो जाती है ।

^१ स्पिरिटवाद में २२७ ही हैं ।

ये चार दोष कौन से हैं ?

महाराज ! (१) पहला दोष बादल का छा जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है, (२) दूसरा दोष कुहरे का छा जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है, (३) तीसरा दोष धूल या धूप का छा जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है, (४) चौथा दोष राहु का लग जाना है, जिसके होने से सूरज की गर्मी कम हो जाती है। महाराज ! सूरज में यही चार दोष हुआ करते हैं। इनमें किसी के होने से इसकी गर्मी कम हो जाती है।

भन्ते नागसेन ! बड़ा आश्चर्य है ! बड़ा अद्भुत है ! ! सूरज जैसा तेजस्वी में भी दोष चले आते हैं ! तो दूसरे जीवों की बात क्या ? भन्ते ! आप जैसे बुद्धिमान को छोड़ इसे दूसरा कोई नहीं समझा सकता !

७१—हेमन्त में ग्रीष्म की अपेक्षा सूरज की चमक अधिक क्यों रहती है ?

भन्ते नागसेन ! ग्रीष्म में सूरज की चमक जैसी नहीं होती है वैसी हेमन्त में क्यों होती है ?

महाराज ! ग्रीष्म काल में आकाश धूली गर्द से भरा रहता है, आभीर से जमीन आकाश एक हो जाता है, आकाश में बादल छाये रहते हैं, दिन रात हवा चलती रहती है। ये सभी मिल कर सूरज की किरणों को रोक रखते हैं। महाराज ! इसी से ग्रीष्म में सूरज की चमक कम रहती है।

महाराज ! और हेमन्त काल में पृथ्वी शान्त रहती है। आकाश के बादल भी लुप्त रहते हैं। धूली और गर्द का पता नहीं रहता। रेणु आकाश में धीरे धीरे उड़ती रहती हैं। आकाश साफ रहता है। हवा मन्द मन्द बहती है। महाराज ! इन बातों से सूरज की किरणें सब चमकती हैं और गर्म भी होती हैं। महाराज ! यही कारण है कि ग्रीष्म में सूरज की चमक जैसी नहीं होती है वैसी हेमन्त में होती है।

“ ठीक है भन्ते नागसेन ! सभी बाघाओं में रहित होने के कारण हेमन्त में मूरज की चमक अधिक होती है ; और घूली, मेघ इत्यादि से आकाश धावे रहने के कारण ग्रीष्म में चमक कम हो जाती है ।

सातवाँ बर्ग समाप्त

७२—वेस्तन्तर राजा का दान

भन्ते नागसेन ! क्या सभी बोधिसत्त्व अपने स्त्री और वस्त्रों को दान कर देते हैं या केवल वेस्तन्तर राजा ने ही किया था ?

महाराज ! सभी बोधिसत्त्व अपने स्त्री और वस्त्रों को दान कर देते हैं ; केवल वेस्तन्तर राजा ने ही नहीं किया था ।

भन्ते ! क्या वे उनकी राय ले कर उन्हें दान कर देते हैं, या बिना उनकी राय लिये ही ?

महाराज ! उनकी स्त्री तो महमन हो गई थीं, किन्तु वस्त्रे अवोष होने के कारण बिलम्बने लगे थे । यदि उनको समझ रहती तो वे भी महमन हो जातीं ।

भन्ते नागसेन ! बोधिसत्त्व ने बड़ा दुष्कर काम किया था जो अपने जनमें प्यारे वस्त्रों को ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिये दे दिया ।

इस पर भी इस में बड़ कर दूसरा दुष्कर काम तो उनने यह किया था कि अपने जनमें उन कामल मुकुमार वस्त्रों को जंगल की लता में बाँध ब्राह्मण को दे दिया ; और लता को छोर पकड़ ब्राह्मण के द्वारा वस्त्रों को खींचे जाते देख मन में कुछ भी विकार आने नहीं दिया ।

इस पर भी इसमें बड़ कर तीसरा दुष्कर काम तो उनने यह किया था कि अपने बल से लता को तोड़ जब वस्त्रे भाग आये थे तो फिर भी वैसे ही बाँध कर लौटा दिया ।

इस पर भी इसमें बड़ कर चीया दुष्कर काम तो उनमें यह किया था कि "बाबू जी ! यह यक्ष हम गंगा की सा जाने के लिये ले जा रहा है" कह कह कर रोने उन बच्चों को डटना भी कह कर डाढ़स नहीं दिया कि 'मत डरो' ।

इस में बड़ कर पाँचवाँ दुष्कर काम तो उनमें यह किया था कि पैरा पर रोने हुये गिर कर 'जालि' कुमार की इस विनती को भी "बाबू जी ! मैं इस यक्ष के साथ जाता हूँ, मुझे यह भले ही साँले, किंतु कृष्णजिना (उनकी छोटी बहन) को छोड़ दे — नहीं माना ।

इसमें बड़ कर छठा दुष्कर काम तो उनमें यह किया था कि जब जालि कुमार रो रो कर बड़-बड़ रहा था, — "बाबू जी ! आप का कहेजा क्या पत्थर का है कि हम लोगों को इस पैरा द्वारा घोर जखम में लिखे जाते देख कर भी आप नहीं बचोते हैं" — तो भी मनु में मोह जाने नहीं दिया ।

इसमें बड़ कर सातवाँ दुष्कर काम तो उनमें यह किया था कि उन ग्राह्य के निर्देशों पर पूर्ववत् बच्चों की घसीटत हुये बाँझों के परे ले जाने देख उनका हृदय भी या हज़ार टुकड़ा में टूट नहीं गया ।

भर्त्सने ! इस तरह, अपने पुण्य कमाने के लिये दूसरा को सताना अच्छा है ? इस में तो अच्छा भी कि अपने ही को दे डालते ।

महाराज ! बौद्धसत्त्व के इस दुष्कर काम करने में उनकी कौन वस हज़ार लोक के दवनाभी और मनुष्यों में फैल गई थी । देवता लोग देवराज में उनकी प्रशंसा करने लगे; असुर लोग अंगुराक्षर में उन्होंने प्रशंसा करने लगे, गरुड गरुडज्योत में उनकी प्रशंसा करने लगे, नाग नागदाव में उनकी प्रशंसा करने लगे, यक्ष यक्षज्योत में उनकी प्रशंसा करने लगे । इसी मिलजुल में उनकी कौन आज भी इस लोभ पर पहुँची हुई है जिसमें इस बात की चर्चा हो रही है कि उनका यह सब उचित था या नहीं ।

महाराज ! इस कौति मे उन निपुण, विज्ञ, और शान्त चित्त वाले बोधिसत्त्वों के दस गुण जाने जाते हैं ।

कौन मे दस गुण ?

महाराज ! (१) निर्लोभ, (२) मासोरिक धस्तुओं मे धेम न वर्त्तना, (३) त्याग, (४) वैगम्य, (५) सकम्प मे न गिर जाना, (६) मूढमत्ता, (७) महानता, (८) दुरनुबोधता, (९) दुर्दमता, और (१०) बुद्ध-धर्म की अमदृग्गता । इस कौति मे उन निपुण, विज्ञ, और शान्त चित्त वाले बोधिसत्त्वों के ये हैं दस गुण जाने जाते हैं ।

भले नागमेन ! जो दूसरा को सत्ता कर दान दिया जाता है क्या उसका फल अच्छा होना है, क्या उससे स्वर्ग मिलता है ?

हाँ महाराज ! इसमें पहना क्या है !

भले नागमेन ! कृपया कारण दिया कर इने समझावे

रोगी को, गाड़ी पर चढ़ा कर ले जाय

महाराज ! कोई धर्मात्मा श्रमण या ब्राह्मण बड़ा शीतवान् (मदा-पाणी) हो । उस लंबा गर बे, वह लूना हो जाय, या हमी सैगह की कोई दूसरी विमारी उमे हो जाय । उसे कोई दूसरा पुष्पवान् पुरुष अपनी गाड़ी पर चढ़ा जहाँ वह जाना चाहे वहाँ ले जाय । महाराज ! तो क्या उस पुरुष को स्वर्ग देने वागे अच्छा फल मिलेगा ?

हाँ भले ! इसमें कहना क्या है ! इस पुण्य के फल में उगे सवारी के लिये हाथी भी मिठ सकता है, घोडा भी मिल सकता है, रथ भी मिल सकता है, पृथ्वी पर चलने के लिये पृथ्वी पर चलने वाली सर्प, गरगरियाँ मिल सकती हैं, पानी पर जाने के लिये नाव, जहाज सभी कुछ मिठ सकते हैं, देवताओं के देवयान भी मिठ सकते हैं, और मनुष्यों के मनुष्य-यान भी मिल सकते हैं । जन्म-जन्म में उमका कन्याण होगा । बड़ा भुव मिलेगा । उसरी बड़ी अच्छी गति होगी । उस कर्म के फल में श्रद्धि-यान पर चढ़ सवा के वाञ्छित निर्वाण फल । नगर को पहुँच जायगा ।

महाराज ! इसमें तो यही पता चलना है कि दूसरों को दुःख देकर जो दान किया जाता है उसमें भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है। वह मनुष्य माछों के बेलों का दुःख देकर ही पुण्य कमाता है और सुख पाता है।

महाराज ! एक और कारण सुनें कि कैसे दूसरा को दुःख दे कर जो दान दिया जाता है उसका भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है।

राजा का दान देना

महाराज ! कोई राजा उचित प्रकार से कर ले, और दाद में लोगो को दान करवावे। महाराज ! तो क्या उस इसमें अच्छा फल मिलेगा ? इस दान देने से उसे क्या स्वर्ग मिलेगा ?

हाँ भन्ते ! इसमें कहना क्या है ! उसने पुण्य से राजा को उनका ही और हजार गुना अधिक प्राप्त होगा। राजाओं में महाराज हो जायगा, देवों में महादेव हो जायगा, ब्रह्माओं में महाब्रह्मा हो जायगा, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म हो जायगा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो जायगा, अर्हत्ता में श्रेष्ठ अर्हत् हो जायगा।

महाराज ! इससे तो यही पता चलना है कि दूसरों को दुःख देकर जो दान किया जाता है उसमें भी स्वर्ग देने वाला अच्छा फल मिलता है। राजा अपनी प्रजा से कर लेकर ही तो इस प्रकार का धन और सुख पाता है।

भन्ते नागमेन ! बेसन्तर राजा ने दान देने में अति कर दिया था। यही तक कि अपनी स्त्री को दूसरे की स्त्री बन जाने के लिये दे डाला। अपने जनमें बच्चों तक को ब्राह्मण के गुलाम बनने के लिये दात कर दिया। भन्ते नागमेन ! दान में अति कर देने को भी बुद्धिमान लोग निन्दा करत हैं।

अधिक से हानि

भन्ते नागमेन ! अधिक भार लाद देने से माछों का धुर टूट जाना है, अधिक भार लाद देने से नाव बैठ जाती है, अधिक भोजन कर देने से पचने

में कमर हो जाती है, अधिक वर्षा होने में घान गल जाता है, अधिक दान दे देने में दरिद्र हो जाना होता है, अधिक गर्मी होने में जल जाता है, अधिक प्रेम होने से पागल हो जाता है; अधिक द्वेष से बड़ा अपराध हो जाता है, अधिक मोह होने से बुरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अधिक लोभ करने से चोरा भ पकड़ा जाता है, अधिक भय से घबड़ा जाता है, अधिक पानी आने से नदी में बाढ़ आ जाती है, अधिक हवा चलने से त्रिजली गिर जाती है, अधिक आँसू देने से भ्रातृ उषन जाता है, अधिक दीड धूप करने से बहुत नहीं जीता। भन्ते ! नागमेन ! इसी तरह, दान में भी अति कर देने की बुद्धिमान् लोग निन्दा करते हैं। भन्ते ! वेस्तन्तर राजा ने भी दान देने में अति कर दी थी। उसका कुछ अच्छा फल नहीं हो सका।

महाराज ! बुद्धिमान् लोग अधिक दान देने की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, और उसे अच्छा बताते हैं। जो जिसकी तरह का दान दे सकता है, अधिक दान करने वाला गतार में कीर्ति पाता है।

अधिक से लाभ

महाराज ! दिव्य शक्ति वाली जगल की वूटी को हाथ में बस कर पकड़ रखने से अपने हाथ के पास बैठे हुये आदमी में भी नहीं देखा जा सकता, अधिक शक्ति वाली जड़ी वूटी पीड़ा को शान्त करती और रोग को दूर कर देती है। अधिक गर्म होने के कारण आग जलती है, और अधिक ठंडा होने के कारण पानी आग को बुझा सकता है। मणि अधिक गुणों वाला होने में मुँह माँगा कर देती है। वज्र अधिक तीक्ष्ण होने से हीरा, मोती और पत्थर को काट सकता है। पृथ्वी अधिक बड़ी होने में मनुष्य, माँप, मृग, पक्षी, जल, चट्टान, पर्वत, वृक्ष सभी को धारण करती है। बहुत बड़ा हाने के कारण समुद्र कभी भी नहीं भरता। सुमेरु पर्वत अधिक भारी होने के कारण अचल है। आकाश अधिक फैले रहने के कारण अनन्त है। सूरज अधिक चमकने के कारण अंधेरे को दूर कर देता है। सिंह ऊँची जान

का हाने के कारण निर्भय रहता है। पहलवान् अधिक बल रहने से दूसरे पहलवान को तुरन्त पटक देता है। राजा अपने अधिक पुण्य के कारण सभी का मान्य हो कर रहता है। मनु अधिक खोलवान् हाने के कारण नाग, यक्ष, मनुष्य और मार सभी के नयस्कार का पात्र होता है। बुद्ध अधिक श्रेष्ठ होने के कारण अनुपम होत है।

महाराज ! उगी तरह, बुद्धिमान लोग अधिक दान देने की प्रशंसा करने में, पडाई करते हैं और उस अच्छा बताते हैं। जो जिस जमीन तरह का दान दे सकता है, अधिक दान देने वाला ससार में कीर्ति पाना है। महाराज ! अधिक दान देने के कारण वेत्सन्तर राजा दस हजार लोग में प्रशंसित हुये, उनकी बड़ी बड़ाई हुई। उन्हीं अधिक दान का दे कर वेत्सन्तर राजा आज बुद्ध हो गये—देवताओं और मनुष्यों के साथ इस लोक में सब के अप्र हो गये।

महाराज ! ससार में क्या ऐसी भी कोई चीज है जिस दान पाने का अधिकारी रहने हुए भी नहीं देना चाहिये।

हाँ भन्ते ! ऐसी दस चीजें हैं जिन्हें सभी भी दान नही करना चाहिये। जो उनका दान करता है वह नरक को जाता है। कीन में दस चीजें हैं ?

दान नहीं करने योग्य वस्तु

(१) भन्त ! जगम ताड़ी का दान सभी नहीं करना चाहिये, जो उनका दान करता है वह नरक को जाता है, (२) भन्त ! नाच बाना में दान सभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है, (३) भन्ते ! स्त्री का दान सभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है, (४) भन्त ! बैल का दान सभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है, (५) विष-

दान करना है वह नरक को जाता है, (७) विष का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक का जाता है, (८) जजोर का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह तग्व को जाता है, (९) मुर्गी और मूँजर का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है, (१०) जाली पैला या बटखरा नहीं दान करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक को जाता है। भन्त नागमेन ! इन दस चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिये, जो दान करता है वह नरक का जाता है।

महाराज ! मैं यह नहीं पूछता कि बिन दाना को नहीं दना चाहिये। मरा पूछता यह है कि, महाराज ! क्या ममार में कोई ऐसी चीज़ है जिसे दान पाने का अधिकारी रहने पर भी न देकर राक रखना चाहिये ?”

नहीं भन्ते ! ममार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे दान पाने का अधिकारी रहने पर भी न देकर राक रखना चाहिये। सुन हा कुर कोई दान पाने के अधिकारी को भोजन देते हैं, कोई बपटा देते हैं, कोई खाट देते हैं, कोई घर-वाड़ी देते हैं, कोई ओढ़ना मिछोना देते हैं, कोई दाई नीकर देते हैं, कोई जगह जमान देते हैं, कोई द्विपद (गर्सा) और चतुष्पद (चीपाये जानवर) देते हैं, कोई मी, हजार या लाख देते हैं, कोई राज-गाट तक देते हैं, कोई अपनी जान तक देते हैं।

महाराज ! यदि कोई अपनी जान तक दे डालता है तो आप दानपति वेस्तन्तर राजा के अपनी स्त्री और बच्चों के दान कर देने पर क्या आश्रेप पर रहें ? महाराज ! क्या ममार में बहुत ही ऐसा नहीं दखा जाना, कि पिना अपना कण चुकाने के लिये या जीविका के लिये अपने पुत्र को गिरवी रख देता है या बेच भी देता है।

हाँ भन्ते ! ठीक बात है।

धम, वैम ही वेस्तन्तर राजा भी सर्वजना न पाने के कारण चिन्तित और दुःखित थे, सो उन्होंने धर्म कमाने के लिये अपनी स्त्री और बच्चा को

दे डाला । महाराज ! इस तरह, बेस्सन्तर राजा ने वहाँ दिया जो लोग देते हैं, वही किया जो लोग करते हैं । महाराज ! तब आप उन दानपति बेस्सन्तर राजा पर क्यों आशेष कर रहे हैं ?

नहीं भन्ते ! मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु अपनी स्त्री और बच्चा को दे डालने के बदले उन्हें अपने हो को दे देना चाहिये था ।

महाराज ! स्त्री और बच्चा के माँगने पर अपने को दे देना तो उचित धाम नहीं होना । जिस चीज को मांगता है उसी चीज को तो देना चाहिये । अच्छे लोग ऐसा ही किया करते हैं ।

महाराज ! कोई आदमी किसी से पानी माँगे और वह उसे भोजन परोस दे तो क्या वह उसकी इच्छा को पूरा करता है ?

नहीं भन्ते ! जो वह माँगता है उसी को देने से वह उसकी इच्छा को पूरा कर सकता है ।

महाराज ! इसी लिये जब ब्राह्मण ने स्त्री और बच्चों की माँग या तब बेस्सन्तर राजा ने उन्हें को दे डाला । महाराज ! यदि ब्राह्मण उन के अपने शरीर को माँग बैठता, तो वे अपने को नहीं, रोक नहीं रखते, न काँपते और न मोह करते, वे अपने शरीर को भी दे डालते । महाराज ! यदि कोई बेस्सन्तर राजा स उसकी गुलामी माँगता तो उसे भी त्रिभुक्ति की हिवक् के वे देने को तैयार थे ।

महाराज ! बेस्सन्तर राजा ने यथार्थ में अपना शरीर लोगों में बाँट दिया था । जब घर में भास तैयार होता है तो सभी बाँट कर खाते हैं । जब बृक्ष फला से शब्द जाता है तो सभी पक्षी उस बाँट कर खाते हैं । महाराज ! उसी तरह, बेस्सन्तर राजा को अपने शरीर पर ममता नहीं थी, मानो उन्होंने अपना शरीर लोगों में बाँट दिया था । सभी को आराम देने के लिये वे तैयार रहते थे ।

ऐसा क्या ?

इस विचार से कि मैं इस प्रकार उदार हो कर बुद्धत्व पा सकूँगा ।

महाराज ! निर्वन मनुष्य धन कमाने के लिये धन की खोज में वहाँ वहाँ नहीं दोड़ लगाते, वैसे वैसे बोहड़ रास्तों को लॉभ जाते हैं ! जल पर और थल पर व्यापार करते हैं । शरीर, वचन और मन तीनों से केवल धन ही धन की खोज में रहते हैं । महाराज ! इसी तरह, दानपति वेत्सन्तरने बुद्ध-धन में निधन हो सर्वज्ञता-रत्न की प्राप्ति के लिये याचकों को धन-धान्य, दाईं नोकर, गाड़ी-सवारी, अपनी सारी सम्पत्ति, अपनी स्त्री और बच्चों यहाँ तक कि अपने शरीर को भी दे डाला । बुद्धत्व प्राप्त करने ही के लिये उन्होंने ऐसा किया था । *

महाराज ! अफसर तरक्की पाने के लिये अपने पाम जो कुछ धन दीलत हैं सभी को दे सकता है । ऊँचे ओहदे पाने की जो-जान में कोशिश करता है । महाराज ! इसी तरह, वेत्सन्तर राजा अपने बाहर और भीतर के सभी धन का दान दे अपने को भी दान कर बुद्धत्व की खोज कर रहे थे ।

महाराज ! इसके अलावे, दानपति राजा वेत्सन्तर के मन में ऐसा हुआ—“यह ब्राह्मण जो माँगता है उसी को दे कर मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूँगा ।” यह विचार कर उन्होंने उसे अपनी स्त्री और बच्चों को भी दे दिया । महाराज ! उन्होंने उन्हे उन से बाह रखने के कारण नहीं दे डाला था, न उन को न देखा जा सकने के कारण, न उनको बोझ समझ कर, और न उनको अप्रिय समझ उनसे छुटकारा पाने के लिये । बल्कि, सर्वज्ञता-रत्न की या बुद्ध धन जाने की ही इच्छा से वेत्सन्तर राजा ने अपने उन अनुत्प, अलौकिक प्रिय-मनाप, और प्राणों के से लाडले बच्चों तक को दान कर दिया ।

महाराज ! अर्थापिदक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“अपने दोनों बच्चों में मुझे डाह नहीं थी,

राने माव्री में भी मुझे डाह नहीं थी ।

सर्वज्ञता प्राप्त करने का मार्ग मुझे प्यारा था,

इस लिये मैं ने उन प्यारों को दे डाला ॥

महाराज ! वेस्तन्तर राजा इस दान के बाद पण्डाला (पत्नी की वनी शोपटी) में जा कर बैठ गये । एक बार उनका प्रेम की याद कर बिह्वल हो उठे । उनका कलजा तब सूख गया । गरम साँस नाक में भर मूँह न आने लगे । आँख से खून के आँसू चलन लगे । महाराज ! अपने दान पर डटे रहने के लिये उन ने इस दुःख को मद्द कर भी उनका दान कर दिया था ।

महाराज ! और भी दो बातों के लिये उन ने अपने दो बच्चों का दान कर दिया था ।

किन दो बातों के लिये ?

(१) मेरा दान-व्रत नहीं टूटेगा, और (२) जंगल के फल-फूल की ही खा कर रहने में मेरे पुत्रों को जो दुःख है उस से वे छूट जायेंगे ।

महाराज ! वेस्तन्तर राजा को यह मालूम था कि मेरे पुत्रों को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । उनका दादा उन्हें छुड़ा लेगा, और फिर भी वे मेरे ही पास आवेंगे । महाराज ! इन्हीं दो बातों के लिये उन ने अपने दो बच्चों को दान कर दिया था ।

महाराज ! वेस्तन्तर राजा को यह भी मालूम था कि यह गहना बड़ा बड़ा, और बहुत कमजोर हो गया है, इसकी नस नम होली पड़ गई है, लाठी के सहारे बड़ी कठिनता से चलता फिगता है, इसका पुण बहुत थोड़ा है, और इसकी आयु पूरी हो चली है । यह इन बच्चों का गुलाम नहीं बना सकता ।

महाराज ! इतने तेजस्वी और प्रतापी इन चाँद मूरज की कोई परी वस्त्रों में बन्द कर उनका सारा चमक हटा क्या धाली के ऐसा उतार काम में ला सकता है ?

नहीं भन्ने ।

महाराज ! उम्मे सरह, मूरज चाँद में प्रतापी वेस्तन्तर राजा के बच्चों को भी कोई गुलाम नहीं बना सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिससे वेस्सन्तर राजा के बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का मणिरत्न जो उज्ज्वल, अच्छे, जानि वाला, अठपटलू, अच्छी तरह बटा-छाटा, चार हाथ के घेरे वाला और गाढ़ी की नाभी के बराबर होता है, उसे कोई कुल्हाड़े यमूला तेज करने के लिये थियडो में छपेट छिपा कर नहीं रख सकता । महाराज ! उसी तरह, चक्रवर्ती राजा के मणि-रत्न के समान तेजस्वी वेस्सन्तर राजा के बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिससे वेस्सन्तर राजा के बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! हस्ति-राज, उपोसय जो बिलकुल सफेद, तीनों स्थान से घुद चलने वाले, मात्तो प्रकार से प्रतिष्ठित, आठ हाथ ऊँचे, नव हाथ लम्बे, सुन्दर, और देखने ही लायक होते हैं; उन्हें कोई सूप या कलछी से बंध कर नहीं रख सकता, या उन्हें कोई गाय के बछड़ों के साथ हाँक कर नहीं ले जा सकता । महाराज ! उसी तरह, हस्तिराज उपोसय के समान प्रतापी वेस्सन्तर राजा के बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिससे वेस्सन्तर राजा के बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! यह समुद्र बड़ा लम्बा चीज फैला हुआ है, अत्यन्त गम्भीर है, अनन्त है, अपरम्पार है, अवाह है, और सुला है । कोई उस चारों ओर सँध कर एक ही घाट में ताम लिये जाने लायक नहीं बना सकता । महाराज ! इसी तरह, महासमुद्र के समान गौरवशाली वेस्सन्तर राजा के बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता ।

महाराज ! एक और भी कारण मुनें जिससे वेस्सन्तर राजा के बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता । महाराज ! पर्वतराज हिमालय पाँच सौ योजन ऊँचा आकाश में उठा हुआ है, तीन हजार योजन के घेरे में फैला है, चौरासी हजार चोटियों से सजा हुआ है, इस सँ पाँच सौ

बड़े बड़ी नदियाँ निकलती हैं, बड़े बड़े जीवों का यह घर है, इसमें अनेक प्रकार के ग्रन्थ हैं सैकड़ा दिव्य औपचर्या में यह भरा है, और यह आकाश में उड़े हुये मेघ की तरह दिखाई देता है। महाराज ! उसी तरह, हिमालय पर्वतराज के समान गौरव वाला वेस्सन्तर राजा के बच्चा को जोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता।

महाराज ! एक और भी कारण सुने ०। महाराज ! रात के अन्धेरे में पहाड़ के ऊपर जलती हुई आग का डेर बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। उसी तरह, वेस्सन्तर राजा की कीर्ति दूर दूर तक नली गई थी। उनके बच्चा को कोई गुलाम बना कर नहीं रख सकता।

महाराज ! एक और भी कारण सुन ०। महाराज ! हिमालय पहाड़ पर जब नाग फूल फूलता है तो हवा के धीरे धीरे चलने पर दस ब्राह्मण योजन की मह मह कर देता है। महाराज ! इसी तरह, वेस्सन्तर राजा की कीर्ति हजारों योजन तक फैल बीच के असुरलोक, गहल्लोक, गण्डर्बलोक, यक्षलोक, राक्षसलोक, सर्पलोक, किन्नरलोक और इन्द्रलोक की पार पार अकनिष्ठलोक (अस्मिन् देव लाव) तक पहुँच गई थी। ये सभी लोक उनके शील की गन्ध में भर गये थे। तो मला उनके बच्चा की कीर्ति गुलाम बना कर रख सकता।

महाराज ! वेस्सन्तर राजा ने अपने पुत्र जालि कुमार को बना दिया था—नात। तुम्हारे दादा यदि ब्राह्मण का धन दे कर छुड़ा लेना चाहें तो तुम्हारे लिये एक महत्त्व निम्न और तुम्हारे बहन कृष्णाजिना के लिये भी दाम, मो दासी, सी हाथ, सी घोड़े, मो गाय, मो भैंस, और मो निम्न दकर छुड़ावें। तब ! यदि तुम्हारे दादा जवर्दस्ती बिना कुछ दिये, अपनी हकूमत चला कर ब्राह्मण का हाथ से तुम्हें छुड़ा लेना चाहें तो उनकी जान की न मानना, ब्राह्मण के पास हो रहना। ऐसा कह कर वेस्सन्तर राजा ने उन्हें भेजा था। तब, जालि कुमार ने वहाँ जा अपने दादा से पूछे जाने पर कहा था—

"तान ! हजार का दाम लगा के मेरे पिता ने

मुझे डम ब्राह्मण को दिया था,

और मो हाथों का दाम लगा कर बहन कृष्णाजिना को ॥"

भन्ने नागमेन ! आप ने ठीक समझाया। सठे पक्ष को काट दिया।

विपन्न क बाद की विष्णुल दवा दिया। अपने वात को साफ कर दिया।

उद्धरण के सच्चे भाव को निकाल दिया। प्रश्न का बड़ा सुन्दर विश्लेषण

कर दिखाया। आपने जो समझाया मैं उसे मानता हूँ।

७३—गौतम की दुःख-चर्या के विषय में

भन्ने ! पता नहीं बोधिसत्त्व दुःख चर्या करने हूँ या केवल गौतम ने की थी ?

महाराज ! सभी बोधिसत्त्व दुःख चर्या नहीं करते केवल गौतम ही ने की थी।

भन्ने ! यदि ऐसी बात है तो एक बोधिसत्त्व का दूसरे में भिन्न होना ठीक नहीं।

महाराज ! चार स्थानों (=वातों) में एक बोधिसत्त्व दूसरे में भिन्न होते हैं।

किन चार स्थानों में ?

महाराज ! (१) कुल में, (२) स्थान और समय में, (३) आयु में, और (४) ऊँचाई में—इन चार स्थानों में एक बोधिसत्त्व दूसरे से भिन्न होते हैं। महाराज ! किन्तु सभी बोधिसत्त्व रूप, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्ति ज्ञान के साक्षान्वार, ^१ चार वैशारद्य,

^१ चतुर्वैशारद्य—उन्हें इस का विश्वास होता है कि कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव या मरर उनकी ओर अगुली उठा कर यह नहीं कह सकता कि (१) आप के बताये बुद्ध में पाये जाने वाले गुणों को आप ने नहीं पा लिया है; या (२) जिन क्लेशों को आप अर्हत् में क्षीण हो जाना बताते

‘दस बुद्ध-बल, छ असाधारण ज्ञान ० चौदह बुद्ध-ज्ञान, अट्ठारह बुद्ध धर्म और बुद्ध की दूसरी वाता म समान ही होते हैं। सभी बुद्ध बुद्ध-वे-गुणों में बराबर होते हैं।

भन्ने ! यदि सभी बुद्ध बुद्ध-वे-गुणों में समान होते हैं, तो बोधिसत्व गौतम ने अकेले दुःख-चर्या क्या की ?

महाराज ! बोधिसत्व गौतम (चार आर्य सत्या के) ज्ञान और प्रज्ञा को पाने के पहले ही घर छोड़ कर निकल गये थे। अपने अषकचरे ज्ञान की पूरा करने की धुन में ही उन्होंने दुःख-चर्या की थी।

भन्ने ! ज्ञान के बिना पके हुये बोधिसत्व गौतम घर छोड़ कर क्या निकल गये ? अपने ज्ञान को पहले ही पका कर पके ज्ञान का बन बना नहीं घर में निकले ?

महाराज ! ‘नाचने वाली स्त्रियों की उन्ट-देनेवाली-अवस्था को देख कर उनका मन फिर गया था। मन फिर जाने में उन्हें वैराग्य ही आया। उनसे चित्त की वैराग्य से भरा देख किसी मारवायिक देवपुत्र ने यह मोचा,

हूँ मैं आप में क्षीण नहीं हुये हूँ; या (३) ऊपर की अवस्था में जिन बातों को आप अस्तराय बताते हैं वे उनके अभ्यास करने वालों के लिये बैसे नहीं हैं, या (४) लोगो के सामने आप जिस उद्देश्य को रख कर धर्म्मोपदेश करते हैं वह उसके अनुसार चलने वालों को दुःख से मुक्त नहीं कर सक्ता।—अगुत्तर निवाय, ४-८ से उद्धृत।

‘ (१) स्वानात्मान-ज्ञान बल, (२) कर्मविपाक-ज्ञान-बल, (३) नानाधिभुक्ति-ज्ञान बल, (४) नानाधातु-ज्ञान-बल, (५) इन्द्रिय-मर्यादा-ज्ञानबल, (६) सर्वज्ज्ञाभिनी प्रतिपद्, (७) सक्तेसव्यवदान व्युत्पन्न, (८) पूर्वनिगमास्तुस्मृति, (९) व्युत्पत्ति-उत्पत्ति, (१०) आसन्नवक्ष्य।

‘ देखो जानक, १-६१। यही क्या महाकाव्य (घिनयपिटक) १-७ में मगगुलपुत्र के विषय में कही गई है।

“टीक यहाँ समय है कि मैं उनके वैराग्य का तोड़ दूँ।” आकाश में प्रकट हो कर उसने कहा—“भार्ये ! भार्ये ! आप इस तरह मन घबड़ा जायें। आज के मानवें दिन आपको^१ दिव्य चक्र-रत्न—हजार जरा वाग, मेमा के माय, नार्मा के माय और सभी गुणों ने भरा प्रगट होगा। पृथ्वी और आकाश के जिनने रत्न हैं सभी स्वयं हैं। आप के पास चले आवेंगे। दो हजार छोटे मोटे द्वीपों के माय चार महाद्वीपों में आप की एक मात्र हकूमत चलेगी। हजार तक आप के—भूग, वीर, शक्तिशाली, और सन्तुष्टों की मना की तहस नहस कर देने वाले पुन हागे। उन पुत्रों के माय, “मान रत्नों में युक्त हो चारा द्वीप पर आप गज करेंगे।”

महाराज ! सारे दिन जलनी हुई आग में जैसे लाल की गई लोह की छड़ी को कोई कान में घुमावे, वैसे ही बोधि-सत्त्व को ये वचन लगे। एक तो अपने ही बोधिमन्त्र को विरग हो रहा था, दूसरे मार के इस वचन को सुन कर उनका मन और भी सवेग में भर आया। महाराज ! जैसे कोई जलनी हुई आग की बड़ी ठेरी लकड़ी में डक दिये जानें में और भी घबक उठती है, वैसे ही एक तो अपने ही बोधिसत्त्व को विरग हो रहा था, दूसरे मार के इस वचन को सुन कर उनका मन और भी सवेग में भर आया। महाराज ! जैसे कोई अपने ही घाम पान में भरी कचड़ हुई दलदल जमीन खूब पानी बरस जाने के बाद और भी कचड़ हो जाती है, वैसे ही एक तो अपने ही बोधिसत्त्व को विरग हो रहा था, दूसरे मार के इस वचन का सुन कर उनका मन और भी सवेग में भर आया।

भल्ले नागमेन ! यदि मानवें दिन मचमुच दिव्य चक्र-रत्न उनके सामने प्रगट हो जाना तो क्या वे उसे लौटा देने ?

१—“चक्रवर्ती राजा के सान रत्न होने हैं ; ‘बोधिसत्त्व के ‘चक्रवर्ती लक्षण सूत्र’ में इन रत्नों का पूरा वर्णन देखो।

नहीं महाराज ! सातवें दिन बोधिसत्त्व के सामने दिव्य चक्र-रत्न के प्रगट होने की कोई बात नहीं थी, उस देवता ने केवल उन्हें लुभाने के लिये ऐसा झूठ कह दिया था। महाराज ! यदि सातवें दिन गन्धमुच बोधिसत्त्व के सामने दिव्य चक्र-रत्न प्रगट हो जाता, तो भी वे छोट नहीं सकते थे।

तो क्यों ?

महाराज ! क्योंकि ससार को अनित्यता उनके हृदय में गहरी धँस गई थी, ससार दुःख हों दुःख हैं यह बात भी उनके हृदय में गहरी धँस गई थी, और ससार में कोई सार (=आत्मा) नहीं है यह बात भी उनके हृदय में गहरी धँस गई थी। इस प्रकार, ससार के प्रति उनकी सारी लिप्सा नष्ट हो गई थी।

महाराज ! अनोत्तदह (अमवतप्त-हृद) का पानी गङ्गा नदी में बहता है, गङ्गा नदी में वह फेर समुद्र में गिरता है, और समुद्र से पानाल में चला जाता है। महाराज ! तो क्या वही पानी फिर भी पाताल में समुद्र में, समुद्र से गङ्गा नदी में, और गङ्गा नदी से अनोत्तदह में लौट आ सकता है ?

नहीं भन्ने !

महाराज ! इसी प्रकार, इस अन्तिम जन्म तक पहुँचने के लिये ही बोधिसत्त्व चार असंख्य एक लाख कल्पा से पुण्य इकट्ठा कर रहे थे। तो वे यहाँ पहुँच गये। परम-ज्ञान चरम सीमा तक पहुँच गया था। छ वर्गों में वे ब्रुद्ध सर्वज्ञ और नरोत्तम होने वाले हैं। तो क्या वे चक्र-रत्न के लिये लौट जाते ?

नहीं भन्ने !

महाराज ! यह महापुरुषों वड़े वड़े जगल और ऊँचे ऊँचे पर्वतों के साथ उलट जाती तो उलट जाती, किन्तु बोधिसत्त्व जिना इम्यङ् सम्मोधि (ज्ञान ब्रुद्धत्व) पाये वहाँ नहीं लौट सके थे। महाराज ! गङ्गा नदी भी नहीं उलटती। धार बहने लगनी, किन्तु बोधिसत्त्व जिना सम्मद् सम्मोधि पारे

कभी नहीं लौट सकते थे। महाराज ! गापद^१ के जल के समान यह अथाह और अगाध समुद्र भले ही सूख जाता, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकने थे। महाराज ! सुमेध पर्वतराज सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में भले ही टूट जाता, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकने थे। महाराज ! ढले की तरह सूरज, चांद और सभी तारे पृथ्वी पर भले ही गिर पड़ते, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते थे। महाराज ! चटाई की तरह सारे आकाश को कोई भँले ही छपेट लेना, किंतु बोधिसत्व बिना सम्यक् सम्बोधि पाये कभी नहीं लौट सकते थे।

तो क्यों ?

क्या कि ससार के सभी बन्धनों को उन्होंने तोड़ दिया था।

मन्ते नागसेन ! ससार के किनने बन्धन हैं ?

महाराज ! ससार के दस बन्धन हैं जिन में पड़ कर जीव नहीं निकलना है, निकल कर फिर भी बँध जाता है।

वे दस बन्धन कौन से हैं ?

महाराज ! (१) माता बन्धन है, (२) पिता बन्धन है, (३) स्त्री बन्धन है, (४) पुत्र बन्धन है, (५) बन्धु-बान्धव बन्धन है, (६) मित्र बन्धन है, (७) धन बन्धन है, (८) लाभ-मत्कार बन्धन है, (९) प्रभुता बन्धन है, (१०) पाँच-वाम-गुण बन्धन^२ है। महाराज ! यही दस ससार-के बन्धन हैं जिन में पड़ कर जीव नहीं निकलता; निकल कर फिर भी बँध जाता है। बोधिसत्व ने उन सभी दस बन्धनों को काट दिया था, बिनाकुल तोड़ फाड़ कर हटा दिया था। महाराज ! इसी से बोधिसत्व फिर नहीं लौट सकते थे।

^१ गाप के पैर पड़ने से जमीन पर बना गड्ढा।

^२ पाँचो इन्द्रिय के भोग।

भन्ते नागसेन ! ज्ञान के पूरा पूरा नहीं पकने पर भी यदि बोधिसत्त्व के हृदय में देवता के वचन को सुन कर विराग उत्पन्न हो गया था जिस ने वे घर छोड़ निकल गये थे, तो दुःखचर्या में उनका क्या मतलब था ? उन्हें तो अपने ज्ञान पर जाने की प्रतीक्षा खूब खाते पीते करनी चाहिये थी !

महाराज ! मसार में ऐसे दस लोथ हैं जो अपमानित होते हैं, निन्दित होते हैं, नीच समझे जाते हैं, बुरे माने जाते हैं, अप्रतिष्ठित किये जाते हैं, सभी जगह दबा दिये जाते हैं और जिनकी कोई भी परवाह नहीं करता।

कौन से दस ?

महाराज ! (१) विधवा स्त्री, (२) कमजोर आदमी, (३) जिस के कोई मित्र और बन्धु-बान्धव नहीं है, (४) पैटू आदमी, (५) छोटे कुल का आदमी, (६) बुरे लोगों के साथ रहने वाला, (७) गरीब आदमी, (८) तौर-तरीका न जाननेवाला, (९) निकम्मा आदमी, और (१०) नालायक आदमी। महाराज ! यही दस लोग हैं जो अपमानित होते हैं, निन्दित होते हैं, नीच समझे जाते हैं, बुरे माने जाते हैं, अप्रतिष्ठित किये जाते हैं, सभी जगह दबा दिये जाते हैं, और जिनकी कोई भी परवाह नहीं करता।

महाराज ! इन दस बातों को याद कर बोधिसत्त्व ने ऐसा विचार—देवताओं और मनुष्यों में मैं कहीं भी निक्कमा और नालायक समझ कर निन्दित न किया जाऊँ। अतः मुझे कर्मपरायण और कर्मशील होना चाहिये। मुझे कभी अमावधान नहीं होना चाहिये।

महाराज ! इसी ने बोधिसत्त्व ने अपने ज्ञान को पकाते हुये दुःखचर्या का अभ्यास किया था।

भन्ते नागसेन ! बोधिसत्त्व ने दुःखचर्या का अभ्यास करते हुये कहा था—“इस कठोर दुःखचर्या में मैं उस अलौकिक परम-ज्ञान को मागता नहीं कर सर्वज्ञा। बुद्धत्व पाने का क्या कोई दूसरा मार्ग होगा ?” तो क्या उस समय मार्ग निश्चित करने में बोधिसत्त्व की अन्ध परावर्त गई थी ?

महाराज ! चित्त को कमजोर बना देने वाली पच्चीस बातें हैं, जिनके कारण आस्रवा के क्षय करने में चित्त ठीक ठीक नहीं लगता ।

कौन सी पच्चीस बातें ?

महाराज ! (१) मोह, (२) दाह, (३) डोष, (४) घमण्ड, (५) ईर्ष्या, (६) सोन्दुपता, (७) शूडी दिखावट, (८) शठता, (९) जिहीपन, (१०) झगडाऊपन, (११-१२) अपने को सब से बड़ा समझना, (१३) मद, (१४) प्रमाद, (१५) स्त्यान, (१६) तन्द्रा, (१७) आलस्य, (१८) घुरी भिनत्ता, (१९) रूप, (२०) शब्द, (२१) गन्ध, (२२) स्पर्श, (२३) भूख, (२४) प्यास, (२५) असतोष ।—महाराज ! चित्त को कमजोर बना देने वाली यह पच्चीस बातें हैं, जिनके कारण आस्रवा के क्षय करने में चित्त ठीक ठीक नहीं लगता । महाराज ! उस समय इन में से भूख और प्यास बोधिसत्त्व के शरीर को दबाये हुई थी । भूख और प्यास में शरीर इस प्रकार दबे रहने के कारण आस्रवा के क्षय करने में उनका चित्त ठीक ठीक नहीं लग रहा था । महाराज ! चार असत्त्व एक लाल कल्पों से बोधिसत्त्व जन्म जन्म में चार आर्य-सत्त्वों को साक्षात् करने में प्रयत्न-शील थे । तो क्या अन्तिम जन्म में था कर जब उन्हें आर्य-सत्त्वों का साक्षात् होने वाला था, वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते ? महाराज ! बल्कि बोधिसत्त्व को यह इशारा मिल गया कि अवश्य कोई न कोई दूसरा ही मार्ग होगा ।

महाराज ! पहले ही, जब बोधिसत्त्व केवल एक महीने के थे अपने पिता भाक्य शुद्धोदन के काम में पड़े रहने के समय जामुन वृक्ष की ठंडी छाया में सुन्दर पलने पर पल्यी मार कर बैठ, काम और अकुशल धर्मों से रहित हो, वितर्क और विचार के साथ बाला, विवेक से उत्पन्न होने वाला प्रीतिमुख जिम में होना है, उस प्रथम ध्यान को प्राप्त हो गये थे । उसी तरह, उन्होंने दूसरे, तीसरे और चौथे ध्यान को भी पा लिया था ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है, मैं मानता हूँ । अपने ज्ञान को पकाते हुये बोधिसत्त्व ने दुस्वचर्या वा अभ्यास किया था ।

७४—पाप और पुण्य में कौन बलवान् है और कौन कमजोर ?

भन्ते नागसेन ! कौन अधिक बलवान् होता है, पाप या पुण्य ?

महाराज ! पुण्य ही अधिक बलवान् होता है, पाप पैदा नहीं होता ।

भन्ते नागसेन ! कितने लोग हैं जा हत्या कर डालते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, सारे गांव में लूट पाट करते हैं, रहबर्ही करते हैं, ठगी करते हैं, या छल करते हैं । उतने ही पाप के लिये उनका हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, हाथ और पैर दोनों काट दिये जाते हैं, यान काट दिया जाता है, नाक काट दी जाती है, कान और नाक दोनों काट दिये जाते हैं, और उन्हें बिलज्जयालिक^१ .. इत्यादि कठोर दण्ड दिये जाते हैं । कितने लोग जिस रात को पाप करते हैं उसी रात को उसका फल भी भोग लेते हैं, कितने लोग जिस रात को पाप करते हैं उसके विहान ही फल पाते हैं, कितने लोग जिस दिन पाप करते हैं उसी दिन उसका फल पा लेते हैं, कितने लोग जिस दिन पाप करते हैं उसी रात उसका फल पा लेते हैं, कितने लोग आज पाप कर के दो तीन दिनों के बाद उसका फल पाते हैं । वे सभी देखते ही देखत इसी जन्म में अपनी बर्तनी का फल पाते हैं । भन्ते नागसेन ! किंतु क्या ऐसा भी कोई है जिसने परिप्यारा के साथ एक, या दो, या तीन, या चार, या पाँच, या दश, या सौ, या हजार, या लाख भिक्षुओं को दान देकर अपने देखते ही देखने इसी जन्म में सम्पत्ति यश या सुख पाया हो ? अथवा, शील पालन करने या उपोसथ व्रत रखने से अपने देखते ही देखते इसी जन्म में सम्पत्ति-यश या सुख पाया हो ?

^१ ऊपर आ चुके हैं, इसी लिये यहाँ उनके नाम नहीं दिये गये ।
देखो पृष्ठ २४१ ।

हाँ महाराज ! ऐसे चार पुरुष हैं जो दान दे, शील का बालन कर और, उपोसय व्रत रख अपने देखते ही देखते इसी शरीर से देवलोक में भी प्रतिष्ठित हुये हैं।

भन्ते ! कौन कौन ?

महाराज ! (१) राजा मान्यस्ता, (२) राजा निमि, (३) राजा साधोन, और (४) मुत्तिल गन्धर्व।

भन्ते ! हम लोग के कई हजार पीढ़ी आगे की यह बात है। न उन्हें आपने देखा है और न मनें। भगवान् के होने इस युग की कोई ऐसी बात क्या कह सकते हैं ?

महाराज ! इस युग में भी पुण्य नाम का दास स्वविर सारिपुत्र को भोजन देने में उमी दिन सेठ हो गया था। वह आज तक भी पुण्यकसेठ के नाम से जाना जाता है।—रानी गोपालमाता अपने शिर के केशों को जाठ कार्पाणि (उस समय का पैसा) में बँच महाकाय्यायन और उनके मान साधियों को पिण्डपात दे कर उसी दिन उदयन (?प्रद्योत) राजा की पटरानी हो गई थी।—मुप्रिया नाम की उपामिका किसी रोगी भिक्षु को अपनी जाँघ के मांस का पय्य देकर दूसरे ही दिन भली चर्मा हो गई थी, और उसका धाव भर गया था।—मल्लिका देवी भगवान् को बासी मट्ठा दे कर उसी दिन कोसलराज की पटरानी हो गई थी।—मुमन नाम का माली जाठ मुट्ठी फूल से भगवान् की पूजा करके उमी दिन महा-सम्पत्तिनाली हो गया था। महाराज ! मैं सभी अपने देखने ही देखते इसी जन्म में भोग और यश को प्राप्त हुये थे।

भन्ते नागमेन ! बहुत खोज ढूँढ करने पर आप ने इन छ लोगो को दिखाया।

हाँ महाराज ७

भन्ते नागमेन ! इस से तो यही पता चलता है कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान् है, पाप से पुण्य नहीं। भन्ते नागमेन ! मैं तो केवल एक

दिन दस, बीस, तीस, चालिस, पचास, सौ और हजार पुरुषों को भी अपने पाप के कारण शूली पर चढ़ते देखता हूँ।

भन्ते नागसेन ! नन्द वंश के सेनापति को भद्रशाल नाम का एक पुत्र था। उसकी राजा चन्द्रगुप्त के साथ लड़ाई छिड़ गई थी। उस लड़ाई में दोनों सेनाओं की ओर से बरसी कवचवन्ध थे। एक सीतकवन्ध के पुर जाने पर एक सीतकवन्ध उठ पड़ा होता था। ये सभी अपने पाप के कारण ही इस घोर दुःख को बेल रहे थे। भन्ते नागसेन ! इस लिये मैं कहता हूँ कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान् है, पाप से पुण्य नहीं।

भन्ते नागसेन ! बृद्ध-धर्म में सुना जाता है कि कोसल-राज ने बेजोड़ का दान दिया था।

हाँ महाराज ! सुना जाता है।

भन्ते नागसेन ! कोसल-राज ने उस बेजोड़ दान करने के बाद क्या देखते ही देखते इसी जन्म में कुछ भोग, यश या सुख पाया था ?

नहीं महाराज !

भन्ते नागसेन ! यदि कोसल-राज को ऐसा बलीकिक दान करने में भी देखते ही देखते इसी जन्म में कुछ भोग यश या सुख नहीं मिला था, तो इससे यही पता चलता है कि पुण्य से पाप ही अधिक बलवान् है, पाप से पुण्य नहीं।

कुमुद भण्डिका और शाली

महाराज ! छोटा होने के कारण पाप जल्द ही अपना फल दिला देता है; बड़ा होने के कारण पुण्य का फल देर से मिलता है। महाराज ! उपमा देकर भी यह समझाया जा सकता है—महाराज ! अपरान्त देश में कुमुद-भण्डिका नामक एक घान की जात है, जो एक ही महीने में बरफ़ घर-घर में ले आया जाता है। शाली घान पाँच छः महीनों में पकता है। महाराज ! तो यहाँ कुमुदभण्डिका और शाली घान में क्या अन्तर है, क्या भेद है ?

भन्ते ! कुमुदभण्डिका का छोटा होना और शाली धान का बड़ा होना । इसी से एक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और दूसरा देरी में । भन्ते ! शाली चावल तो राज-भोग होना है, उसे राजा लोग खाते हैं, और कुमुदभण्डिका चावल को दासी नीकर खाते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, छोटा होने के कारण पाप जल्द ही अपना फल दिखा देता है, बड़ा होने के कारण पुण्य का फल देर से मिलता है ।

भन्ते नागमेन ! ठीक है ! जिसका फल जल्द मिल जाता है वही ससार में अधिक बलवान् समझा जाता है । इस लिये पुण्य में पाप ही अधिक बलवान् है, पाप से पुण्य नहीं ।

भन्ते नागसेन ! जो सिपाही वमासान छडाई में घुस शत्रु को काँख से पकड़ जल्द ही अपने स्वामी के पास घसीट लाता है, वही वीर और बहादुर कहा जाता है ।—जो बँध फुर्ती से नश्वर लगा रोगी को ठीक ठाक कर देता है, वही बँध होनियाँर समझा जाता है ।—जो मुनीम फुर्ती से हिसाब लगा खाता मिला देता है वही लायक समझा जाता है ।—जो पहलवान् अपने जोड़े को फुर्ती से पटक कर चित कर देता है वही अच्छा समझा जाता है । भन्ते नागसेन ! वैसे ही, पाप या पुण्य जो अपना फल जल्द दिखा देता है वही अधिक बलवान् है ।

महाराज ! दोनों कामों का फल दूसरे जन्म में मिलगा, किन्तु पाप बुरा होने के कारण यहाँ भी बुरा नतीजा लाता है । महाराज ! पूर्व काल के राजाभा ने ही यह नियम बना दिया था, कि जो हत्या करेगा उस दण्ड दिया जायगा, जो चोरी करेगा, जो व्यभिचार करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो गाँव में लूट-पाट मचावेगा, जो गृहजनी करेगा, जो ठगी करेगा, और जो छल करेगा, उसे दण्ड दिया जायगा, उस फौजी दे दी जायगी, उसके अंग काट लिये जायेंगे, तथा उसे कोड़े लगाये जायेंगे । उसी के अनुसार ये देख भाल कर दण्ड देते हैं । महाराज ! क्या ऐमा भी नियम किमी ने बनाया है कि जो दान करेगा, दीन का पालन करेगा, या उग्रोत्तम व्रत

रखेगा उसे, इनाम और खिताब दिये जायेंगे। क्या कोई पुण्य करने वाला को पुरस्कार देता है, जैसे चोरा को दण्ड ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! यदि पुण्य करने वालों को पुरस्कार दिये जाने का नियम बना दिया जाय तो पुण्य भी (पाप के ऐसा) इसी जन्म में फल दिला देने वाला हो जाय। महाराज ! चूंकि पुण्य करने वालों को पुरस्कार दिये जाने के नियम नहीं है, इसी लिये, पुण्य इसी जन्म में फल दिला देने वाला नहीं होता। महाराज ! इसी कारण से पाप इस जन्म में ही फल बिखा देता है (किंतु पुण्य नहीं)। पुण्य दूसरे जन्म में बड़ा जबरदस्त फल बिखाता है।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप जैसे बुद्धिमान् को छोड़ कोई दूसरा इन प्रश्न का उत्तर नही दे सकता। भन्ते ! जिस प्रश्न को मैं ने लोकिन दृष्टि से पूछा था उसे आपनें लोकोत्तर के विचार से समझाया।

७५—मरे हुये लोगों के नाम पर दान देना

भन्ते नागसेन ! कितने लोग दान दे कर उसका पुण्य मरे हुये पुरखों को देते हैं। उससे क्या उनकी कुछ फल मिलता है ?

महाराज ! कितनी को मिलता है, और कितना को नहीं।

भन्ते ! किनको मिलता है, और किनको नहीं ?

महाराज ! जो निरय (नरक) में पड़ गये हैं उनको नहीं मिलता, जो स्वर्ग पहुँच गये हैं उनको नहीं मिलता, पशु पक्षी आदि मीची मानि में जिनका जन्म हो गया है उनको नहीं मिलता। श्रेतयोनि में आये तीन प्रकार के पुरखों को नहीं मिलता—(१) यन्तासिक (अमन को खाने वाले), (२) खुपिपासी (जो भूख और प्यास में बेचैन रहते हैं) और (३) निश्चामत्तण्हव (प्यास से जलते हुये)। जो 'परवत्तोपजीवी' होते हैं उन्हें अन्नबला मिलता है। उन्हें भी याद रखने में ही मिलता है।

भन्ते नागसेन ! तब तो उनका दान निरर्थक होता है, जिसका कुछ

फल ही नहीं। जिसके नाम से दान दिया जाता है उसे कोई पुण्य न मिलने में वह दान तो बेकार ही हुआ।

नहीं महाराज ! वह दान बिना किसी फल वाला और बेकार नहीं होता। देने वाले को ही उसका फल मिलता है।

भन्ते ! उमे कारण है यह कृपया समझावें।

लीटाया बायन

महाराज ! कोई मछली, मास, मद्य, भात और दूधरे जाने तैयार कर अपने सम्बन्धी कुल में ले जाय। यदि उसका सम्बन्धी उस बायन को स्वीकार न करें तो क्या वह सब कुछ बेकार नष्ट हो जायगा ?

नहीं भन्ते ! वह जिसका था उमी का रहेगा।

महाराज ! इसी तरह, उसका फल देने वाले को ही मिलता है।

एक दरवाजे की कोठरी

महाराज ! कोई आदमी किसी कोठरी में घुमे जिसमें निकलने का कोई दूसरा दरवाजा सामने न हो, तो वह किम रास्ते निकलगा ?

भन्ते ! उसी रास्ते जिस रास्ते घुसा था।

महाराज ! इसी तरह, उसका फल देने वाले को ही मिलता है।

भन्ते ! सँद, यही सही। मैं मान लेता हूँ कि उसका फल देने वाले को ही मिलता है। इस बात को मैं और नहीं काटता।

भन्ते ! यदि दिये हुये दान का पुण्य पुरवा तक पहुँच जाता है और वे इसका फल पा लेते हैं तो यदि कोई हत्यारा, खूनी नीच विचार से मनुष्यों को मार घोर पाप कर उस कर्म को पुरखों के नाम दे दे—‘इसका फल पुरखों को मिले’—तो क्या ठीक उसका फल पुरखों को मिलेगा ?

नहीं महाराज !

भन्ते नागमेन ! इसका क्या कारण है कि पुण्य कर्मों के फल तो पुरखा तक पहुँचा दिये जा सकते हैं किन्तु पाप कर्मों के नहीं ?

महाराज ! यह प्रश्न पूछने लायक नहीं था। महाराज ! यह ममज्ञ कर कि कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा ही आप बिना थिर पैर के प्रश्नों को न पूछें। इसके बाद शायद आप यह पूछने लगेंगे—आकाश निरालम्ब क्यों है ? गङ्गा उलटी धार क्यों नहीं बहती ? मनुष्य और पक्षी को दो ही पैर क्यों होते हैं ? मृग बीपाये क्यों है ?

भन्ते नागसेन ! मैं आप की खिल्ली उड़ाने के लिये नहीं किंतु अपने मदेह को हटाने के लिये ही पूछ रहा हूँ। मसार में कितने लोग बड़े टेढ़े और उलटी समझवाले होने हैं। 'अपने को' वे क्यों न सुधार लें' इसी विचार से मैं पूछता हूँ।

नलके से पानी जाता है पत्थर नहीं

महाराज ! पाप का फल उसे नहीं लग सकता जिसने न तो उसे किया हो और न उसके लिये अपनी राय दी हो। महाराज ! नलके से लोग पानी को दूर दूर तक ले जाते हैं; क्या उसी तरह से वे पत्थर के पहाड़ को भी ले जा सकते हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरुषों को दिये जा सकते हैं किन्तु पाप कर्म के नहीं।

तेल से दीपक जलाया जाता है पानी से नहीं

महाराज ! तेल से तो दीपक जलाया ही जाना है, क्या पानी से भी कोई जला सकता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! उसी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरुषों को दिये जा सकते हैं किन्तु पाप कर्म के नहीं।

९

महाराज ! किसान तालाब से पानी ला कर धान को सौंफने ही हैं, क्या समुद्र से ला कर भी सींच सकते हैं ?

नहीं मन्ते !

महाराज ! उमी तरह, पुण्य कर्म के फल तो पुरस्को को दिये जा सकते हैं किंतु पाप कर्म के नहीं।

मन्ते नागमेन ! किंतु ऐसी बात क्यों है ? कृपया कारण दे कर समझावें। मैं अन्धा और बेसमझ नहीं हूँ। पुष्ट प्रमाण को सुन कर ही समझूंगा।

महाराज ! पाप लघु है; पुण्य महान् है। लघु होने के कारण पाप करने-वाले को ही फल दे सकता है। पुण्य महान् होने के कारण देव-ताजा और मनुष्यों के माय सारे ससार को ढक लेता है।

कृपया उपमा देकर समझावें।

महाराज ! पृथ्वी पर एक बूंद पानी गिर जाय, तो क्या वह दम बारह योजन तक फैल सकता है ?

नहीं मन्ते ! जहाँ पर एक बूंद पानी गिरेगा वह वही पर सूख जायगा।

महाराज ! ऐसा क्यों होता है ?

मन्ते ! क्यों कि बूंद बहुत छोटी है।

महाराज ! इसी तरह, पाप बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण करने वाले ही को फल दे सकता है दूसरो में बाँटा नहीं जा सकता।

महाराज ! कभी मन भर भूमलाघार पानी बरसे, तो क्या वह सभी ओर फैल जायगा ?

अवश्य ! बस बारह योजन तक के गड्ढे, सर, सरित्, दाग्वा, कन्दर, प्रदर, दह, तालाब, कुमें, और बावली सभी लवालब भर जायेंगे।

महाराज ! ऐसा क्यों होता है ?

मन्ते ! क्यों कि मेघ बहुत महान् है।

महाराज ! इसी तरह, पुण्य महान् है। महान् होने के कारण देव-ताजो और मनुष्यों में भी बाँटा जा सकता है।

मन्ते नागमेन ! पाप छोटा और पुण्य महान् क्यों है ?

महाराज ! जो कोई दान देना है, शील का पालन करना है,

उपोस्य व्रत रखता है वह बड़ा ही आनन्दित, प्रसन्न और पुलकित होता है। उसे अधिकाधिक प्रीति होती है, मन प्रीति से भर कर और भी पुण्य की ओर लगता है।

सोते वाला कुंवा

महाराज ! खूब पानी वाला कोई कुंवा हो। उसके एक ओर से पानी आवे और दूसरी ओर से वह निकले। निकलने पर भी अधिकाधिक पानी आता जाय, घटे नहीं। महाराज ! इसी तरह, पुण्य अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है। सौ वर्षों तक कोई पुण्य बांटता रहे तो भी अधिकाधिक बढ़ता ही जायगा। वह जितनों को चाहे उन्हें भी पुण्य दे सकता है। महाराज ! यही कारण है कि दोनों में पुण्य इतना महान् है।

महाराज ! पाप करने के बाद पछाया होता है। पछाया होने से मन गिर जाता है, पाप ही की ओर बार बार दौड़ता है, शान्ति नहीं मिलती है, शोक करता है, अनुताप करता है, भ्रष्ट होता है, मष्ट होता है और ऊपर नहीं उठ सकता। वही का वही बना रहता है।

बालू की नदी के ऊपर थोड़ा पानी

महाराज ! कोई सूखी हुई बालू की नदी बड़ी ऊँची नीची, और टेढ़ी मेंढ़ी हो। यदि उसके ऊपर में थोड़ा पानी बरसे तो वही सूब कर खतम हो जायगा। महाराज ! इसी तरह, पाप करने वाले का चित्त गिर जाता है ०।

महाराज ! यही कारण है जिस से पाप बहुत लघु होना है।

ठीक है भन्ते नागसेन ! आप ने जो समझाया मैं उसे मानता हूँ।

७६—स्वप्न के विषय में

भन्ते नागसेन ! सभी ग्री-गुरुष स्वप्न देखते हैं—बच्चे भी और बुरे भी, पहले का देखा हुआ भी और पहले का नहीं देखा हुआ भी, पहले का किया हुआ भी और पहले का नहीं किया हुआ भी, शान्ति देने वाला

भी और घण्टा देने वाला भी, दूर का भी और निकट का भी, और भी अनेक प्रकार के हजारों तरह के । यह स्वप्न है क्या चीज ? कौन इनका देखा करना है ?

महाराज ! स्वप्न चित्त के सामने आने वाला निमित्त^१ मात्र है । महाराज ! छ प्रकार के स्वप्न आते हैं — (१) वायु भर जाने से स्वप्न आता है, (२) पित्त के प्रकोप से स्वप्न आता है, (३) कफ बढ जाने से स्वप्न आता है, (४) दवताजा के प्रभाव में आकर कितने स्वप्न आते हैं, (५) बार बार किसी काम की करने रहने से उनका स्वप्न आता है, (६) भविष्य में होने वाली बातों का भी कभी कभी स्वप्न आता है । महाराज ! इन छ में जो अल्पिम भविष्य में होने वाली बातों का स्वप्न आता है वही सच्चा होता है बाकी दूसरे झूठ ।

भन्ने नासेन ! भविष्य में होने वाली बातों का भला कैसे स्वप्न आता है ? क्या उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने वाली घटनाओं की खबर ले आता है ? या भविष्य में होने वाली बातों स्वयं उनके चित्त में चली आती है ? या कोई दूसरा आकर उसे बना जाता है ?

महाराज ! न तो उनका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने वाली घटनाओं की खबर ले आता है, और न कोई दूसरा आकर उसे बना जाता है । भविष्य में होने वाली बातें स्वयं उनके चित्त में चली आती हैं ।

दर्पण

महाराज ! दर्पण स्वयं बाहर के पिय को खींच कर अपने में नहीं ले आता, और न कोई दूसरा दर्पण में बिब छान देता है । किन्तु, बाहर की चीजों की छाया स्वयं जा कर दर्पण में प्रतिबिम्ब बनानी है ।

^१ निमित्त—रायमंडेविड महोदय इसका अनुवाद 'Suggestion' करते हैं । यह आधुनिक मनोविज्ञान के विलकुल अनुकूल मालूम होता है ।

महाराज ! इसी तरह, न तो उसका चित्त बाहर जा कर भविष्य में होने वाली घटनाओं को सबर ले आता है, और न कोई दूसरा था कर उस बता जाता है। भविष्य में होने वाली बातें स्वयं ही जहाँ कहीं से आ कर उसके चित्त में प्रतिबिम्बित हो जाती हैं।

भन्ते नागसेन ! जो चित्त स्वप्न देखता है, क्या वह जानता है कि इसका फल कैसा होगा—शान्ति कर या भयप्रद ?

महाराज ! वह नहीं जानता कि इसका फल कैसा होगा—शान्तिकर या भयप्रद ! कुछ ऐसा वैसा स्वप्न देख कर वह दूसरों को बताता है। वे उसका अर्थ लगाते हैं।

भन्ते नागसेन ! बहुत अच्छा, कृपया एक उदाहरण दे कर समझावें तो सही।

महाराज ! मनुष्य के शरीर में तिल, फुमी, या दाद हो जाता है—उसके लाम के लिये या घाटे के लिये, नाम के लिये या बदनामी के लिये, तारीफ के लिये या निन्दा के लिये, सुख के लिये या दुःख के लिये (होता है)। महाराज ! तो क्या वे दाद, फुसी या तिलवा जान कर उठते हैं कि मैं ऐसा फल निवालोंगा ?

नहीं भन्ते ! बल्कि ज्योतिषी लोग ही फुनसी उठने के स्थान के अनुसार देख भाल कर बताते हैं—इसका ऐसा ऐसा फल होगा।

महाराज ! इसी तरह, जो चित्त स्वप्न देखता है वह नहीं जानता है कि इसका फल कैसा होगा—शान्तिकर या भयप्रद। कुछ ऐसा वैसा स्वप्न देख कर वह दूसरों को बताता है। वे उसका अर्थ लगाते हैं।

भन्ते नागसेन ! जो स्वप्न देखता है, वह सोते हुये देखता है या जागते हुये ?

महाराज ! जो स्वप्न देखता है वह न तो सोते हुये देखता है और न जागते हुये। किंतु गाढ़ नींद के हल्का हो जाने पर जो एक खुमारी की भी अवस्था होती है उसी में स्वप्न आता है। महाराज ! घोर नींद

पड जाने पर चित्त विस्मृत (भवङ्ग गत) हो जाता है, विस्मृत चित्त काम नहीं करता, और तब उसे सुख दुःख का भी पता नहीं होता । जब चित्त कुछ नहीं जानता है तो उसे स्वप्न भी नहीं आते । चित्त के काम करने ही पर स्वप्न आते हैं ।

महाराज ! बाले अघेरे में स्वच्छ दर्पण पर भी परछाही नहीं पड़ती । महाराज ! वैसे ही, गाढ नींद में चित्त के विस्मृत हो जाने पर शरीर बने रहने से भी चित्त काम नहा करता, जब चित्त काम ही नहीं करता तो स्वप्न भी नहीं आता । महाराज ! जैसा दर्पण है वैसा शरीर को समझना चाहिये, जैसा अघेरा है वैसा ही गाढ नींद को समझना चाहिये, जैसा प्रकाश है वैसा चित्त को समझना चाहिये ।

महाराज ! रूख कुहरा छा जाने पर मूरज की चमक कुछ काम नहीं करती, मूरज की किरणें रहने पर भी दब जाती हैं, मूरज की किरणें दब जाने पर रातनी ही नहा होनी । महाराज ! इसी तरह, गाढी नींद में चित्त विस्मृत हो जाता है, चित्त विस्मृत हो जाने में काम नहीं करना, चित्त के काम नहीं करने से स्वप्न भी नहीं आते । महाराज ! जैसा मूरज है वैसा शरीर का समझना चाहिये, जैसा कुहरा है वैसा गाढी नींद को समझना चाहिये; जैसी मूरज की किरणें हैं वैसा चित्त को समझना चाहिये ।

महाराज ! दो अवस्थाओं में शरीर के बने रहने पर भी चित्त रुक जाता है — (१) गाढी नींद में चित्त के विस्मृत हो जाने (भवङ्ग गत) में शरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता है । (२) निरोध-अवस्था में शरीर के बने रहने पर भी चित्त बन्द हो जाता है ।

महाराज ! जाग्रत अवस्था में चित्त चञ्चल लुला हुआ, प्रकट और स्वच्छन्द होता है । शून्य अवस्था में कोई निमित्त नहीं आता ।

महाराज ! जैसे अपने को छिपा कर रखने की इच्छा करने वाला पुष्प किसी खुले स्थान में सड़ो के सामने चुपचाप बैठ दूसरे पुष्प से नजर बचा

कर रहना चाहता है। महाराज ! इसी तरह, जागते हुये चित्त में दिव्य अर्थ नहीं आते। इसी लिये जागता पुरुष स्वप्न नहीं देखता।

महाराज ! जिस प्रकार बुरी जीविका वाले, दुष्टाचारी, पापमित्र, शील-भ्रष्ट, कायर और उत्साहरहित भिक्षु के पास ज्ञानो लोगो के गुण नहीं आते उसी प्रकार जागते हुये के पास दिव्य अर्थ नहीं आते। इसी लिये जागता हुआ पुरुष स्वप्न नहीं देखता।

भन्ते नागसेन ! क्या गाढी नीद के आदि, मध्य और अन्त होने हैं ?

हाँ महाराज ! गाढी नीद का आदि होना है, मध्य होता है, और अन्त भी होता है।

उसका आदि क्या है, मध्य क्या है, और अन्त क्या है ?

महाराज ! शरीर घषा और टूटता हुआ सा मालूम होना है, कमजोरी मालूम होने लगती है, शरीर मन्द और ढीला पड़ जाता है—यही उसका आदि है। महाराज ! बन्दर की नीद की तरह बाधा जागता है और बाधा सोता है—यह उसका मध्य है। महाराज ! अपने को बिल्कुल भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है (भयङ्ग गत)—यह अन्त है। महाराज ! इसमें जो मध्य की अवस्था है उसी में स्वप्न आते हैं।

महाराज ! कोई समय-शील, अपने को बश में रखने वाला, शान्त चित्त वाला, धर्मधीर तथा दुष्टविचारी लोगो के हल्ले गुल्ले से बहुत दूर जगल में जा कर गहरी बातों का अनुसन्धान करे। वह वहाँ सो नहीं जावे, वह वहाँ एक मन से उसी गहरी समस्या को सुलझाने में लगा रहे। महाराज ! इसी तरह, सोने और जागने की बीच अवस्था में पड़ा बन्दर की नीद लेता हुआ पुरुष स्वप्न देखता है। महाराज ! जो लोगो का हल्ला गुल्ला है वैसे ही जाग्रत अवस्था को समझना चाहिये। जो एवान्त जगल है वैसे ही बन्दर की नीद को समझना चाहिये। जो हल्ले-गुल्ले से हट, नीद को रोक, बीच की अवस्था में रह कर गहरी बात का मनन करना है, वैसी ही बन्दर की नीद वाली हालत में स्वप्न आते हैं।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है। मैं इसे मानता हूँ।

७७—काल-मृत्यु और अकाल-मृत्यु

भन्ते नागमेन ! जितने जीव मरने हैं सभी काल-मृत्यु में (जिन्दगी पुर जाने) ही मरने हैं या कुछ अकाल से (जिन्दगी पुरने के पहले ही) भी ?

महाराज ! कुछ काल-मृत्यु से भी और कुछ अकाल मृत्यु से भी । भन्ते नागमेन ! कौन काल मृत्यु से मरते हैं और कौन अकाल-मृत्यु से ?

फल पकने पर और पहले भी गिर जाते हैं

महाराज ! क्या आप ने देखा है कि आम के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष से, या किसी दूसरे फल के वृक्ष में फल पक्वाने पर भी गिरते हैं और पकने के पहले भी ?

हाँ भन्ते ! देखा है ।

महाराज ! वृक्ष में जो फल गिरते हैं वे सभी काल ही से गिरते हैं या अकाल में भी ?

भन्ते ! जो फल पक्व और बड़ बर गिरते हैं वे काल से गिरते हैं, किन्तु जो बीड़ा खाजाने, लाठी चलाये जाने, आँधी पानी या भीतर ही भीतर सड़ जाने से गिरते हैं वे अकाल से गिरते हैं ।

महाराज ! इसी तरह, जो पूरे बूढ़े हो कर मरते हैं वे काल-मृत्यु से मरते हैं । और, उनकी अकाल-मृत्यु समझी जानी चाहिये जो अपने कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, या काम के अधिक भार रहने के कारण मरते हैं ।

भन्ते ! जो कर्म के कारण, बहुत चलने फिरने के कारण, काम के अधिक भार होने के कारण, या पूरा बूढ़े होने के कारण मरते हैं, सभी की तो काल-मृत्यु ही हुई । औ माता की कोख ही में मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिये—इस तरह, उसकी भी काल-मृत्यु हुई । जो प्रसवगृह में ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिये—इस तरह, उसकी भी

काल-मृत्यु हुई । जो एक महीने का होते ही मर जाता है उसका वही काल समझना चाहिये—इस तरह, उसकी भी काल मृत्यु हुई । जो सौ वर्ष का बूढ़ा होकर मरता है उसका वही काल समझना चाहिये—इस तरह, उसकी भी काल मृत्यु हुई । मन्ते ! नायसेन इस तरह तो ज्वाल-मृत्यु सभी होती ही नहीं । जो कोई मरते हैं सभी की काल मृत्यु ही होती है ।

महाराज ! सात प्रकार के लोग आयु पूरी होने के पहले ही मर जाते हैं, उनकी अकाल-मृत्यु होती है ।

यौन से मार ?

सात अकाल-मृत्यु

महाराज ! (१) भूखा आदमी भोजन नहीं मिलने के कारण अपने पेट की आग से तप कर अकाल ही में मर जाता है, (२) प्यासा आदमी पानी नहीं मिलने के कारण हृदय के सूख जाने से अकाल ही में मर जाता है, (३) साँप का काटा आदमी अच्छे आँदने वाले के न मिलने से जहर चढ़ जाने के कारण अकाल ही में मर जाता है, (४) जहर दिया गया आदमी उचित दवा न मिलने के कारण अङ्ग प्रत्यङ्ग जल जल कर अकाल ही में मर जाता है, (५) आग में पड़ गया आदमी किसी से न बुझाये जाने के कारण अकाल ही में जल मरता है, (६) पानी में डूबा आदमी कोई बचाव न मिलने से धुट धुट कर अकाल ही में मर जाता है, और (७) तीर लगा आदमी अच्छे वैद्य के न मिलने के कारण उसी घाव से अकाल ही में मर जाता है । महाराज ! ये सात प्रकार के लोग आयु पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं, इनकी अकाल-मृत्यु होती है । इन सभी को मैं एक ही कोटि में गिनता हूँ ।

मृत्यु के आठ कारण

महाराज ! जीव आठ प्रकार से मरते हैं । (१) वायु के उठने से, (२) पित्त के विगड़ जाने से, (३) रक्त के बड़ जाने से, (४) सन्निपात

हो जाने से, (५) मीसिम के विगड़ जाने से, (६) रहने सहने में गड़बड़ हो जाने से, (७) किसी भी बाहरी कारण से, और (८) कर्म फल के आने से । महाराज ! इन में जो कर्म-फल के आने से मृत्यु होती है वही अपने समय आने पर मरना है, वही काल-मृत्यु है । बाकी समय के पहले अकाल में मरना है । कहा भी गया है —

‘भूख से प्यास से साँप का बाटे और विष से,
आग, पानी और तीर, स अकाल में ही मृत्यु हो जाती है ।
वायु और पित्त से कफ से सन्निपात स और मीसिम के कारण,
गड़बड़ी, बाहरी-कारण और कर्मफल से अकाल में ही मृत्यु हो जाती है ॥’
महाराज ! बित्तन लोग अपने पूर्व जन्म में किये गये भिन्न भिन्न पाप के फल से मर जाते हैं । महाराज ! जो इस जन्म में दूसरे को भूला रख कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक बुढ़ापे, जवानी, या लड़कपन में भूख से छटपटा छटपटा, तड़प तड़प, पेट की आग से भीतर ही भीतर कलेजों के सूख जाने के कारण जल जल कर मरता है । यह उसकी काल मृत्यु ही है ।

काल-मृत्यु

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को प्यासा रख कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक प्यास में व्याकुल प्रेत हो दुबला, पतला और सूखे हृदय वाला हो अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में प्यास में ही मरता है । महाराज ! यह उसकी काल मृत्यु ही है ।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को साँप से कटवा कर मार देता है, वह लाखों वर्ष तक एक अजगर के मुँह से दूसरे अजगर के मुँह में, और एक बाँधे साँप के मुँह में दूसरे बाले साँप के मुँह में पड़, उन्ने काटा जा कर अपने बुढ़ापे, जवानी या लड़कपन में मरता है । महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है ।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को जहर दे कर मार डालता है वह लाखों वर्ष तक अपने बुढ़ापे, जवानी, या लडकपन में ऐसे विष से मरता है जिसमें उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग जलने लगते हैं, शरीर कट पट कर गिरने लगता है और मुँह की सी वदबू आती है। महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को आग में जला कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक एक आग के पहाड़ से दूसरे आग-क-पहाड़ पर, तथा एक यम-लोक से दूसरे यम-लोक में ले जा जा कर आग से शरीर के जला-भुना दिये जाने से मरता है। महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को पानी में डुबा कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक दुबला पतला, मरीज और कमजोर, तथा बड़ी बड़ी चिन्ताओं में पड़ा रह ० पानी में ही डूब कर मरता है। महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है।

महाराज ! जो इस जन्म में किसी दूसरे को भाला या तीर चला कर मार देता है वह लाखों वर्ष तक काटा, मारा और पीटा जाकर भाले या तीर से ही विध कर मरता है। महाराज ! यह उसकी काल-मृत्यु ही है।

भन्ते ! जो आप कहते हैं कि अकाल-मृत्यु होती है, उसे कृपया कारण दे कर समझावे।

आग की ढेरी

महाराज ! घास, पात, झाड़, लकड़ी इत्यादि के साथ जलती हुई आग की बड़ी ढेरी उन्हे जला कर समाप्त कर देने के बाद ही बुझती है। लोग कहते हैं कि वह आग बिना किसी विघ्न बाधा के अपने पूरे समय तक जलने के बाद बुझी। महाराज ! इसी तरह, जो हजारों दिन तक जीवित रह, बूढ़ा होने और आयु के समाप्त हो जानै के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई वही जाती है।

महाराज ! घाम, पात, झाड़, लकड़ी इत्यादि के साथ जलती हुई कोई बड़ी आग की ढेरी हो। उसक जल वग्न समाप्त होने के पहले ही सूख पानी पड़ने लगे जिसमे आग बुझ कर ठंडी हो जाय। महाराज ! तो क्या आप कहेंगे कि वह आग अपने समय को पा कर ही बुझी ?

नहीं भन्ने !

महाराज ! सो क्यों ? पहली आग पिछली आग के बराबर ही क्यों नहीं बही जाती ?

भन्ने ! बीच ही में मेघ के वरम जाने से वह आग बिना समय पाये बुझ गई।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो महसा वायु बिगड़ जाने से, या पित्त के बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मीसिम बिगड़ जाने से, या रहने रहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना से, या भूख से, या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है। महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है।

भारी मेघ

महाराज ! यदि कोई भारी मेघ उठ कर अमीन और गह्वों को भरने लगे घनघोर वर्षा करे, तो लोग कहते हैं कि वह मेघ बिना किसी बिघ्न बाधा के गूँथ बरसा। महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयु के समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आवस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई बही जाती है।

महाराज ! आकाश में भारी मेघ उठे तो मही, बिनु तेज हवा के आ जाने में सकोरे स्था तिनर तिनर हो जाय। महाराज ! तो क्या आप यह कहेंगे कि वह मेघ समय पा कर नष्ट हुआ ?

नहीं भन्ने !

महाराज ! पहला मेघ पिछले मेघ के बराबर ही बयो नहीं समझा जाता ?

भन्ते ! अयस्मात् हवा के चल जाने से वह मेघ बिना समय पाये ही उड़ गया ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या ता सहा बायु बिगड़ जाने से, या पित्त के बिगड़ जाने से, या वक् बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मीमिष बिगड़ जाने से, या रहने महने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना से, या भूष से, या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

साँप का विष

महाराज ! कोई खिसियाया हुआ जहरीला साँप किसी आदमी को काट दे । वह विष बिना किसी रखावट के फैल जाय और उसे मार दे । तो लोग कहेंगे कि उस विष ने बिना किसी रखावट के अपना काम कर ही डाला । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयु समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई वही जाती है ।

महाराज ! कोई खिसियाया हुआ जहरीला साँप किसी आदमी को काट तो दे, किंतु कोई सँपेरा आ कर उस विष को खाड़ दे । महाराज ! तो क्या आप कहेंगे कि विष अपना काम कर के ही हटा ?
नहीं भन्ते !

महाराज ! यह पिछला विष पहले विष के बराबर ही बयो नहीं हुआ ?

भन्ते ! यह विष तो चढ़ने के पहले ही आये हुये सँपेरे द्वारा खाड़ दिया गया ।

महाराज ! इसी तरह, जिनकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु विगड जाने से, या पित्त विगड जाने से, या कफ बढ जाने से, या सतिपात हो जाने से, या मौमिम विगड जाने से, या रहने सहने में कोई गडबड हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूख से, या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से, अकाल ही में मर जाता है। महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है।

तीर का निशाना

महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलावे। यदि वह तीर ठीक निशाने पर जा कर लगे तो लोग कहेंगे कि वह बिना किसी रुकावट या बाधा के ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया। महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूटा होने और धाय के समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आशस्मिक दुर्घटना के मरना है, उसकी मृत्यु समय पर कर हुई कही जाती है।

महाराज ! कोई तीरन्दाज तीर चलावे तो सही, किन्तु बीच ही में कोई दूसरा उसे काट कर गिरा दे, तो क्या आप कहेंगे कि वह तीर बिना किसी रुकावट या बाधा के ठीक अपने लक्ष्य तक पहुँच गया ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! पिछला तीर पहले के बराबर ही क्यों नहीं समझा गया ? भन्ते ! उसे तो किसी ने बीच ही में गिरा दिया।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु विगड जाने से, या पित्त विगड जाने से, या कफ बढ जाने से, या सतिपात हो जाने से, या मौमिम विगड जाने से, या रहने सहने में कोई गडबड हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूख से, या प्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है। महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है।

थाली की आवाज

महाराज ! कोई काँसे की थाली को पीटे । उससे आवाज निकल कर पूरी दूर तक जाय । तो लोग बहेगे कि उसकी आवाज बिना किसी रखावट के पूरी दूर तक गई । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयु समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई बही जाती है ।

महाराज ! कोई काँसे की थाली को पीटे । किन्तु, उसकी आवाज निकलते ही कोई आकर उसे (थाली को) थकड़ ले, जिससे वह तुरत बन्द हो जाय । तो क्या आप कहेंगे कि उसकी आवाज बिना किसी रखावट के पूरी दूर तक गई ?

नहीं भन्ने ।

महाराज ! सो क्यों ? पिछली आवाज पहली आवाज के बराबर ही क्या नहीं बही जाती है ?

भन्ने ! बीच में किसी के आकर थाली पकड़ लेने से आवाज बन्द हो गई ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो महमा वायु बिगड़ जाने से, या पित्त बिगड़ जाने से, या कफ बढ़ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम बिगड़ जाने से, या कोई रहने मरने में गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूल से, या व्यास से, या साँप के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड़ जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अवाल ही में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

धान की फसल

महाराज ! खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान समय पर पानी बरसने में फँस फँस कर घने जाला में लड़ जाता है और बटनी के समय

तब पूरा तैयार हो जाता है । तब लोग कहते हैं कि यह फमल बिना किसी विघ्न बाधा के अच्छी उतरी । महाराज ! इसी तरह, जो पूरा बूढ़ा होने और आयु के समाप्त हो जाने के बाद बिना किसी बाधा या आकस्मिक दुर्घटना के मरता है, उसकी मृत्यु समय पा कर हुई कही जाती है ।

महाराज ! यदि खेत में अच्छी तरह जमा हुआ धान त्रिना पानी के सूख कर मर जाय तो क्या आप कहेंगे कि फमल अच्छी उतरी ?

नहीं भन्ते ।

महाराज ! जो क्यो ३ पिछली 'फमल' पहली के बराबर ही क्या नहीं कही जाती ?

भन्ते ! वह तो बीच ही में गर्मी में सूख गई ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह मक्खना या तों वायु बिगड़ जाने में, या पित्त बिगड़ जाने में, या कफ बढ़ जाने में, या सन्निपात हो जाने में, या मीसिम बिगड़ जाने में, या रहने सहने में कोई गड़बड़ हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने में, या भूय में, या प्यास में, या साँप फाटने में, या जहर दे दिये जाने में, या आग में पड़ जाने में, या पानी में डूब जाने में, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है ।

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि हरे भरे धान कीड़ों के लग जाने से त्रिलकुल नष्ट हो जाते हैं ?

हाँ भन्ते ! मुना भी है और देगा भी है ।

महाराज ! तो क्या वह धान काल में मरे या अकाल में ?

भन्ते ! अकाल में मरे । यदि उनमें कीड़े नहीं लगते तो बदनी तब अच्छे तैयार हो जाते ।

महाराज ! इससे तो यही न निवृत्ता है, कि बिना किसी विघ्न बाधा के आपे फमल अच्छी उत्तरी है, और बीच में कुछ दुर्घटना के हो जाने पर नष्ट हो जाती है ?

हाँ भन्ते ।

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु विगड जाने से, या पित्त विगड जाने से, या कफ बढ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम विगड जाने से, या रहने सहने में कोई गडबड हो जाने से, या किसी दुर्घटना के घट जाने से, या भूख से, या प्यास से, या माँष के काटने से, या जहर दे दिये जाने से, या आग में पड जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है । महाराज ! इसी तरह अकाल-मृत्यु होती है ।

महाराज ! क्या आप ने सुना है कि फसल तैयार हो जाने और बालों के बोल से झुक जाने पर भी ओले की वर्षा उस नष्ट कर देती है ?

हाँ भन्ते ! सुना भी है और देखा भी है ।

महाराज ! तो क्या वह धान काल में मरे या अकाल में ?

भन्ते ! अकाल में मरे । यदि ओले की वर्षा नहीं होती तो कटनी तक फसल अच्छी तैयार हो जाती ।

महाराज ! इससे तो यही न निक्लता है, कि बिना किसी विघ्न बाधा के आपसे फसल अच्छी उतरती है, और बीच में कुछ दुर्घटना के हो जाने पर नष्ट हो जाती है ?

हाँ भन्ते !

महाराज ! इसी तरह, जिसकी अकाल-मृत्यु होती है वह या तो सहसा वायु विगड जाने से, या पित्त विगड जाने से, या कफ बढ जाने से, या सन्निपात हो जाने से, या मौसिम विगड जाने से, या रहने सहने में कोई गडबड हो जाने से, या पानी में डूब जाने से, या तीर भाला लग जाने से अकाल ही में मर जाता है । यदि ये बातें बीच में न हो जायें तो समय पा कर ही मृत्यु होगी ।

भन्ते नागसेन ! आश्चर्य है । अद्भुत है !! आपने कारणों को अच्छा दिखाया है । अकाल-मृत्यु होती है इसे साबित करने के लिये कितनी

उपमायें दीं। अकाल-मृत्यु होती है इने साफ कर दिया, प्रगट कर दिया, जोर पक्का कर दिया। भन्ते नागसेन ! वेसमझ और दुर्बुद्धि मनुष्य भी आप की एक ही उपमा से माज लेया कि अकाल-मृत्यु होती है। बुद्धिमानों की तो बात ही क्या ? आप की पहली ही उपमा को सुन कर मैं समझ गया था कि अकाल-मृत्यु होती है। तो भी, आप की दूसरी दूसरी बातों का सुनने के लिये मैं उत्सुक था उसी से नहीं रुका।

७८—चैत्य^१ की अलौकिकता

भन्ते नागसेन ! ममी निर्वाण पाये हुये लोगों के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं या कुछ ही के चैत्य में ?

महाराज ! कितनों के चैत्य में होती हैं और कितनों के चैत्य में नहीं। भन्ते ! कितने चैत्य में होती हैं और कितने चैत्य में नहीं ?

महाराज ! तीनमें से किसी एक के अधिष्ठान करने से निर्वाण पाये हुये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं।

किन तीन में से एक के अधिष्ठान करने से ?

महाराज ! (१) कोई अर्हन् अपने जीने जी देवताजा और मनुष्या पर अनुकम्पा करके यह अधिष्ठान कर देता है कि मेरे चैत्य में अलौकिक बातें हों। उसके ऐसा अधिष्ठान करने से ठीक ही उसके चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं।—इस तरह, अर्हन् के अधिष्ठान करने से निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं।

(२) महाराज ! देवता लोग मनुष्यों पर अनुकम्पा करके निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें दित्तान हैं, जिससे उन चमत्कारों को देख कर लोगो में धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रह, और इस तरह, मनुष्य

^१ चैत्य=साधु सन्त के मर जाने पर उनकी भस्मों पर जो समाधि बना दी जाती है।

श्रद्धालु हो अधिकाधिक पुण्य करें।—इस तरह, देवताओं के अधिष्ठान ने निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बात होती है।

(३) महाराज ! कोई श्रद्धालु, भक्त, पण्डित, समझदार और बुद्धिमान् स्त्री या पुष्प के सच्चे आवरण गन्ध, माला, कपड़ा या किसी दूसरी चीज को धड़ा कर 'ऐसा हावे यह अधिष्ठान करने में ठीक में वैसा ही हो जाता है।—इस तरह, मनुष्या के अधिष्ठान करने में निर्वाण पाये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं।

महाराज ! इन्हीं तीनों में से किसी एक के भी अधिष्ठान करने में निर्वाण पाये हुये साधु के चैत्य में अलौकिक बातें होती हैं। महाराज ! यदि उनका अधिष्ठान नहीं हो तो क्षीणान्धव, छ अभिज्ञाओं को पाने वाले तथा चित्त को पूरा वश में कर लेने वाले साधु के भी चैत्य में अलौकिक बातें नहीं होती। महाराज ! यदि कोई अलौकिक बात न हो तो भी उनके पवित्र जीवन की दृष्टि में रख कर उस चैत्य के पास जाना चाहिये और इस बात को गौरव के साथ मन में खाना चाहिये कि 'यह बुद्ध-मुन निर्वाण का चुका है'।

ठीक है भन्ने नागमेन ! ऐसी ही बात है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

७९—कैसे ज्ञान होता है और कैसे नहीं ?

भन्ने नागमेन ! जो सच्ची राह पर चलते हैं क्या सभी को ज्ञान का साक्षात् हो जाता है, या किसी को नहीं भी होता है ?

महाराज ! किसी को होता है और किसी को नहीं।

भन्ने ! किमको होता है और किमको नहीं ?

किमको ज्ञान का साक्षात् नहीं होता

महाराज ! (१) पशु आदि नीच योनि में उत्पन्न हुये को अच्छी राह पर चलने में भी ज्ञान का साक्षात् नहीं होता। (२) ग्रेन योनि में उत्पन्न हुये को भी, (३) बूढ़े भिद्वान् को मानने वालों को भी, (४) उगटे भीचे दूसरा

को ठगने वालों को भी, (५) माता के हत्यारे को भी, (६) पिता के हत्यारे को भी, (७) अहंत् के हत्यारे को भी, (८) मघ में फूट पड़ा करने वाले को भी, (९) बुद्ध के शरीर में खून निकालने वाले को भी, (१०) चोरो में मघ में भर्त्ता होने वाले को भी, (११) झूठे मत के आचार्यों की बात में पड़ने वालों को भी, (१२) भिक्षुओं के साथ व्यवहार करने वाले को भी, (१३) तेम्ह वड़े बड़े पापों में म किमी को भी कर के उसका प्रायश्चित्त नहीं कर लेने वाले को भी, (१४) हिजडे को भी, और (१५) उमना-व्यञ्जक (स्त्री और पुंस्व दोनों लिङ्ग वाले) को अच्छी राह पर चलने में भी ज्ञान का साक्षात् नहीं होना । (१६) सात वर्ष में नीचे वच्चे को भी ज्ञान का साक्षात् नहीं हो सकता । महाराज ! इन मोलह लोगों को अच्छी राह पर चलने में भी ज्ञान का साक्षात् नहीं होता ।

भन्त नागमेन ! ऊपर कहे गये पन्द्रह लोगों को ज्ञान का साक्षात् होवे या न होवे (उमके विषय में मैं नहीं कहता), किन्तु इसका क्या कारण है कि सात वर्ष से नीचे वच्चे को ज्ञान का साक्षात् नहीं हो सकता ? यहाँ सदेह लड़ा होता है ।

वच्चे को तो राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता, मान नहीं होता, झूठा मिद्वान्त नहीं होता, अमतीष नहीं होता, कामवितर्क नहीं होता । क्या यह लोव-सम्मत ध्यान नहीं है ? वच्चा तो पापों से सली रहता है । वह तो एक ही बार में चारा आर्य-सत्य की भौतरी बातों को पूरा समझ ले सकता है ।

महाराज ! इसी ने ता में कहना है कि सात वर्ष में नीचे वच्चे को ज्ञान का साक्षात् नहीं हो सकता । महाराज ! यदि सात वर्ष में नीचे के वच्चे को राग वरुधे के विषयों में राग होता, द्वेष करने की जगहों में द्वेष होता, माह लेने वाले पदार्थ मोह लेने, मद उत्पन्न करने वाली चीजों में मद उत्पन्न कर देती, झूठे मिद्वान्त का चयन दे सकने, मतीष और अमतीष

होता, या पाप और पुण्य का ख्याल रहता तो उसे अलग-तान ज्ञान का साक्षात् हो सकना था ।

महाराज ! किंतु सात वर्ष से नीचे के वच्चे का चित्त अवल, दुर्बल, थोड़ा, मन्द और बेसमझ रहता है, और निर्गुण निर्वाण जो शब्दा में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! तो वह अवल, दुर्बल, थोड़ा मन्द और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण का नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दा में प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

सुमेरु पर्वत को कोई उखाड़ नहीं सकता

महाराज ! सुमेरु पर्वतराज बड़ा है, भारी है, विपुल है, और महान् है । महाराज ! तो क्या उस सुमेरु पर्वत को कोई भी अपनी प्राकृतिक शक्ति से उखाड़ सकता है ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्योंकि यह आदमी इतनी कम शक्ति वाला है और सुमेरु पहाड़ इतना महान् है ।

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अवल, दुर्बल, थोड़ा, मन्द, और बेसमझ होता है, और निर्गुण निर्वाण जो शब्दा में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! तो वह अवल, दुर्बल, थोड़ा, मन्द और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दा में प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

महापृथ्वी

महाराज ! यह महापृथ्वी पृथ्वी, पौड़ी, पेंगी=विस्तृत, विद्याल,

विपुल और महान् है। महाराज ! क्या इस महापृथ्वी को पानी की एक छोटी बून्द से सींच कर कीचड़ कीचड़ कर दिया जा सकता है ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्यों की पानी का बूंद बहुत अल्प है और पृथ्वी इतनी बड़ी है।

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अबल, दुर्बल, थोड़ा, . मन्द और बेसमझ होता है, और निर्गुण निर्वाण जो शब्दों में प्रकट ही नहीं किया जा सकता भारी और महान् है। महाराज ! तो वह अबल, दुर्बल, थोड़ा, . मन्द, और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो कि भारी और महान् है—जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता।

आग की चिनगारी

महाराज ! कहीं थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती आग हो। तो क्या उस थोड़ी सी छोटी टिमटिमाती आग से देवताओं और मनुष्यों व माथ यह सारा लोक प्रकाश से भर दिया जा सकता है ?

नहीं भन्ते !

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्या कि जाग इतनी थोड़ी है और लोक इतना बड़ा है।

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अबल, दुर्बल, थोड़ा, . मन्द और बेसमझ रहता है, और निर्गुण निर्वाण जो शब्दों में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है। महाराज ! तो वह अबल, दुर्बल, थोड़ा, . मन्द और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण को नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दों में प्रकट भी नहीं किया जा सकता।

२
सालक जाति का कीड़ा

महाराज ! जैसे सालक जाति का एक रोगी, पतला और विलम्बल छोटा कीड़ा हो । क्या वह कीड़ा अपने विल क पास तीन स्थाना स मद चूते हुये, सौ हाय लम्बे, तीन हाय चौड़े, दस हाय मोटे, आठ हाय ऊँच किमी हस्तिराज को आया देख उस निगल जाने के लिये बाहर आवेगा ?

नहीं भन्ते ।

क्यों नहीं ?

भन्ते ! क्यों कि सालक कीड़ा इतना छोटा जीव है और हस्ति-राज इतना महान् है ।

महाराज ! इसी तरह, सात वर्ष से नीचे के बच्चे का चित्त अवल, दुर्बल, थोडा, मन्द, और बेसमझ रहता है, और निर्गुण निर्वाण का शब्दा में प्रकट किया ही नहीं जा सकता भारी और महान् है । महाराज ! ता वह अवल, दुर्बल, थोडा, मन्द और बेसमझ चित्त वाला सात वर्ष से नीचे का बच्चा उस निर्गुण निर्वाण का नहीं समझ सकता जो भारी और महान् है—जो शब्दा में प्रकट भी नहीं किया जा सकता ।

महाराज ! इसी लिये, सच्ची राह में चलते रहने पर भी सात वर्ष से नीचे के बच्चे को ज्ञान का माक्षात् नहीं होता ।

ठीक है भन्ते नागसेन ! मैं इसे समझ गया ।

८०—निर्वाण की अवस्था

भन्ते नागसेन ! निर्वाण में क्या सुख ही सुख है या कुछ दुःख भी लगा रहता है ?

महाराज ! निर्वाण में सुख ही सुख है, दुःख का लेश भी नहीं रहता ।

भन्ते नागसेन ! इस बात को मैं नहीं मान सकता कि निर्वाण में सुख ही सुख है दुःख का लेश भी नहीं रहता । भन्ते नागसेन ! मैं तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि निर्वाण में भी अवश्य कुछ न कुछ दुःख लगा ही

रहता है। निर्वाण में भी अवश्य^१ कुछ न कुछ दुःख लगा रहता है इसके लिये मेरे पास एक दलील है।

कौन सी दलील ?

भन्ने नागमेन ! जो निर्वाण की खोज करते हैं वे शरीर और मन दोनों से तप करते देखे जाते हैं। वे खड़े चरमण करते रहते हैं, आसन लगाये बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, भोजन में बहुत सयम रखते हैं, नींद को मार देते हैं, इन्द्रियो को दबा देने हैं, तथा अपने धन, धान्य, प्रिय, बन्धु बान्धव, और मित्रों से नाता तोड़ लेते हैं। किन्तु, जो सुख उठाने तथा ऐश आराम करने वाले लोग हैं वे पाँचों इन्द्रियो से ससार में मजा लूटते और मस्त रहते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे सौन्दर्य को आँखों से देख कर मीज करते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे गीत वाजों को कान से सुन कर उत्तका स्वाद उठाने हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे फूल, फल, पत्ते, छाल, जड़ या हीर के अत्तर या गन्ध को नाक में सूँघ कर प्रसन्न होते हैं, अनेक प्रकार के अच्छे से अच्छे मनचाहे खाने पीने के स्वाद से जीभ का मजा लेते हैं, अनेक प्रकार की मनचाहीं, चिकनी, घारीय, कोमल, और नाजुक वस्तुओं के स्पर्श का सुख लेते हैं, अनेक प्रकार के मनचाहे अच्छे घुरे या पाप पुण्य के ख्याल में मन ही मन मस्त रहते हैं।

और इसके उल्टे, आप लोग आँख, बान, नाक, जीभ, शरीर और मन की चाहों को मार देते हैं, काट देते हैं, उखाड़ देते हैं, रोक देने हैं और बन्द कर देते हैं। उससे शरीर का भी बर्ष्ट होता है और मन को भी। शारीरिक दुःख भी हाता है और मानसिक भी।

मागन्दिय परिव्राजक ने भगवान् की निन्दा करते हुये कहा न था, “श्रमण गौतम लोगो की जान निकाल लेने वाले हैं।”^१ यही दलील है जिसके बल पर मैं कहता हूँ कि निर्वाण भी दुःख में सना है।

* मज्झिम-निकाय—‘मागन्दिय सूत्र’—७५।

नहीं महाराज ! निर्वाण में दुख का लेश भी नहीं है। निर्वाण सुख ही सुख है। महाराज ! जो आप कहते हैं कि निर्वाण में दुख है सो दुख यथार्थतः निर्वाण में नहीं है। यह तो निर्वाण साक्षात् करने के पहले की बात है, यह तो निर्वाण की खोज करने की अवस्था है। महाराज ! सचमुच में निर्वाण सुख ही सुख है, निर्वाण में दुख का लेश भी नहीं है। इसका कारण कहता हूँ—

राजाओं को राज्य-सुख

महाराज ! राजाओं को राज्य-सुख नाम की कोई चीज मिलती है ? हाँ भन्ते ! राजाओं को राज्य-सुख मिलता है।

महाराज ! राजाओं का वह राज्य-सुख क्या दुख से मना होता है ? नहीं भन्ते !

महाराज ! जब कभी भीमा-श्रान्त के लोगो के वासी हो जाने पर उन्हें दवाने के लिये राजा अपने घर-घर को छोड़ अफसर, मन्त्री, मेना और सिपाही सभी के साथ भक्ती-भच्छर, हवा और गर्मी में दुख झेलते हुये ऊँची और नीची जमीन पर घावा कर देते हैं, बड़ी लड़ाई छेड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। सो क्यों ?

भन्ते नागसेन ! यह राज्य-सुख नहीं है। राज्य-सुख पाने के लिये यह तो पहले की वॉन्तिश है। भन्ते नागसेन ! बड़ी कठिनाई के बाद राजा राज्य पाता है और उसने सुख का भोग करता है। भन्ते नागसेन ! इस तरह, राज्य-सुख अपने दुख से मिला नहीं है। राज्य-सुख दूसरी ही चीज है और दुख दूसरी ही।

महाराज ! वैसे ही, निर्वाण सुख ही सुख है। निर्वाण में दुख का लेश भी नहीं है। जो उस निर्वाण की खोज करते हैं उन्हें शरीर और मन का तप करना ही होता है। उन्हें खड़े रहना, चनमण करना, आमन लगाये बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन में बहुत समय रखना, नींद नार देना,

इन्द्रियों को दबा कर रखना, तथा अपने धन, धान्य, प्रिय, वन्धुमान्धव और मित्रा से नाता तोड़ लेना ही होता है। इतनी बठिनाई के बाद निर्वाण पाकर वह सुख ही सुख उठाते हैं। शत्रुओं का दमन करने के बाद ही राजा को राज्य-सुख मिलता है। वैसे ही निर्वाण दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी ही।

महाराज ! एक और कारण मुझे जिम में निर्वाण सुख ही सुख है, उसमें दुःख का लेश भी नहीं। दुःख दूसरी ही चीज है और निर्वाण दूसरी ही।

कारीगरों को हुनर का आनन्द

महाराज ! बड़े बड़े कारीगरों को क्या अपने हुनर का आनन्द आता है ?

हाँ भन्ते ! बड़े बड़े कारीगरों को अपने हुनर का आनन्द आता है।

महाराज ! क्या वह सुख दुःख में मना होता है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! तो क्या वे अपने गृह की सेवा में इतना कष्ट उठाते हैं ? उन्हें प्रणाम क्यों करते हैं ? उठ कर स्वागत क्या करते हैं ? पीने का पानी लाना, घर में झाड़ू लगाना, दातवन काट कर लाना, मुँह धोने के लिये पानी लाना इत्यादि सेवा क्या करते हैं ? उनका जूठा क्यों रगते हैं ? मलना, नहाना और पैर रगड़ना क्या करते हैं ? अपनी जूटा को छोड़ दूसरे की इच्छा से क्या सारे काम करते हैं ? बड़े त्रिमूले पर क्यों सोते हैं ? रुपा सूखा खा कर अपना गुजारा क्या कर लेते हैं ?

भन्ते नागमेन ! हुनर का आनन्द यह नहीं है। हुनर सीखने के लिये ही ऐसा किया जाता है। भन्ते ! बड़ी बठिनाई में कारीगर हुनर को सीख कर उमरा आनन्द लेता है। हुनर अपने दुःख में मिला नहीं है। हुनर दूसरी ही चीज है और दुःख दूसरी ही।

महाराज ! वैसे ही, निर्वाण सुख ही सुख है । निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है । जो उस निर्वाण की खोज करते हैं उन्हें शरीर और मन का तप करना ही होता है । उन्हें खड़े रहना, चट्कक्रमण करना, आसन लगाये बैठे रहना, पड़े रहना, भोजन में बहुत समय रखना, नींद मार देना, इन्द्रिया को दबा कर रखना, तथा अपने धन धान्य, प्रिय वन्धुवान्धव, और मित्र से नाता तोड़ लेना ही होता है । इनकी कठिनाई के बाद निर्वाण पा कर सुख ही सुख उठाते हैं, जैसे कारीगर हुनर का आनन्द लेता है ।

महाराज ! स तरह, निर्वाण सुख ही सुख है । निर्वाण में दुःख का लेश भी नहीं है । दुःख दूसरी चीज है और निर्वाण दूसरी ही ।

ठीक है भन्ते ! अब मैं ठीक ठीक समझ गया ।

८१—निर्वाण का ऊपरी रूप

भन्ते नागसेन ! आप जो इतना 'निर्वाण' 'निर्वाण' कहते रहते हैं वह है क्या ? उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ क्या आप समझा सकते हैं कि निर्वाण के रूप, स्थान, काल या डील-डौल कैसे हैं ?

महाराज ! निर्वाण में ऐसी कोई भी बात नहीं है । उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ निर्वाण के रूप, स्थान, काल या डील-डौल नहीं दिखाये जा सकते ।

भन्ते नागसेन ! मैं यह नहीं मानता कि निर्वाण वर्तमान तो है किंतु उसके रूप, स्थान, काल या डील-डौल न उपमायें दिखा कर, न व्याख्या कर के, तर्क और कारण के साथ समझाये जा सकते हैं । कृपा कर मुझे यह बात समझावे ।

महासमुद्र

बहुत अच्छा महाराज ! इसे मैं समझाता हूँ—महासमुद्र नाम की कोई चीज क्या है ?

हाँ भन्ते ! है। भला महासमुद्र को कौन नहीं जानता !

महाराज ! यदि कोई आप से पूछे—महाराज ! भला यह तो बतावें समुद्र में कितना पानी है ? उन जीवों की क्या गिनती है जो महासमुद्र में रहते हैं ?—तो आप उसको क्या जवाब देंगे ?

भन्ते नागसेन ! यदि कोई मुझसे यह पूछे तो मैं यही कहूँगा—ऐ आदमी ! तू मुझ से ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है जो पूछा ही नहीं जा सकता । यह प्रश्न पूछना योग्य नहीं । इस प्रश्न को रहने देना चाहिये । भूशास्त्र वेत्ताओं ने इस पर विचार भी नहीं किया है । महासमुद्र में कितना पानी है भला इसे कौन हिसाब लगा सकता है ! भला यह कौन गिन सकता है कि उसमें कितने जीव रहते हैं !

महाराज ! समुद्र के वर्तमान रहने पर भी आप ऐसा जवाब क्यों देंगे ? आप कौं तो हिसाब लगा कर ठीक ठीक उसे बता देना चाहिये—महासमुद्र में इतना पानी है और इतने जीव रहते हैं !

भन्ते ! यह असम्भव बात है । इस प्रश्न को उठाने का कोई मतलब ही नहीं ।

महाराज ! जैसे समुद्र के वर्तमान रहने पर भी यह नहीं कहा जा सकता, कि उसमें कितना पानी है या कितने जीव रहते हैं; वैसे ही निर्वाण के होने पर भी उसके रूप, स्थान, काल या डील-डोल उपमायें दिया, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते । महाराज ! चित्त को वश में रखने वाला कोई ऋद्धिमान् पुरुष भले ही यह बता दे कि महासमुद्र में कितना पानी है या कितने जीव रहते हैं, किन्तु वह भी निर्वाण के रूप, स्थान, काल, या डील डोल को ० नहीं समझा सकता ।

महाराज ! एकजैर कारण सुनें जिस में निर्वाण के होने पर भी उपमायें दिखती ० उसके रूप, स्थान, काल या डील-डोल नहीं समझाये जा सकते—

‘अरूपकायिक’ नाम के देवता

महाराज ! देवताओं में ‘अरूपकायिक’ नाम के देवता हैं या नहीं ?

हां भन्ते ! ऐसा सुना जाता है कि देवताओं में ‘अरूपकायिक’ नाम के देवता हैं।

महाराज ! क्या उन ‘अरूपकायिक’ देवताओं के रूप स्थान, काल या डील-डोल उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ समझाये जा सकते हैं ?

नहीं भन्ते ! नहीं समझाये जा सकते।

महाराज ! तब ‘अरूपकायिक’ देवता हैं ही नहीं।

भन्ते ! ‘अरूपकायिक’ देवता हैं तो अवश्य किंतु उनके रूप, स्थान, काल या डील-डोल उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते।

महाराज ! जैसे ‘अरूपकायिक’ देवताओं के रहने पर भी उनके रूप, स्थान, काल, या डील-डोल उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते, वैसे ही निर्वाण के होने पर भी उसके रूप, स्थान, काल या डील-डोल उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते।

भन्न नागसर्प ! खैर, मैं मान लेता हूँ—निर्वाण सुख ही सुख है, और उसके रूप, स्थान, काल, या डील-डोल उपमायें दिखा, व्याख्या कर, तर्क और कारण के साथ नहीं समझाये जा सकते। भन्ते ! क्या उपमा के सहारे निर्वाण के गुण की ओर किसी दूसरे ने कुछ इशारा भर भी किया है ?

महाराज ! निर्वाण का रूप तो है ही नहीं, किंतु उपमा के सहारे थोड़ा बहुत इसने ओर इशारा किया जा सकता है कि वह कैसा है।

अच्छा भन्ते ! निर्वाण कैसा है इसका कुछ तो इशारा मिल जायगा। जल्दी कह, अपने मन्द, शीघ्र, एवं अधुर वचन की मारुत से मेरे हृदय की उन्मुक्तता की जलन को मिटा दें।

निर्वाण क्या है इसका इशारा

भन्ते नागसेन ! कमल का एक गुण निर्वाण में मिलता है, पानी के दस गुण निर्वाण में मिलते हैं, दवाई के तीन गुण मिलते हैं, समुद्र के चार गुण मिलते हैं, भोजन के पाँच गुण मिलते हैं, आकाश के दस गुण मिलते हैं, मणि रत्न के तीन गुण मिलते हैं, लाल चन्दन के तीन गुण मिलते हैं, घी मट्ठे के तीन गुण मिलते हैं और पहाड़ की चोटी के पाँच गुण मिलते हैं ।

कमल का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कमल का एक गुण निर्वाण में मिलता है वह कौन सा एक गुण है ?

महाराज ! जिस तरह कमल पानी से सर्वथा अलिप्त रहता है उसी तरह निर्वाण सभी क्लेशों से अलिप्त रहता है । महाराज ! कमलका बड़े एक गुण निर्वाण में मिलता है ।

पानी के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पानी के दो गुण निर्वाण में मिलते हैं वे कौन से दो गुण हैं ।

महाराज ! (१) जैसे पानी शीतल होना है और गर्मी को दूर करता है वैसे ही निर्वाण भी शीतल है जो सभी क्लेशों की गर्मी को बुझा देता है । महाराज ! यह पानी का पहला गुण है जो निर्वाण में पाया जाता है । (२) और फिर, जैसे पानी थके, मँदे, प्यासे और घृण से पीड़ित आदमी या जानवर को उनकी प्यास बुझा कर शान्त कर देता है, वैसे ही निर्वाण भी लोग की कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभव तृष्णा की प्यास को दूर कर देता है । महाराज ! यह पानी का दूसरा गुण है जो निर्वाण में पाया जाता है ।

दवा के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि दवा के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे विष सं पीडित लोगों के लिये दवा ही एक बचने का रास्ता है वैसे ही क्लेश रूपी विष से पीडित लोगों के लिये निर्वाण ही एक बचने का रास्ता है। महाराज ! दवा का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और, जैसे दवा सभी रोगों का अन्त कर देती है वैसे ही निर्वाण सभी दुःखों का अन्त कर देता है। महाराज ! दवा का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) फिर भी, जैसे दवाई अमृत है वैसे ही निर्वाण भी अमृत है। महाराज ! दवा का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! दवा के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं।

महासमुद्र के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि महासमुद्र के चार गुण निर्वाण में मिलते हैं वे चार गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे महामुद्र अपने में किसी मृत-शरीर को रहने नहीं देता वैसे ही निर्वाण में कोई भी क्लेश रहने नहीं पाते। महाराज ! महासमुद्र का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे महामुद्र महान् और अपरम्पार है, सारी नदियों के भरने से भी नहीं भरता, वैसे ही निर्वाण भी महान् और अपरम्पार है, सभी जीवों के आने से भी नहीं भर सकता। महाराज ! महासमुद्र का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे महासमुद्र में बड़े बड़े जीव रहते हैं, वैसे ही निर्वाण में बड़े बड़े क्षीयासत्र, सुद्ध, वैली और आत्मसयमी अहंत् रहते हैं। महाराज ! महासमुद्र का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (४) और फिर, जैसे महासमुद्र मानों नाना प्रकार के अनन्त

बड़े बड़े तरङ्ग रूपी फूलों से फूला रहना है वैसे ही निर्वाण भी मानो नाना प्रकार के अनन्त बड़े बड़े बुद्ध विद्या और विमुक्ति के फूलों से फूला रहना है। महाराज ! महासमुद्र का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! महासमुद्र के यही चार ० गुण निर्वाण में मिलते हैं।

भोजन के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि भोजन के पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं वे पाँच गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे भोजन सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता है वैसे ही साक्षात् किया गया निर्वाण बूढ़े होने और मरने में रक्षा कर देता है। महाराज ! भोजन का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के बल की वृद्धि करता है वैसे ही निर्वाण को साक्षात् करने से ऋद्धि-बल की वृद्धि होती है। महाराज ! भोजन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के सौंदर्य को बनाये रखता है वैसे ही साक्षात् किया गया निर्वाण जीवों में सद्गुण के सौन्दर्य को बनाये रखता है। महाराज ! भोजन का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (४) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों के कष्ट को दूर कर देता है वैसे ही ० निर्वाण सभी जीवों के क्लेश रूपी कष्ट को दूर कर देता है। महाराज ! भोजन का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (५) और फिर, जैसे भोजन सभी जीवों की मूल और कमजोरी को हटा देता है वैसे ही ० निर्वाण जीवों के मारे दुःख भूत और कमजोरी को दूर कर देता है। महाराज ! भोजन का यह पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! भोजन के यही पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं।

० आकाश के दश गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आकाश के दश गुण निर्वाण में मिलते हैं वे दश गुण कौन से हैं ?

महाराज ! जैसे आकाश (१) न पैदा होता है, (२) न पुराना होता है, (३) न मरता है, (४) न आवागमन करता है, (५) दुर्जय है, (६) चोरो से नहीं चुराया जा सकता, (७) किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, (८) स्वच्छन्द, (९) खुला और (१०) अनन्त है, वैसे ही निर्वाण भी न पैदा होता, न पुराना होता, न मरता, न आवागमन करता, बड़ा दुर्जय है, चोरो से नहीं चुराया जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, स्वच्छन्द, खुला और अनन्त है। महाराज ! आकाश के यही दस गुण निर्वाण में मिलते हैं।

मणिरत्न के तीन गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि मणिरत्न के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे कौन से तीन गुण हैं ?

महाराज ! (१) जैसे मणिरत्न सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है वैसे ही निर्वाण भी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। महाराज ! मणिरत्न का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे मणिरत्न बड़ा मनोहर होता है वैसे ही निर्वाण भी बड़ा मनोहर होता है। महाराज ! मणिरत्न का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे मणिरत्न प्रकाशमान् और बड़े काम का होता है वैसे ही निर्वाण भी बड़ा प्रकाशवान् और काम का होता है। महाराज ! मणिरत्न का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! मणिरत्न के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं।

लाल चन्दन के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि लाल चन्दन के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे लाल चन्दन दुर्लभ होता है वैसे ही निर्वाण का पाना भी बड़ा बठिन है। महाराज ! लाल चन्दन का यह पहला गुण है

जो निर्वाण में मिलता है (२) और फिर, जैसे लाल चन्दन की सुगन्धि अपनी निराली होनी है वैसे ही निर्वाण की सुगन्धि भी अपनी निराली होती है। महाराज ! लाल चन्दन का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर भी, जैसे लाल चन्दन मज्जनो से बड़ा प्रशंसित है वैसे ही निर्वाण भी सज्जनो द्वारा बड़ा प्रशंसित है। महाराज ! लाल चन्दन का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! लाल चन्दन के यही तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं।

मक्खन के मट्टे के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! जो आप कहते हैं कि मक्खन के मट्टे के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं वे तीन गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे मक्खन का मट्टा देखने में बड़ा सुन्दर होता है वैसे ही निर्वाण भी सद्गुणों से सुन्दर होता है। महाराज ! मक्खन के मट्टे का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे मक्खन के मट्टे की गन्ध बड़ी अच्छी होती है वैसे ही निर्वाण में बड़ी अच्छी शीलगन्ध होती है। महाराज ! मक्खन के मट्टे का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे मक्खन के मट्टे का स्वाद बड़ा अच्छा होता है वैसे ही निर्वाण का स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है। महाराज ! मक्खन के मट्टे का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! मक्खन के मट्टे के यही तीन गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं।

पहाड़ की चोटी के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पहाड़ की चोटी के पाँच गुण निर्वाण में मिलते हैं वे पाँच गुण कौन से हैं ?

महाराज ! (१) जैसे पहाड़ की चोटी बहुत ऊँची होती है वैसे ही निर्वाण भी बड़ी ऊँची चीज है। महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह पहला गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (२) और फिर, जैसे पहाड़ की चोटी

अचल होती है वैसे ही निर्वाण भी अचल होता है। महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (३) और फिर, जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बड़ा कठिन है, वैसे ही निर्वाण का पाना बड़ा कठिन है। महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (४) और फिर जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई भी बीज नहीं जम सकता वैसे ही निर्वाण में कोई वंश नहीं उठ सकते। महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह चौथा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। (५) और फिर, जैसे पहाड़ की चोटी को न किसी से प्रेम होता है और न किसी से द्वेष, वैसे ही निर्वाण में भी न प्रेम रहता है और न द्वेष। महाराज ! पहाड़ की चोटी का यह पाँचवाँ गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज ! पहाड़ की चोटी के यही पाँच गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं।

ठीक है भन्ते नागसेन ! ऐसी ही बात है।

८२—निर्वाण की अवधि

भन्ते नागसेन ! आप लोग कहते हैं—'निर्वाण भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल से परे की चीज है। निर्वाण न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, और न उत्पन्न हो सकता है।'

भन्ते नागसेन ! तब, जो कोई सच्ची राह पर चल कर निर्वाण का साक्षात् करता है, वह क्या उत्पन्न हुये निर्वाण का साक्षात् करता है या निर्वाण को अपने ही उत्पन्न कर के उसका साक्षात् करता है ?

महाराज ! जो कोई सच्ची राह पर चल कर निर्वाण का साक्षात् करता है वह न तो उत्पन्न हुये निर्वाण का साक्षात् करता है और न अपने नये मिरे से निर्वाण को उत्पन्न कर उसका साक्षात् करता है। महाराज ! इस पर भी, निर्वाण यथार्थ में है जिसका कोई अच्छी राह पर चल कर साक्षात् करता है।

भन्ते नागसेन ! इस प्रश्न को और भी धुँधला बना कर उत्तर मत दें। इस अच्छी तरह खाल कर माफ कर दें। बिना किसी सबोच के उत्साह

क माय, आप ने जो कुछ सीखा है सभी को प्रकट कर दे। इस विषय में मैं बिलकुल मूढ़ हूँ, भटक गया हूँ, संदेह में पड़ गया हूँ ।^१ भीतर ही भीतर चुभने वाले इस दोष को दूर कर दे।

महाराज ! निर्वाण शान्त मुख और प्रणीत है। अच्छी राह पर चल बुद्ध-उपदेश के अनुसार ससार के सभी मस्कारों को (अनित्य, दुःख और अनात्म की आँख से) देखते हुये कोई प्रज्ञा ही निर्वाण का साक्षात् करता है। महाराज ! जैसे शिष्य गुरु की शिक्षा को के अपनी समझ से विद्या का साक्षात् कर लेता है वैसे ही कोई भी अच्छी राह पर चल बुद्ध के उपदेश के अनुसार ससार के सभी मस्कारों को (अनित्य, दुःख और अनात्म की आँख से) देखते हुये प्रज्ञा से निर्वाण का साक्षात् करता है।

निर्वाण का दर्शन कैसे हो सकता है ?

विघ्नो से रहित होने से, निरुपद्रव होने से, अभय होने से, कुशल होने से, शान्त होने से, सुख होने से, प्रसन्न होने से, नम्र होने से, शुद्ध होने से तथा क्षील पालन करने से, निर्वाण का दर्शन हो सकता है।

आग से बाहर निकल आना

महाराज ! जैसे कोई मनुष्य किसी बड़ी आग में पड़ जाने पर जैसे-तैसे बूढ़ फाँद कर बाहर निकल आता है और तब उसे बड़ा सुख मिलता है, वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीक और लगा तीन प्रकार की आग के सत्ताप से छूट कर परमसुख निर्वाण का साक्षात् करता है।— महाराज ! जो यहाँ आग है उसे तीन प्रकार की आग (राग, द्वेष, और मोह) समझना चाहिये। जो यहाँ आग में पड़ गया मनुष्य है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये। जो आग के बाहर आ जाना है उसे निर्वाण का लेना समझना चाहिये।

गढ़े गढ़े से निकल आना

महाराज ! मरे हुये साँप, कुत्ते और मनुष्य से भरा कोई गढ़ा हो

जिसकी गन्दगी से सप्त वदबू निकल रही हो। उन मुर्दा के बीच में दवा हुआ कोई जिन्दा आदमी हाथ पैर चला कर बड़ी कोशिश के बाद बाहर निकल आवे, और तब उसे बड़ा सुख मिले। महाराज ! वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल, मन को ठीक और लगा क्लेश स्त्री मुर्दों के ढेर में बाहर आकर परम सुख निर्वाण का साक्षात् करता है।—महाराज ! जो यहाँ मुर्दे हैं उन्हें पाँच कामवासनाये, और जो यहाँ मुर्दों के बीच में दवा जिन्दा आदमी है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये। जो यहाँ मुर्दों के गड़े से बाहर आ जाना है उसे निर्वाण पा लेना समझना चाहिये।

सकट के बाहर आना

महाराज ! कोई पुरुष किसी सकट में पड़ कर बहुत डर गया हो, घबड़ा गया हो, काँप रहा हो, बहकास हो गया हो, पागल हो गया हो। वह अपनी कोशिश से उस सकट से बाहर निकल आवे जहाँ पूरी स्थिरता हो, भय का कोई अवकाश नहीं हो। वहाँ उसे बड़ा सुख मिले। महाराज ! वैसे ही, कोई अच्छी राह पर चल मन को ठीक और लगा डर या भय से रहित परमसुख निर्वाण का साक्षात् करता है।—महाराज ! जो यहाँ सकट का भय है उस जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मर जाना इत्यादि के कारण होने वाले ससार के इस अपार भय को समझना चाहिये। जो यहाँ भयभीत पुरुष है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये। जो यहाँ सकट से निकल कर स्थिरता और निर्भयता की जगह पर आना है उसे निर्वाण पा लेना समझना चाहिये।

कीचड़ के बाहर आ जाना

महाराज ! जैसे मैली और गंदी कीचड़ में पड़ा हुआ कोई आदमी लाँच फाँद कर साफ जगह में चला आवे और सुख पावे, वैसे ही कोई अच्छी राह पर चल मन को ठीक और लगा क्लेश स्त्री गंदगी से निकल परमसुख निर्वाण का साक्षात् करता है।—महाराज ! जो यहाँ कीचड़ है

उसे समार के लाभ, सत्कार और प्रशंसा समझना चाहिये। जो यहाँ कीचड़ में पड़ा मनुष्य है उसे अच्छी राह पर चलने वाला समझना चाहिये। जो यहाँ साफ जगह है उसे निर्वाण समझना चाहिये।

सच्ची राह पर चल कर कोई कैसे निर्वाण का साक्षात् करता है ?

महाराज ! जो सच्ची राह पर चलता है वह ससार के सभी सत्कारों की प्रवृत्ति^१ को देख भाल कर उस पर विचार करता है। विचार करते हुये वहाँ पैदा होना देखता है, पुराना होना देखता है, रोग देखता है, और मर जाना देखता है। वहाँ कुछ भी सुख या आराम नहीं देखता। शुरु में भी, बीच से भी, और आखिर से भी किसी चीज को पकड़ कर रखने लायक नहीं पाता।

ससार मानो लोहे का लाल गोला है

महाराज ! जैसे कोई पुरुष दिन भर आग में गर्म किये, बाहर निकाल कर रखे, लहलहाते हुये जलते लोहे के गोले को चारों ओर से देखते हुये उसका कोई भी हिस्सा पकड़ने लायक नहीं समझता, वैसे ही महाराज ! जो ससार के सभी सत्कारों की प्रवृत्ति को देख भाल कर उस पर विचार करता है वह वहाँ पैदा होना देखता है, पुराना होना देखता है, रोग देखता है, और मर जाना देखता है। वहाँ कुछ भी सुख या आराम नहीं देखता। शुरु से भी, बीच में भी, और आखिर से भी किसी चीज को पकड़ कर रखने लायक नहीं समझता। इस से उसका पित्त ससार की ओर में फिर जाता है। उसके शरीर में एक प्रकार की बेचैनी समा जाती है। वह जन्म में कोई सार या महाय नहीं पाता। आवागमन के फेर से घबरा जाता है।

महाराज ! कोई आदमी लपटें भार भार जलती हुई किसी आग की बड़ी ढेरी में पड़ जाय। वह वहाँ अपने को असहाय और अशरण पावे।

^१ सत्कारों की प्रवृत्ति—अनित्य, अनात्म और दुःख है।

महाराज ! इसी तरह, सासारिक विषया से उसका मन उचट जाता है। उसके शरीर में एक प्रकार की वेचनी समा जाती है। वह जन्म में कोई सार या सहाय नहीं पाता। आवागमन के फर से थक जाता है।

सत्तार भय ही भय है

वह सभी ओर केवल भय ही भय देखता है और उसके मन में यह बात आती है—“अरे ! यह सारा मसार जल रहा है । धधक रहा है । । दुःख से भरा है, केवल परेशानी ही परेशानी है । । यदि कोई इस बखेड़े से छूटना चाहता है तो उसके लिये परम शान्त और प्रणीत निर्वाण ही एक वचाव है, जहाँ सारे सस्कार सदा के लिये ख्व जाते हैं, सारी उपाधियाँ मिट जाती हैं, तृष्णा का नाम भी नहीं रह जाता, राग का अन्त हो जाता है, और आवागमन अब निरोध हो जाता है ।” इस तरह, आवागमन से छूटने ही की ओर उसका चित्त लगता है, इधर ही थड़ा और विश्वास बढ़ते हैं। वह आनन्द से घोल उठता है—“अरे ! मुझे सहारा मिल गया ।”

भटका राह पकड़ लेता है

महाराज ! जैसे अनजान जगह के जंगल में भटका कोई राही ठीक रास्ता या घर आनन्द से भर जाता है और बोल उठता है, “अरे ! ठीक रास्ता मिल गया,” वैसे ही मसार के बखेड़े में केवल भय ही भय देखने वाला आवागमन से छूटने ही की ओर चित्त लगाता है, उधर ही उसका थड़ा विश्वास बढ़ते हैं। वह आनन्द से घोल उठता है—“अरे ! मुझे सहारा मिल गया ।” वह निर्वाण पाने का रास्ता ढूँढ़ता है, उमी की भावना करता है और उसी पर मनन करके दृढ़ होता है। अपने सारे स्याङ्ग को उसी ओर लगा देता है, अपनी सारी बोधिश को उसी ओर लगा देता है, अपनी सारी उमगा को उसी ओर लगा देता है। उमी का बराबर ध्यान करने में उसका चित्त सासारिक विषयों में हट कर वैराग्य की ओर पूरा पूरा शुभ

जाता है। महाराज ! वैराग्य को पूरा कर सच्ची राह पर चलते हुये निर्वाण का साक्षात् करता है।

ठीक है भन्ते, नागसेन ! मे विलकुल समझ गया।

८३—निर्वाण किस ओर और कहाँ है ?

भन्ते नागसेन ! क्या वह जगह पूरव दिशा की ओर है, या पश्चिम दिशा की ओर, या उत्तर दिशा की ओर, या दक्षिण दिशा की ओर, या ऊपर, या नीचे, या टेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा है ?

महाराज ! वह जगह न तो पूरव दिशा की ओर है, न पश्चिम दिशा की ओर, न उत्तर दिशा की ओर, न दक्षिण दिशा की ओर, न ऊपर, न नीचे और न टेढ़े जहाँ कि निर्वाण छिपा है।

भन्ते ! यदि निर्वाण किसी जगह नहीं है तो वह हुआ ही नहीं। निर्वाण नाम की कोई चीज नहीं है। निर्वाण का साक्षात् करना बिलकुल झूठी बात है। मैं इसके लिये दलील दूँगा—

भन्ते नागसेन ! ससगर में फसल उगाने के लिये खेत है, गन्ध निकालने के लिये फूँ है, फूल उगाने के लिये फुलवाड़ी है, फल लगाने के लिये बूँदा है, और रत्न निकालने के लिये खान है। जिस आदमी को जिम चीज की जरूरत होती है वह वहाँ जा पर उस पैदा कर सक्ता है।—भन्ते नागसेन ! इसी तरह, यदि निर्वाण है तो उस के पैदा होने की कोई जगह होनी चाहिये। भन्ते ! यदि निर्वाण के पैदा होने की कोई जगह नहीं है तो मैं इससे गहरी समझूँगा कि निर्वाण नाम की कोई चीज है ही नहीं। निर्वाण का साक्षात् करना बिलकुल झूठी बात है।

महाराज ! निर्वाण के पाय जाने की कोई जगह नहीं है तो भी निर्वाण है। सच्ची राह पर चल मन को ठोक ओर लगा निर्वाण का साक्षात् किया जा सकता है।

महाराज ! आग है तो सही किंतु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। काठ के दो टुकड़े घिस देने से ही आग निबल जाती है। महाराज !

वैसे ही निर्वाण है तो सही किंतु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। सच्ची राह पर चल मन को ठीक और लगा निर्वाण का साक्षात् किया जाता है।

महाराज ! (१) चक्ररत्न, (२) हस्ति रत्न, (३) अश्वरत्न, (४) मणिरत्न, (५) स्त्रीरत्न, (६) भृहस्पतिरत्न, और (७) परिणामकरत्न (चक्रवर्ती राजा के) ये सात रत्न होने हैं^१ किंतु, इन रत्नों के पान जाने की कोई खास जगह नहीं है। उनके व्रतों को पालन करने से ही गजा को ये रत्न प्राप्त होने हैं। महाराज ! वैसे ही, निर्वाण है तो सही किंतु उसके ठहरने की कोई जगह नहीं है। सच्ची राह पर चल मन को ठीक और लगा निर्वाण का साक्षात् किया जाता है।

भन्ने नागसेन ! खैर, निर्वाण के पाये जाने की जगह भले ही मन होवे ! क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ खड़े हो सच्ची राह के अनुसार चल कर निर्वाण का साक्षात्कार हो सकता है ?

हां महाराज ! ऐसा स्थान है जहाँ खड़े हो कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है।

भन्ते ! वह कौन सा स्थान है जहाँ खड़े हो कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है ?

महाराज ! यह स्थान शील है। शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुये चाहे वहाँ भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। शक या घवन के देशों में रह कर भी, चीन या बिलामत में रह कर भी, अलसग्व में रह कर भी, निकुम्ब में रह कर भी, काशी में रह कर भी, कांमल में रह कर भी, काश्मीर में रह कर भी, गान्धार में रह कर भी, पहाड़ की चोटी पर रह कर भी, बहान्नेक में रह कर भी, या कहीं रह कर भी, शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुये मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है।

^१ देखो दीघनिकाय—चक्रवर्तीसूत्र ।

महाराज ! जैसे आँख वाला आदमी शक या यवन के देशों में, चीन या बिलायर्त में, बलसन्द में, निकुम्ब में, काशी में, कोसल में, काश्मीर में, गन्धार में, पहाड़ की चोटी पर, ब्रह्म लोक में, या चाहे कहीं भी रह कर आकाश को देख सकता है, वैसे ही शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुये ० चाहे कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है ।

महाराज ! जैसे ० कहीं भी रहने से मनुष्य के लिये पूर्व दिशा रहती है, वैसे ही शील पर प्रतिष्ठित हो मन को वश में करते हुये ० चाहे कहीं भी रह कर मनुष्य निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है ।

ठीक है भन्ना नामसेन ! आप ने निर्वाण को बड़ा अच्छा समझाया । निर्वाण का साक्षात्कार कैसा होता है इसे बता दिया । शील के गुणों का आप ने प्रदर्शन कर दिया । सच्ची राह को आपने दिखा दिया । धर्म के झंडे को फहरा दिया । आपने धर्म की आँख खोल दी । सच्चे दिल से लगने वाला की कोशिश बनी खाली नहीं जाती है । हे गणाचार्य-प्रवर ! मैं समझ गया ।

आठवाँ बर्ग समाप्त

मेण्डक प्रश्न समाप्त

पाँचवाँ परिच्छेद

५ — अनुमान-प्रश्न

(क) बुद्ध का धर्म-नगर

तब राजा मिलिन्द जहाँ जायुष्मान् नागसेन थे वहाँ गया और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। उस समय और भी बातों को जानने की उत्सुकता उसके मन में हो रही थी। नागसेन की बातों को सुन उन्हें समझने की इच्छा हो रही थी। ज्ञान के प्रकाश को देखने की चाह हो रही थी। अपने अज्ञान को दूर कर ज्ञान पाने के लिये अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। सो वह बड़े धैर्य और उत्साह के साथ अपने मन को रोक शान्तभाव से जायुष्मान् नागसेन के पास गया और बोला —

भन्ते नागसेन ! आप ने क्या बुद्ध को देखा है ?

नहीं महाराज !

क्या आप वे आचार्यों ने बुद्ध को देखा है ?

नहीं महाराज !

भन्ते नागसेन ! न आप ने बुद्ध को देखा है और न आप के आचार्यों ने, तो मालूम होता है कि बुद्ध हुये ही नहीं। बुद्ध के होने का कोई सबूत नहीं मिलता।

महाराज ! क्या पहले के राजा हुये हैं जो आप के पुरखा थे ?

हां भन्ते ! इसमें क्या सदेह है ! पहले के राजा अवश्य हो चुके हैं जो मेरे पुरखा थे।

महाराज ! क्या आपने पहले के उन राजाओं को देखा है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! क्या आप के सलाह देने वाले पुरोहित, सेनापति, हाकिम हुक्काम, या राज-भन्त्रियों ने उन पहले के राजाओं को देखा है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! यदि न तो आप ने स्मृति और न आप के सलाह देने वालों ने पहले के राजाओं को देखा है, तो क्या पता वे हुन्ने हैं ? उनके होने का कोई भी सबूत नहीं।

भन्ते नागसेन ! किंतु अभी भी वे चीजें देखी जाती हैं जिनको उन पहले के राजाओं ने इस्तेमाल किया था। उनके श्वेत-छत्र, राजमुकुट, जूते, चैंबर, तलवार, वेगकीमती पलङ्ग इत्यादि अभी तक मौजूद हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि वे पहले के राजा अवश्य गुजरे हैं।

महाराज ! इसी तरह, हम लोग भगवान् बुद्ध के विषय में भी जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। इसका प्रमाण है जिसके बल पर हम लोग जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि भगवान् अवश्य हुये हैं।

वह कौन सा प्रमाण है ?

महाराज ! वे चीजें अभी तक मौजूद हैं जिनको उन्हा ने अपने काम में लाया था। उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्हत् और सम्यक् सम्बुद्ध के द्वारा काम में लाई गई चीजें ये हैं—(१) चार स्मृति प्रस्थान, (२) चार सम्यक् प्रधान, (३) चार ऋद्धिपात्र, (४) पाँच इन्द्रियाँ, (५) पाँच बल, (६) सात बोध्यङ्ग और (७) आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। इन को देख कर कोई भी जान सकता है और विश्वास कर सकता है कि भगवान् अवश्य हुये हैं। महाराज ! इस कारण से, इस हेतु से, इस दलील से और इस अनुमान से जान सकते हैं कि भगवान् हुये हैं—

यहुन जनो को तार कर उपाधि के मिट जाने से वे निर्वाण को प्राप्त हो चुके।

इस अनुमान से जान लेना चाहिये कि वे पुरुषोत्तम हुये हैं ॥

भन्ने नागसेन ! कृपया उपमा देकर समझावें ।

शहर बताने की उपमा

महाराज ! नया शहर बसाने की इच्छा से इंजीनियर पहले कोई ऐसी जगह ढूँढता है जो उबड़ खाँभड़ न हो, ककरीली या पयरीली न हो, जहाँ किसी उपद्रव (बाढ़, अगलगी, चोर, या शत्रु के आक्रमण इत्यादि) का भय नहीं हो, जो और भी किसी दोष से बची हो और जो बड़ी रमणीय हो । इसक बाद ऊँची नीची जगह को बराबर करवाता है और ठूठ झाड़ी को कटवा कर माफ कर देता है । तब, शहर का मकशा तैयार करता है—सुन्दर, नाप जोख कर भाग भाग में बाँट, चारों ओर खाई और हाता, मजदूर फाटक, चौकस अटारियाँ, किलाबन्दी, बीच बीच में खुले उद्यान, चौराहे, दोराहे, चौक, साफ सुबरे और बराबर राजमार्ग, बीच बीच में दुकानों की बतारें, आराम, बगीचे, तालाब, बावली, कुएँ, देवस्थान, सुन्दर और सभी दोषों से रहित ।—उस शहर के पूरा पूरा यस जाने और चढती बढती हो जाने पर वह किसी दूसरे देश को चला जाय ।

बाद में समय पा कर वह शहर बहुत बढ जाय, गुलजार हो जाय, धनाढ्य हो जाय, निर्मय, समृद्ध, शिव, और विघ्न बाधा से रहित हो जाय । यहाँ किसी उपद्रव का भय नहीं रहे । बाबादी बहुत बढ जाय । क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हवमवार, घोडसवार, गाडी, छबड़े, पैदल चलने वाले, तीरन्दाज, तलवार चलाने वाले, साबु फलीर, दान देने वाले, युद्धप्रिय उग्र राजपुत्र, बड़े बड़े शूरवीर, मृगछाला धारण करने वाले, घोडा, नाँवर चाकर, मजदूर, पहलवानों के गरोह, रसोइये, नाई, नैहलाने-वाले, लोहार, माली, सोनार, मीने का काम करने वाले, पीतल का काम करने वाले, और किसी दूसरी धातु का काम करने वाले, जोहरी, दूत, कुम्हार, नमक

तैयार करने वाले, चमार, गाड़ी बनाने वाले, हाथी-दाँत के कारीगर, रस्सी बाँटने वाले, कधी बनाने वाले, मूत कातने वाले, सूप डाली बनाने वाले, धनुष बनाने वाले, ताँत बनाने वाले, तोर बनाने वाले, चित्रकार, रंग बनाने वाले, रंगरेज, जुलाहे, दर्जी, सोने के व्यापारी, बजाज, गन्धी, घसियाहे, लकड़हारे, मजदूर, फरु का व्यापार करने वाले, जड़ी बूटी बेचने वाले, भात बेचने वाले, पूजा बेचने वाले, मछुये, कमाई, भट्टीदार, नाटक करने वाले, नाच दिवाने वाले, नट, भदारी, भाट, पहलवान्, मुदाँ जलाने का पेशा करने वाले, फूल बटोरने वाले, धीगा बनाने वाले, निपाद, रण्डी, बेइया, रास करने वाली, बजारु धोखत, शरु, चीन, यवन, विशायत, उज्जैन, भारकण्ड, घाजी फोसल, सीमान मगध, साकेत, (अयोध्या), साँगण्ड, पाठा अडुम्बर, माथुरा, अलमन्दा, कादमीर, और गान्धार के लोग उस शहर में आकर रहे। वे सभी उस शहर को उतना अच्छा बसा देव कर समझें—“अरे! यह इज्जतियर बडा होसियार होगा जिस ने इतना अच्छा नगर बसाया।

महाराज ! वैसे ही, भगवान् वेजोड, . . . अतुल्य अमद्गुण, अनन्त गुण वाले, अप्रमेय, अपरिमेय, . . . , सभी गुणों की हद तक पहुँचे, सर्वज्ञ, अनन्त तेज वाले, अनन्त वीर्य, अनन्त बली, बुद्धि-बल की चरम सीमा तक पहुँचे हुये हैं। उन्होंने मार को अपनी सारी सेना के साथ हरा, झूठे सिद्धान्तों को छिन्न भिन्न कर अविद्या को हटा, विद्या को उन्नत कर धर्म हरी मसाल को दिया, सर्वज्ञता पा, विजित-सग्राम हो, धर्म-नगर को बसाया है।

भगवान् का धर्म-नगर

महाराज ! भगवान् के बसाये धर्म-नगर के चारों ओर शील का हाता बना है, ह्रीं (पाप धर्म करने में हिचक) की खाई खुदी है, 'ज्ञान' की उल के फाटन के ऊपर चौकसी है; वीर्य की खटारियाँ बनी हैं; श्रद्धा की नींव दी गई है; स्मृति का द्धारपाल खडा है, प्रज्ञा के चटे चटे

भवन बने हैं, धर्मोपदेश के सूत्र उसके उद्यान हैं, धर्म की चीज वसी है, विनय की कचहरी बनी है, स्मृतिप्रस्थान की सड़के बनी हैं। महाराज ! स्मृतिप्रस्थान की उन सड़कों के अगल-बगल इन की दुपारें लगी हैं—(१) फूल की, (२) गन्ध की, (३) फल की, (४) दवाइयों की, (५) जड़ी-बूटियाँ की, (६) अमृत की, (७) रत्न की, (८) और सभी चीजों की।

१—भन्ते नागसेन ! यह फूल की दूकान क्या है ?

फूल की दूकान :

महाराज ! सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् ने ध्यान गावना करने के योग्य इन विषयों को बताया है—^१अनित्य-सत्ता, अनात्म-सत्ता, असुख सत्ता, आदीनय सत्ता, प्रहाण-सत्ता, विराग-सत्ता, निरोध-सत्ता, सासारिक विषयों में रत न होने की सत्ता, सभी सत्कारों में अनित्य सत्ता, आनापान स्मृति, * उद्धमात सत्ता, * किनीलक-सत्ता, * विपुष्य-सत्ता, * विच्छिद-सत्ता, * विक्खावित्त-सत्ता, * विविस्सतव-सत्ता, * हतविक्खित्तक-सत्ता, * लोहितक-सत्ता, * पुलव-सत्ता, * अट्टिक-सत्ता, मैत्री सत्ता, करुणा-सत्ता, मुदिता सत्ता, उपेक्षा सत्ता, भरणानु-स्मृति, कायमता स्मृति। महाराज ! भगवान् ने ध्यान गावना करने के योग्य इन्हीं विषयों को बताया है।^२

जो कोई बूढ़े होंगे और मरने में छूटना चाहता है वह इन विषयों में से एक को अपने अभ्यास के लिये चुन लेता है। उस पर अभ्यास करके राग से मुक्त हो जाता है, द्वेष से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है, अभिमान से मुक्त हो जाता है, झूठे सिद्धान्त से मुक्त हो जाता है। वह ससार रूपी सागर को तर जाता है, तृष्णा की धार को रोक देता है, तीन प्रकार के मल को धो डालता है, और सभी क्लेशों का नाश कर मल-रहित, रागरहित, शुद्ध, भाव, आवागमन से मुक्त, बूढ़े होने से बचे हुए, मुक्त, शीतल और अभय, नगरों में थोपे निर्वाण-नगर में प्रवेश करता है।

* मृत-शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थायें ।

अर्हत् हो अपने चित्त का अन्त कर देता है।—महाराज ! बुद्ध की यही फूल की दुकान है।

“कर्म रूपी पैसा ले कर (धर्म की) दुकान में जाये,
अभ्यास के लिये एक योग्य विषय को खरीद
कर लावे और उससे मुक्त हो जाये ॥

२—भन्ते नागसेन ! गन्ध की दुकान कौन सी है ?

गन्ध की दुकान

महाराज ! भगवान् ने पालन करने के लिये कुछ शील बताये हैं। भगवान् के पुत्र (वीर्य-भिक्षु) अपने शील की गन्ध से देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे लोक को सुगन्धित कर देते हैं। उनके शील की गन्ध दिशाओं में भी, अनु-दिशाओं में भी, हवा के वेग के साथ भी और हवा के वेग से, उलटी भी उड़ उड़ कर फैल जाती है।

वे शील कौन से हैं ?

महाराज ! (१) शरण शील, (२) पञ्च-शील, (३) अष्टाङ्ग शील, (४) दशाङ्ग शील, (५) प्रत्युपदेश में आने वाले श्रातिमोक्ष सवर शील। महाराज ! बुद्ध की यही गन्ध की दुकान है।

महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने स्वयं कहा है—

“फूल की गन्ध हवा से उलटी नहीं बहती।

न चन्दन, न तगर या मल्लिका-फूल ॥

सन्तो की गन्ध हवा से उलटी भी बहती है।

सत्पुरुष सभी दिशाओं में उड़ कर पहुँच जाते हैं ॥

“चन्दन, तगर, या कमल और जूही

इनकी गन्ध में शील की गन्ध अत्यधिक ही है।

“महज मामूली यह गन्ध है जो तगर और चन्दन की है।

शीलवानों की जो उत्तम गन्ध है वह देवताओं में भी बहती है।” ॥

३—भन्ते नागसेन ! वह फल की दूकान कौन सी है ?

फल की दूकान

महाराज ! भगवान् ने इन फलों को बताया है —सोन आपत्तिकर, सहृदागामीकर, अनामामीकर, अरहन्कर, गून्धताकर (निर्वाण) समापत्ति, अनिमित्तकर-समापत्ति, अण्णगिहितकर समापत्ति । इनमें से जिन फल को कोई लेना चाहता है अपने बर्ग के पैसे से खरीद सकता है ।

वारहमासी आम *

महाराज ! किसी आदर्मी को एक वारहमासी आम था वृक्ष हो । जब तक खरीदार नहीं आते तब तक वह फलों को नहीं झाड़ता । खरीदार के आने पर दाम लेकर उनसे कहता हो—“मुनो ! यह वारहमासी वृक्ष है । दममें से जैसे फल चाहने हो तो लो—कैरी, बड़े, बसिआये, बच्चे या पके । खरीदार भी अपने दिये दाम के हिसाब से यदि कैरियो को चाहता है तो कैरी ही लेता है, यदि बड़े फलों को चाहता है तो बड़े ही लेता है, यदि बसिआये फलों को चाहता है तो कमिआये ही लेता है, यदि बच्चे चाहता है तो बच्चे ही लेता है, और यदि पके चाहता है तो पके ही लेता है ।

महाराज ! इस तरह, जो जैसा फल चाहता है वह बर्ग के दाम दे वैसा ही खरीदता है—चाहे सोनाआपत्ति फल । ० महाराज ! बुद्ध की यही फल की दूकान है ।

बर्ग रूमी पैसे दे लोग अमृत-फल (अहंत् पद) खरीदते हैं ।

उस से वे सुखी होने हैं जो अमृत-फल खरीदते हैं ॥

४—भन्ते नागसेन ! उनकी दवाई की दूकान क्या है ?

दवाई की दूकान

महाराज ! भगवान् ने वह दवाई बताया है जिससे उन्होंने देवताओं

और मनुष्यों के साथ सारे सत्तार को क्लेश के विषय से मुक्त कर दिया था ।

वह दवाई कौन सी है ?

महाराज ! भगवान् ने जो इन चार आर्यमार्गों को बताया है—
(१) दुःख आर्य सत्य, (२) दुःख समुदय आर्य सत्य, (३) दुःख निरोध आर्य सत्य, और (४) दुःख-निरोधमार्गी मार्ग आर्य सत्य ।

जो मुमुक्षु इन चार आर्य सत्यों वाले बुद्ध-धर्म को सुनता है वह जन्म लेने से छूट जाता है, बूढ़ा होने से छूट जाता है, मरने से छूट जाता है, शोक, रोने-पीटने, दुःख, चिन्ता और परेशानी से छूट जाता है ।—महाराज ! यही बुद्ध की दवाई की दूषान है ।

विष को दूर करने वाली समस्त में जिनकी दवाइयाँ हैं ।

धर्म हरी दवाई के समान कोई नहीं है भिक्षुओं ! उसे पीओ ॥

५—भन्ते नागमेन ! उनकी जड़ी-पूटी की दूषान कौन सी है ?

जड़ी बूटी की दूषान

महाराज ! भगवान् ने ये जड़ी बूटियाँ बताई हैं जिन से उन में देवताओं और मनुष्यों की विचित्रता की थी । चार स्मृतिग्रन्थान, चार मय्यर् प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच वक्त्र, सात बोध्यङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—इन बूटियों से भगवान् जुलाब देकर मिथ्यादृष्टि (झूठे मिथ्यान्त), मिथ्या-सकल्प, मिथ्यावचन, मिथ्या-कर्मन्त, मिथ्या-जीविता, मिथ्या-व्यायाम, मिथ्या-स्मृति और मिथ्या-समाधि को निकाल देते हैं, लोभ, द्वेष, मोह, अभिमान, आत्म दृष्टि, विचित्रित्वा, औदत्य, आलस्य, निर्लज्जता, अनवश्रपा और सभी क्लेशों का धमन करा देते हैं ।

महाराज ! बुद्ध की जड़ी पूटी की दूषान यही है ।

“समार में जो नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं ।

धर्म हरी बूटी के समान कुछ भी नहीं है भिक्षुओं ! उसे पीओ ॥

धर्म की बूटी को भी बर अजर अमर हो जावो ।

भावना करते हुये परम-ज्ञान का साक्षात् कर सभी उपाधिया के
मिट जाने पर निर्वाण पा लो ॥

६—भन्ते नागसेन ! उनकी अमृत की दूकान कौन सी है ?

अमृत की दूकान

महाराज ! भगवान् ने अमृत को भी बतलाया है । उस अमृत से
भगवान् ने देवताओं और मनुष्यों से युक्त सारे ससार को भर दिया,
जिससे सभी देवता और मनुष्य जन्म लेने, बूढ़ा होने, बीमार पड़ने, मर
जाने, शोक, रोने पीटने, दुःख, चिन्ता और परेशानी से मुक्त हो गये ।

वह अमृत कौन सा है ?

जो यह * कायगता स्मृति है । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा
भी है—‘भिक्षुओ ! जो कायगता स्मृति का अभ्यास करते हैं वे माना
अमृत ही पीते हैं ।’ महाराज ! बुद्ध की यही अमृत की-दूकान है ।

‘रोगग्रस्त जनता को देख कर

उन्होंने अमृत की दूकान खोल दी है ।

कर्म का दाम दे खरीद कर

भिक्षुओ ! उस अमृत को ले लो ॥”

७—भन्ते नागसेन ! उनकी रत्न की दूकान कौन सी है ?

रत्न की दूकान

महाराज ! भगवान् ने रत्नों को भी बताया है जिन में सज धज कर
उनके पुत्र (बौद्ध भिक्षु) देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे ससार को
जगमगा देते हैं, चमका देते हैं, ऊपर नीचे और टेढ़े-सभी जगह प्रज्वलित
हो कर उजाला कर देते हैं ।

* देखो दीर्घनिकाय, महासन्निपट्टान सुत्त ।

वे रत्न कौन से हैं ?

(१) शील रत्न, (२) समाधिरत्न, (३) प्रज्ञारत्न, (४) विमुक्ति-रत्न, (५) विमुक्ति ज्ञान दर्शन रत्न, (६) प्रतिसंविद् रत्न और (७) बोध्यङ्ग रत्न ।

भगवान् का शीलरत्न क्या है ?

(१) शील रत्न

(१) प्रातिमोक्ष सवर्ग शील, (२) इन्द्रिय सवर शील, (३) आजीव-पारिसुद्धि शील, (४) प्रत्यवसन्निस्तृत शील, (५) लघु-शील, (६) मध्यम शील, (७) महा-शील, (८) मार्ग शील, (९) फलशील । महाराज ! जो लोग शीलरत्न से विभूषित हैं उन्हें देख देयना, मनुष्य, मार, ब्रह्मा, श्रमण, ब्राह्मण सभी को वाक्ता और अभिलाषा हो जाती है । महाराज ! भिक्षु शील-रत्न से सुमज्जित हो अपनी शोभा से दिशाओं को भी, अनुदिशाओं को भी, ऊपर भी, नीचे भी, और टेढ़े भी भर देता है । सबसे नीचे अवीचि नरक से लेकर सब से ऊपर स्वर्ग लोक तक के भीतर में जितने दूसरे रत्न हैं सभी से यह शील रत्न, बढ जाता, आगे हो जाता, सभी को मात कर देता है । महाराज ! भगवान् की रत्न की दूकान में इस प्रकार के शील-रत्न हैं । महाराज ! यही भगवान् का शीलरत्न कहा जाता है ।

‘इस प्रकार के शील बुद्ध की दूकान में मिलने हैं
कर्म के दाम से खरीद उस रत्न को आप पहनें ।’

(२) भगवान् का समाधिरत्न क्या है ?

(२) समाधि रत्न

(१) सवितर्क साधिचार समाधि, (२) अवितर्क विचार-मात्र समाधि, (३) अवितर्क अविचार समाधि, (४) शून्यता समाधि, (५) अनिमित्त समाधि, (६) अप्रणिहित समाधि । महाराज ! समाधिरत्न से

मुसज्जित भिक्षु के कामचित्तकं, व्यापादचित्तकं, विहिंसाचित्तकं, भान, ओद्वत्य, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप, तथा जो नाना कुवित्तकं है सभी समाधि के लगते ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन में कुछ भी बचे नहीं रह सकते । •

महाराज ! पानी पलास के पत्ते पर नहीं ठहर सकता, वह कर गिर जाता है । ऐसा क्यों होता है ? क्यों कि पलास का पत्ता इतना मुड़ और चिकना है । महाराज ! इसी तरह, समाधि से सज्जित भिक्षु के कामचित्तकं, व्यापादचित्तकं, विहिंसाचित्तकं, भान, ओद्वत्य, आत्मदृष्टि, विचिकित्सा, क्लेश, पाप, तथा जो नाना कुवित्तकं है सभी समाधि पाते ही विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं । सो क्यों ? क्यों कि समाधि इतनी मुड़ है । महाराज ! इसी को भगवान् का समाधि-रत्न कहते हैं । महाराज ! इस प्रकार के समाधि-रत्न भगवान् के रत्न की दूकान में है ।

“जिसने अपने मुण्ड में समाधि-रत्न को जड़ लिया है, उसे कुवित्तकं नहीं सता सकते ।

उसका चित्त कभी भी चञ्चल नहीं हो सकता, उसे आप भी पहन लें ॥”

(३) भगवान् का प्रज्ञा-रत्न क्या है ?

(३) प्रज्ञा-रत्न

महाराज ! • जिस प्रज्ञा से अच्छे भिक्षु “यह पुण्य है” ऐसा ठीक ठीक जान सकते हैं । • “यह पाप है” ऐसा ठीक ठीक जान सकते हैं । “यह बुरा है, यह भला है, यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य है, यह हीन है, यह सुन्दर है, यह काला है, यह उजला है, यह काला और उजला दोनों है,” ऐसा ठीक ठीक जान सकते हैं । “यह दुःख है” ऐसा ठीक ठीक जान सकता है । “यह दुःख समुदय है” ऐसा ठीक ठीक जान सकता है । “यह दुःख निरोधगामी मार्ग है” ऐसा ठीक ठीक जान सकता है । महाराज ! इसी को बुद्ध का प्रज्ञा-रत्न कहते हैं ।

“जिसने प्रज्ञा-रत्न को अपने शिर में लगा लिया

वह आवागमन के फेर में बहून नहीं रहता ।

वह शीघ्र ही अमृत पद पा लेता है,

जन्म लेने में उसे आनन्द नहीं आता ।”

(४) भगवान् का विमुक्ति-रत्न क्या है ?

(४) विमुक्ति-रत्न

महाराज ! विमुक्तिरत्न अर्हत्-पद को कहते हैं । अर्हत् हो कर भिक्षु विमुक्ति-रत्न में शोभित हो जाता है ।

महाराज ! जैसे कोई पुष्प मोती, माला, मणि, सोने और मूंगे के आभूषणों में आभूषित हो । अगर, तर्जर, तालिमक, लाल चन्दन इत्यादि के लेप से अपने शरीर को सुगन्धित बना ले । नाग, पुनाग, साल सलल, चम्पक, जूही, अनिमुक्क, गुलाब, कमल, मालती, मल्लिका, इत्यादि फूलों के हार से अपने को सजा ले । तो वह पुष्प दूसरे लोगों से कितना बड़ चढ़ कर शोभा देगा, अच्छा लगेगा, चमकेगा, और सुहावना लगेगा ।—महाराज ! इसी तरह, अर्हत् पद पा कर क्षीणश्रव भिक्षु विमुक्ति-रत्न से सज दूसरे भिक्षुओं से बहुत बड़ चढ़ कर शोभता है, चमकता है और सुहावना लगता है । वह क्यों ? क्यों कि सभी आभूषणों में यही सर्वोच्च आभूषण है—जो कि यह विमुक्ति रत्न है । महाराज ! इसी को भगवान् का विमुक्ति-रत्न कहते हैं ।

“शिर में मणि को लगा लेने से घर के सभी लोग स्वामी ही की ओर देखने लगते हैं ।

विमुक्ति-रत्न शिर में लगा लेने से देवता लोग भी उसी की ओर देखने लगते हैं ॥”

(५) महाराज ! भगवान् का कौन सा विमुक्ति-ज्ञानदर्शन-रत्न है ?

(५) विभुक्ति-ज्ञान-दर्शन रत्न

महाराज ! प्रत्यवेक्षण-ज्ञान ही भगवान् का विभुक्ति-ज्ञानदर्शन रत्न कहा जाता है, जिस ज्ञान से अच्छे भिक्षु मार्गफल निर्वाण को पाते हैं। सारे क्लेश के क्षीण हो जाना पर अपने कुछ भी बचे क्लेश का प्रत्यवेक्षण करते हैं।

“जिम ज्ञान से वे समझ लेते हैं कि उन्हें जा कुछ करना या नो पूरा कर लिया।

हे भिक्षुओ ! उस ज्ञान रत्न को पाने के लिये उद्योग करो।”

(६) भगवान् का प्रतिसविद् रत्न कौन सा है ?

(६) प्रतिसविद् रत्न

महाराज ! चार प्रतिसविद् हैं—(१) अर्थप्रतिसविद्, (२) धर्म-प्रतिसविद्, (३) निरुक्ति प्रति० और (४) प्रतिभान प्रतिसविद्। महाराज ! इन्हीं चार प्रतिसविद्-रत्न से सन्जित होकर भिक्षु जिस किसी सभा में—क्षत्रिय-सभा, या ब्राह्मण सभा, या वैश्य सभा, या भिक्षु सभा में—जाता है, बिना किसी सबोच के निडर हो कर जाता है, गूगा बन कर नहीं; डर कर नहीं जाता, घबरा कर नहीं जाता, चौकन्ना होकर नहीं जाता, और न कहीं जाने से उसके रोगटे खड़े होने।

कोई लड़ाका सिपाही

महाराज ! जैसे कोई लड़ाका सिपाही पाँचो आयुष से रत्नब हो भयरहित मैदान में उतरता है। वह मन में ख्याल करता है—यदि शत्रु दूर होंगे तो उन्हें तोर चला कर मारूँगा, यदि कुछ पास में होंगे तो भाला चला कर मारूँगा, यदि कुछ और पास में होंगे तो उन्हें चर्छी चला कर मारूँगा, यदि और भी निकट चले आवेंगे तो मैं उन्हें तलवार से दो टुकड़े कर दूँगा, यदि बिलकुल दरीर से सट जायेंगे तो मदास्ता भोक दूँगा।

महाराज ! इसी तरह, चार प्रतिसविद् से सन्जित भिक्षु अभय हो

निजी सभा में प्रवेश करता है। उसे अपने में पूरा विद्वान्म रहता है। वह समझता है—जो मुझे अर्थ-सविद् के विषय में पूछेगा उसको अर्थ स अर्थ कह कर उत्तर दे दूंगा, कारण से कारण समझा दूंगा, हेतु से हेतु को दिखा दूंगा, दलील से दलील को पेश करूंगा। उसके सारे मगम को दूर कर दूंगा। उसके भ्रम को मिटा दूंगा। प्रश्न का उत्तर देकर उसे सन्तुष्ट कर दूंगा।—जो कोई मुझे धर्म-प्रति० के विषय में प्रश्न पूछेगा उसको धर्म से धर्म कहूंगा, अमृत से अमृत कह दूंगा, अनिर्वचनीय से अनिर्वचनीय को समझा दूंगा, निर्वाण से निर्वाण कह दूंगा, शून्यता से शून्यता को कह दूंगा, अनिमित्त से अनिमित्त को कह दूंगा, अप्रणिहित से अप्रणिहित को कह दूंगा, शान्त से शान्त को कह दूंगा। उसके सारे सदेह को दूर कर दूंगा, सारी शकाओं को मिटा दूंगा। उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे सन्तुष्ट कर दूंगा।—जो कोई मुझे निरुक्ति-प्रति० के विषय में पूछेगा उसको निरुक्ति से निरुक्ति, पद से पद, अनुपद से अनुपद, अक्षर से अक्षर, सन्धि से सन्धि, व्यञ्जन से व्यञ्जन, अनुव्यञ्जन से अनुव्यञ्जन, वर्ण से वर्ण, स्वर से स्वर, प्रज्ञप्ति से प्रज्ञप्ति, व्यवहार से व्यवहार कह दूंगा। उसके सारे सदेह को दूर कर दूंगा, सारी शकाओं को मिटा दूंगा। उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे सन्तुष्ट कर दूंगा।—जो कोई मुझे प्रतिमान प्रति० के विषय में प्रश्न पूछेगा उसे प्रतिमान से प्रतिमान, उपमा से उपमा, लक्षण से लक्षण, रस से रस कह दूंगा। उसके सारे सदेह को दूर कर दूंगा, सारी शकाओं को मिटा दूंगा। उसके प्रश्नों का उत्तर दे कर उसे सन्तुष्ट कर दूंगा। महाराज ! इसी को भगवान् का प्रति-सविद् रत्न कहते हैं।

“जो ज्ञान से प्रति-सविद् को पा लेता है वह देवताओं और मनुष्यों के साथ इस सारे ससार में निर्भय और अनुद्विग्न होकर रहता है।”

(७) भगवान् के बोध्यङ्ग-रत्न कौन ग है ?

(७) बोध्यङ्ग-रत्न

महाराज ! बोध्यङ्ग सात है—(१) स्मृति सम्बोध्यङ्ग, (२) धर्म

विचय सम्बोध्यङ्ग, (३) जीर्व सम्बोध्यङ्ग, (४) प्रीतिसम्बोध्यङ्ग, (५) प्रथम्यसम्बोध्यङ्ग, (६) समाधि सम्बोध्यङ्ग, और (७) उपेक्षा सम्बोध्यङ्ग । महाराज ! इन सात सम्बोध्यङ्ग में सब कर भिक्षु मारे रंधरे, जो दूर हटा ० लांव को अपनी चमक से चमका कर उजाला कर देता है । महाराज ! इसी को भगवान् का बोध्यङ्ग-रत्न कहते हैं ।

“जितने अपने ललाट पर बोध्यङ्ग-रत्न लगा लिये हैं,
उसकी प्रतिष्ठा में देवता और मनुष्य सभी उठ खड़े होते हैं ।
कर्म के दाम को देख कर खरीद
आप उस रत्न को पहन लें ॥”

(८) बुद्ध की वीन आम दूकान है जहाँ सभी चीजें मिलती हैं ?

(८) आम दूकान

महाराज ! बुद्ध की आम दूकान है—(१) नव अङ्गो से युक्त बुद्ध के वचन, (२) शरीरवाणु (भगवान् का चरम), (३) बची हुई वे वस्तुएँ जिनका भगवान् स्वयं इस्तेमाल करते थे, (४) चैत्य, (५) मघरत्न । महाराज ! इस दूकान में जाति सम्पत्ति है, भोग-सम्पत्ति है, आयु-सम्पत्ति है, आरोग्य-सम्पत्ति है, सौन्दर्य-सम्पत्ति है, प्रज्ञासम्पत्ति है, मासारिक-सम्पत्ति है, दिव्य-सम्पत्ति है, और निर्वाण-सम्पत्ति है । वहाँ जिसको जो भाना है कर्म का दाम दे उस सम्पत्ति को खरीद सकता है । जितने शील का पालन कर के खरीदते हैं, जितने उपोमय व्रत रख कर खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा पुण्य करके भी उसी के अनुसार सम्पत्ति खरीदते हैं । महाराज ! जैसे अनाज बाने की दूकान में उलट फेर कर थोड़े दाम में भी थोड़ा बहुत खरीदा जा सकता है, वैसे ही भगवान् की इस दूकान में थोड़े पुण्य में भी उसी के अनुसार सम्पत्ति खरीदी जा सकती है । महाराज ! यही बुद्ध की आम दूकान है जहाँ सभी चीजें मिलती हैं ।

“आयु, आरोग्य, सौन्दर्य, स्वर्ग, उच्च बुद्ध में जन्म लेना,

अनिर्बचनीय अमृत निर्वाण—मभी कुछ भगवान् की आम दुकान में मिलता है।

धर्म का थोडा या बहुत दाम दे कर वैसा ही लोग खरीदते हैं,
भिक्षुओ ! थोडा के दाम से गरीब कर धनी हो जावो ॥”

धर्म-नगर के नागरिक

महाराज ! भगवान् के धर्म-नगर में ऐसे लोग बसते हैं—भूत्रो को जानने वाले, विनय को जानने वाले, अभिधर्म को जानने वाले, धर्म के उपदेसक, जानक-बधाओ को बहने वाले, दीर्घ-निकाय को याद करने वाले, मच्चिमनिकाय को याद करने वाले, सयुक्त-निकाय को याद करने वाले, अगुत्तर-निकाय को याद करने वाले, खुदक-निकाय को पढने वाले, शीलसम्पन्न, नमाधिसम्पन्न, प्रज्ञासम्पन्न, बोध्यङ्ग-भावना में रत रहने वाले, विदर्शना वाले, अच्छे कर्मों में लगे रहने वाले, ध्यान साधने के लिये जगल में रहने वाले, वृक्ष के नीचे आसन जमाने वाले, खुले स्थान में रहने वाले, पुआल की ढेर पर रहने वाले, धमशान में रहने वाले, (आर्य-)मार्ग पर आकाङ्क्ष हो गये, चार फलों में से किसी का साक्षात्कार करने वाले, शैश्य (निर्वाण पाने के लिये जिन्हें अभी सीखना बाकी है), श्रौतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत्, तीन विद्याओ को जानने वाले, छ अभिज्ञाओ को धारण करने वाले, ऋद्धिमान्, प्रज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, तथा स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्-प्रधान, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यङ्ग, मार्ग, ध्यान, विमोक्ष, रूप, अरूप, शान्त, सुख, समापत्ति में कुशल। वह धर्म-नगर बाँस या सरकडे के झाड के समान अर्हता से खचाखच भरा रहता था।

“रागरहित, द्वेषरहित, मोहरहित, शीण-आस्रव, तृष्णा रहित तथा उपादान को नाश कर देने वाले उस धर्म-नगर में रहते हैं। जगल में रहने वाले, वृताङ्गधारी, ध्यान करने वाले, स्वर्ग चीवर वाले, विवेक में रत, धीर लोग उस धर्म-नगर में रहते हैं॥

“आसन लगाये रहने वाले, केवल कभी कभी सोने वाले, और बराबर चक्रमण कर ध्यान करने वाले ।

गुदडी धारण करने वाले, ये सभी उस धर्म-नगर में बसते हैं ॥

तीन चीवर धारण करने वाले, शान्त, चमड़े के टुकड़े को रखने वाले ।^१

केवल एक बार भोजन कर के प्रसन्न रहने वाले, वित्त धर्म-नगर में रहने हैं ॥

‘कंस इच्छा वाले, ज्ञानी, धीर, अपाहारी, निर्लोभी ।

जो कुछ मिले उसी से गतुष्ट रहने वाले,—उस धर्म-नगर में रहते हैं ॥

ध्यान करने वाले, ध्यान में रत रहने वाले, धीर, शान्तचित्त और समाधि लगाने वाले ।

निर्वाण की इच्छा रखने वाले उस धर्म-नगर में रहते हैं ॥

“सच्चे मार्ग पर आ जाने वाले, फल पा कर रहने वाले,

शैक्ष निर्वाण पद पा लेने वाले ।

उत्तम पद पाने में जी लगे हैं—ये धर्म-नगर में रहते हैं ॥

“मलरहित, जो श्रोत-आपन्न हो चुके हैं, और जो सकृदागामी हैं ।

अनागामी और अर्हत् ये धर्म-नगर में बसते हैं ॥

स्मृतिप्रस्थान में कुशल, बोध्यङ्ग की भावना में रत,

ज्ञानी, धर्मात्मा, धर्म-नगर में रहते हैं ॥

श्रुतिपाद में कुशल, समाधि और भावना में रत ।

सम्यक्-प्रधान में लगे हुये, ये धर्म-नगर में रहते हैं ॥

अभिज्ञा की चरम सीमा तक पहुँचे हुये, अपनी पैतृक बमाई में आनन्द लूटने वाले ।

आनाश में भ्रमण करने वाले धर्म-नगर में रहने हैं ॥

^१ बौद्धभिक्षु ध्यान, या वन्दना करने के लिये अपने पास एक धर्म-खण्ड रखते हैं ।

“नीचे नज़र किये रहने वाले, कम बोलने वाले, इन्द्रियो को बग्न में
रखने वाले, सयमी,

उत्तम धर्म में आ कर नम्र हो गये, धर्म-नगर में रहते हैं ॥

तीन विद्याओं और छ अभिज्ञाओं को धारण करने वाले और क्रद्धि
की हद तक पहुँचे,

प्रज्ञा की मोमा को पार कर जाने वाले धर्म-नगर में रहते हैं ॥”

धर्म-नगर के पुरोहित

महाराज ! जो भिक्षु अनन्त-ज्ञानी, सासारिक वस्तुओं में नहीं फनने
वाले, अनुन्य गुण वाले, अतुल्य यश वाले, अतुल्य बल वाले, अतुल्य तेज वाले,
धर्मचक्र को घुमाने वाले हैं, और जो प्रज्ञा की सीमा तक पहुँचे हैं।
महाराज ! इस प्रकार के भिक्षु भगवान् के धर्म-नगर में धर्म-नेतापति कहे
जाते हैं।

महाराज ! जो भिक्षु ऋद्धिमान् हैं, प्रतिसचिद् को ग्रहण कर लिया
हैं, वैशारद्य को पा लिया हैं, आकाश में घूमते हैं, परास्त नहीं किये जा सकते,
जिनके समान नहीं हैं, किसी दूसरे पर आलम्बित नहीं रहते, समुद्र और
पहाड़ के साथ सारी पृथ्वी को कँपा दे सकते हैं, चाँद सूरज को भी छू
सकते हैं, अपना रूप बदल दे सकते हैं, दृढ़ सक्ल्य और ऊँचे उद्देश्य को
पूरा कर सकते हैं और जो ऋद्धि में पूर्ण हैं—वे भिक्षु धर्म-नगर के पुरोहित
कहे जाते हैं।

धर्म-नगर के हाकिम

महाराज ! जो भिक्षु धुताङ्ग का धारण करते हैं, अल्पेच्छ हैं, सतुष्ट
रहते हैं, दूसरों से कुछ माँगने या स्वयं किसी चीज के पीछे मटकने को घृणित
समझते हैं, बिना घर छोड़े पिण्डपात करते हैं जैसे भौंरा फूल फूल पर
बैठ कर रस ले लेता है, और उसके बाद एकान्त जगल में घुस जाते हैं,
अपने जीवन और शरीर की कोई भी परवाह नहीं करते, अहंन् पद को

पा लिया है, और जो घुताङ्ग पालन को ही सब से अच्छा मानते हैं—वे भिक्षु भगवान् के धर्म-नगर के हाकिम बहे जाते हैं।

धर्म-नगर के प्रकाश जलाने वाले

महाराज ! जो भिक्षु परिशुद्ध, निर्मल, क्लेशरहित, और सबसे अन्तिम दिव्य चक्षु को पा चुके हैं वे भगवान् के धर्म नगर के प्रकाश करने वाले कहे जाते हैं।

धर्म-नगर के चौकीदार

महाराज ! जो भिक्षु बड़े विद्वान हैं, आगम के पण्डित हैं, धर्म को पूरा पूरा जानते हैं, विनय को समझते हैं, मातृकाओं की याद रखते हैं, उन के उच्चारण में कुशल हैं, नव अंगों वाले इस घाशन को जानते हैं वे भगवान् के धर्म-नगर के चौकीदार कहे जाते हैं।

धर्म-नगर के रूपदक्ष

महाराज ! जो भिक्षु विनय को जानते हैं, विनय की गूढ से गूढ बातों तक पहुँचे हुये हैं, निदान पढ़ने में कुशल हैं, विनय के सारे कर्म को अच्छी तरह भर सकते हैं, और विनय में जो कुछ भी जानने योग्य है सभी को जान लिया है, वे भगवान् के धर्म-नगर के रूपदक्ष कह जाते हैं।

धर्म-नगर के माली

महाराज ! जो भिक्षु विभक्ति के गजरे को अपने धिर में बाँधे हैं, उस उत्तम अमूल्य और थोड़ा अवस्था को पा चुके हैं तथा लोगों के प्रिय और आदरणीय हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के फूल बेचने वाले माली बहे जाते हैं।

धर्म-नगर के फल बेचने वाले*

महाराज ! जो भिक्षु चार आयेंग्या के रहस्य में पंडित हैं, सत्य-ज्ञान का साक्षात्कार कर चुके हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म को पूरा पूरा समझ

अपने क्लेश को दूर करने में सदा प्रयत्नशील रहते हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के पहरेदार कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के वकील

महाराज ! जो भिक्षु भगवान् के नव-अंगों वाले-धर्म को अर्थ से, व्यञ्जन से, तर्क से, कारण से, हेतु से, और उदाहरण से समझा समझा कर धावते हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के वकील कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के बड़े बड़े सेठ

महाराज ! जो भिक्षु धर्म के रत्न से धनी हैं, पुरानी परम्परा के धन को रखते हैं, विद्या वे घनाढ्य हैं, और धर्म के निर्देश, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, और गूढ़ तत्व के ज्ञान से भरपूर हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के बड़े बड़े सेठ कहे जाते हैं ।

धर्म-नगर के बैरिस्टर

महाराज ! जो भिक्षु देवाना के रहस्य तक पहुँच गये हैं, ध्यान के अभ्यास के लिये जो विषय बताये गये हैं उनके विभाग और तात्पर्य को समझ आये हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षायें पा चुके हैं, वे भगवान् के धर्म-नगर के बड़े विख्यात विख्यात बैरिस्टर कहे जाते हैं ।

महाराज ! भगवान् का धर्म-नगर इतना अच्छा बसा हुआ है, इतना अच्छा नाप जोख कर तैयार किया गया है । उसमें ऐसी खूबी दिखाई गई है, सभी बातें पूरी की गई हैं, ऐसी अच्छी व्यवस्था बना दी गई है, वह इतना रक्षित बना दिया गया है कि शत्रु किसी तरफ से भी नहीं चढ़ सकते ।

महाराज ! इन सभी को देख कर यह जानना चाहिये कि भगवान् अवश्य हुमे हैं ।

जैसे अच्छी तरह विभाजित सुन्दर नगर को देख,

लोग उमंगें कारीगर की चतुराई का पता लगा लेते हैं ॥

वैसे ही, लोक-नाथ (बुद्ध) के इस श्रेष्ठ धर्म-पुर को देख
वे भगवान् वैसे थे लोग इसका पता लगा लेने हैं ॥

समुद्र के हिलोरो को देख लोग पता लगा लेने हैं, कि
जैसे ये हिलोरें हैं वैसे ही बड़ा समुद्र होगा ॥

वैसे ही शोक को दूर करने वाले अपराजेय बुद्ध को
तृष्णा को नष्ट कर देने वाले और भवसागर में पार लगा देने
वाले को ॥

देवताओं और मनुष्यों में उनके हिलोरों को देख कर पता लगा लेना
चाहिये,

जैसे ये धर्म के हिलोरे मार रहे हैं वैसे ही वे बड़े बुद्ध होंगे।

बड़ी ऊँची चोटी को देख कर लोग पता लगा लेते हैं,

इतनी ऊँची चोटी हिमालय की ही होगी ॥

वैसे ही धर्म की चोटी को देख जो (तृष्णा की आग से)

ठंडी और उपाधिरहित हो गई है,

भगवान् के इस ऊँचे, मध्य और महान्,

धर्म-पर्वत को देख कर पता लगा लेना चाहिये,

कि वे श्रेष्ठ महावीर बुद्ध वैसे होंगे ॥

जैसे गजराज के पैर को देख कर मनुष्य

पता लगा लेते हैं—यह हाथी बड़ा भारी होगा ॥

वैसे ही बुद्ध-गजराज के पैर को देख बुद्धिमान् लोग

पता लगा लेते हैं कि कैसे महान् वे होंगे ॥

जंगल के छोटे मोटे जानवरों को डरा देख लोग पता लगा लेते हैं,

कि सिंह की गरज को सुन कर ही ये जंगल के छोटे मोटे जानवर डर
गये हैं ॥

वैसे ही दूनरे मन वालों को डर कर भागते देख

पता लगा लिया जा सकता है कि धर्म-गज (बुद्ध) ने गरजा होगा ॥

पृथ्वी को पानी से गीली और हरे हरे पत्ता से शोभित देख
 पता लगा लिया जाता है कि भारी वृष्टि हुई होगी ॥
 वैसे ही ससार के लोगों को आमोद प्रमोद में युक्त देख,
 पता लगा लेना चाहिये कि धर्म में (बुद्ध) वरसा होगा ॥
 पानी लगी हुई और कीचड़ में सनी हुई जमीन को देख
 पता लगाया जाता है—अवश्य यहाँ से बड़ी पानी की धार बही होगी ॥
 वैसे ही पापरज पापपङ्क-त्यागी जनो को देख
 धर्मनदी, धर्मसमुद्र में बही होगी ॥
 ससार के देवताओं और मनुष्यों को धर्माभूत पापे हृषे देख
 पता लगा लेना चाहिये कि धर्म की बड़ी धार बही होगी ॥
 उत्तम गन्ध की महक पा कर लोग पता लगा लेते हैं,
 जैसी गन्ध बह रही है मालूम होता है फूल के फुलने लगे ।
 वैसे ही यह शील की गन्ध देवताओं और मनुष्यों में बहती है,
 इसी से समझ लेना चाहिये अलौकिक बुद्ध हृषे होंगे ॥

महाराज ! इसी प्रकार के सैकड़ों और हजारों कारण तर्क तथा
 उपमा दिखा कर बुद्ध के बल का पता बताया जा सकता है । महाराज !
 जैसे कोई चतुर माली अपने उस्ताद के बताने के अनुसार अपनी अकल
 लगा कर नाता प्रकार के फूलों से माला गूथ गूथ कर बड़ा सुन्दर साज सजा
 देता है, वैसे ही मानो मैं बुद्ध के मन्दिर में उन के अनन्त सद्गुणों के फूल की
 माला गूथ रहा हूँ—अपने आचार्यों के बतलाने के अनुसार भी और अपनी
 बुद्धि लगा कर भी । सो मैं हजारों उपमाओं में बुद्ध के बल को दिया सबता
 हूँ । यदि आप सुनना चाहें ।

भन्ते नागमेन ! सम्प्रद दूसरे लोग उस प्रकार के कारण और अनुमान
 को भी सुन कर बुद्ध के बल का पता न लगा सकें, किंतु मुझे तो पूरा पूरा
 विश्वास हो गया, मैं शान्त हो गया । आप का उत्तर बड़ा ही विचित्र था ।

(स)—धुताङ्ग की उपयोगिता के विषय में

राजा ने भिक्षुओं को घने जंगल में पैठ कर धुताङ्ग व्रत पालन करने देता ।

फिर उन गृहस्थों को देखा जा अनागामी-फल पर प्रतिष्ठित हो गये थे ॥
उन दोनों को देख राजा के मन में बड़ा सन्तुष्ट उत्पन्न हुआ,
यदि गृहस्थ रह कर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो धुताङ्ग निष्फल
टहरते हैं ॥

गच्छा, तो मैं दूमरों के तर्क को सण्डन करने वाले, त्रिपिटक के पण्डित
उन श्रेष्ठ वक्ता से चल कर पूछूँ, वे अवश्य सदेह को दूर कर देंगे ॥

तब, राजा मिलिन्द जहाँ आयुष्मान् नामसेन थे वहाँ गया और उन्हें
प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ उसने आयुष्मान् नामसेन
से कहा,—“भन्ते नामसेन ! क्या कोई गृहस्थ है जो अपने घर पर सभी
वस्तुओं का भोग करने, स्त्री और बाल-वच्चों के साथ रहते, काशी के
चन्दन को लगाने, माला, गन्ध और उबटन का प्रयोग करते, रुपये पैस के
फेर में रहते, और मणि-मोती-पोना के आभूषण को शिर में लगाते हुये ही
परम शान्तपद निर्वाण का साक्षात् कर लिया है ?

महाराज ! न एक सौ, न दो सौ, न तीन चार पाँच सौ, न एक हजार,
न एक लाख, न गी पचास, न हजार करोड़, न लाख करोड़ ऐसे गृहस्थ हो
चुके हैं जिन्होंने निर्वाण का साक्षात् किया है । महाराज ! दस, बीस,
सौ, या हजार की गिनती को तो छोड़ दो—मे किस तरह आप को समझाऊँ ?

हाँ, उसे आप ही समझावे ।

महाराज ! अच्छा तो मैं कहना है । नव अंग वाले बृद्ध-वचन में जो
पवित्र सदानार, सच्चे मार्ग पर आना और धुताङ्ग के अच्छे अच्छे गुण हैं
मभी की धाने इसके प्रकरण में जा जाती हैं ।

महाराज ! नीचे, ऊपर, बराबर, गड़हे, जल, थल सभी स्थानों में पानी बरस कर बहते बहते अन्त में समुद्र ही में आ कर गिरता है। महाराज ! वैसे ही, इस प्रकरण के विस्तार करने में नव अङ्ग वाले बुद्ध-वचन में जो पवित्र सदाचार, मन्त्र मार्ग पुर आना, और धृताङ्ग के अच्छे अच्छे गुण हैं सभी की वांछे वाली आती हैं। महाराज ! मुझे अपनी बुद्धि में भी कुछ बातें दिखानी होंगी। इस प्रकार, यह बात अच्छी तरह समझाई गई, विचित्र, परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी।

महाराज ! जो कुशल लेखक हैं वे अपनी बुद्धि में उस लेख को अच्छा और पक्का उत्तर देते हैं। इस प्रकार वह लेख सुन्दर पूरा और दोष-रहित निकलता है। महाराज ! वैसे ही, इस प्रकरण में मुझे अपनी बुद्धि से भी कुछ बातें दिखानी होंगी। और तब यह बात अच्छी तरह समझाई गई, विचित्र, परिपूर्ण और प्रतिष्ठित हो जायगी।

महाराज ! आबस्ती नगर में भगवान् के पाँच करोड़ आर्य श्रावक उपासक और उपासिकायें रहती थी। उनमें एक लाख सत्तावन हजार अनागामी फल पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। वे सभी गृहस्थ ही थे, प्रव्रजित नहीं। फिर भी, गण्डम्व वृक्ष के नीचे यमक प्रातिहार्य (ऋद्धि) के दिखाये जाने पर बीस करोड़ (देवता और मनुष्य) प्राणियों को सत्य-ज्ञान हो गया था।

फिर भी, महाराहुलोवाद, महामगल सूत्र, समचित्त-परिण्याय, पद्मभव सूत्र, पुराभेद सूत्र, कलह-विवाद सूत्र, चूल व्याह सूत्र, महाव्यूह सूत्र, तुवरक सूत्र, और सारिपुत्र सूत्र, के कहे जाने पर अनन्त देवताओं को धर्म-ज्ञान हो गया था।

फिर भी, राजगृह नगर में भगवान् के तीन लाख पचास हजार उपासक और उपासिकायें आर्य श्रावक थी।

फिर भी, वहाँ धनपाल नामक हाथी के दमन करने पर नव्वे करोड़ देवता, पयरीले चैत्य पर पारायन सूत्र कहने के बाद चौदह करोड़ देवता

धर्म का साक्षात् कर लिये थे । इन्द्रसालगुहा में अस्सी करोड़ देवता, बनारस के ऋषिपतन भृगुदास में सर्व प्रथम देशना करने पर अट्टारह करोड़ ब्रह्म, आर अनगिनत देवता, फिर तावतिस भवन में षण्डुकम्बल शिला पर अभिधर्म देशना करने के बाद अस्सी करोड़ देवता, और देव भवन से उतरने के समय सङ्खनगर के फाटक पर 'लोक विवरण प्रातिहार्य' (ऋद्धि) से प्रसन्न हो कर तीस करोड़ मनुष्य और देवता को ज्ञान-वक्ष उत्पन्न हो गये थे ।

फिर भी, शाक्यो के कपिलवस्तु नगर के न्यग्रोधाराम में बुद्धवस देशना करने और महासमय मूत्र देशना करने के बाद अनगिनत देवों का धर्म का ज्ञान हो गया था ।

फिर भी, सुमन नामक माली से मिल कर, गरुह बिल्ल से मिल कर, आनन्द सेठ से मिल कर, जम्बुका जीवक से मिल कर, मण्डूक देवपुत्र से मिल कर, मट्टकुण्डलि देवपुत्र से मिल कर, सुलता नामक वैश्या से मिल कर, सिरीमा नामक वैश्या से मिल कर, जुलाहे की सड़की से मिल कर, छोटी सुभद्रा से मिलकर, साकेत ब्राह्मण की अन्वेष्टि क्रिया देखने जो लोग आये थे उन से मिल कर, मुनापरन्तक से मिल कर, घन से मिल कर, तिर्यकुड्ग सूत्र के देशना करने पर और रतनसूत्र के देशना करने पर,— चौरासी-हजार हजार प्राणियों को धर्म-ज्ञान करा दिया था ।

महाराज ! भगवान् अपने जीते जी तीन मण्डलों में और मोलह महाजनपदों में जहाँ जहाँ गये वहाँ वहाँ अनेकों देवता और मनुष्य को निर्वाण पद तक पहुँचा दिया ।

महाराज ! ये सभी देवता गृहस्थ ही थे, प्रव्रजित नहीं । महाराज ! ये करोड़ और अनगिनत देवता सभी गृहस्थ के कामों को भोगते ही भोगने निर्वाण पा लिये थे ।

अन्ते नागसेन ! यदि भसार के कामों को भोगने वाले घरवासी गृहस्थ भी शान्त परम निर्वाण का साक्षात् कर लेते हैं तो भिक्षु लोग धुताङ्ग-साधन

करने के फेर में क्यों पड़े रहने हें ? बिना होने से धुताङ्ग क्या निरर्थक नहीं टहरत ?

भन्ते नागमेन । यदि बिना झार फूँक और दवाई के ही रोग दूर हो जाने हो तो उल्टी करा और जुलाव दे कर शरीर को कमजोर बनाने का क्या मतलब ? यदि भूखा और घुस्सा खला कर ही शत्रु को परास्त कर दिया जा सकता है तो तलवार, भाला, तीर-धनुष, लाठी और गदा में क्या काम ? यदि गाँठ, टेढ़ीमेढ़ी दाढ़ियाँ, सोडर, फाँटे और लता के सहारे ही माछ पर चढ़ जाया जा सकता है तो बड़ी भीरी निसेनी खोजने फिरने में क्या काम ? यदि बड़ी जमीन पर पड़ रहने से ही अच्छी नींद आ जाती है तो तौसक-नकिये के खोजने में क्या काम ? यदि किसी खतरेदार और बीहड़ राह को कोई अकेला पार कर जा सकता हो तो सजे-धजे हथियारमन्द किसी बड़े कारखाने की इन्तजारी में बैठे रहने में क्या काम ? यदि बहती हुई नदी को कोई तैर कर ही पार कर जा सकता हो, तो नाव या पुल की खोज में घूमने में क्या काम ? यदि कोई अपने पास के ही धन से आगम के साथ अपना भरण-पोषण कर सकता हो तो दूसरे की ताबेदारी में इधर उधर खुशामद करते फिरने से क्या काम ? यदि प्राकृतिक झरने से ही पानी मिल जाता हो तो तालाब, कुएँ और बावली खुदवाने में क्या काम ?—भन्ते नागमेन । इसी तरह, यदि मसार के वामभोगी घरवासी गृहस्थ भी शान्त परम निर्वाण का साक्षात् कर लेते हैं तो बड़े बड़े धुताङ्ग के साधन करने में क्या काम ?

महाराज । धुताङ्ग के यथार्थ में अष्टादश गुण हैं जिन के कारण वे सभी बुद्धों के द्वारा अच्छे कहे गये हैं ।

कीन से अष्टादश गुण ?

धुताङ्ग पालन करने के २८ गुण

महाराज । (१) धुताङ्ग पालन करने वाले की जीविका शुद्ध होती है, (२) धुताङ्ग पालन करने का फल सुखद होता है, (३) धुताङ्ग

पालन करने वाले में कोई भी 'बुराई' नहीं रहती, (४) वह किसी दूसरे को नष्ट नहीं देता, (५) वह अमय रहता है, (६) धुताङ्ग पालन करने में किसी को मताया नहीं जाता, (७) धुताङ्ग का साधन धर्म की ओर ही बढ़ाता है, (८) धुताङ्ग पालन करने वाला नीचे नहीं गिर सकता, (९) धुताङ्ग का पालन करना कभी धोखा नहीं देता, (१०) धुताङ्ग अपने पालन करने वाले की रक्षा करता है, (११) धुताङ्ग पालन करके मनुष्य जो चाहे उसी का लाभ कर सकता है, (१२) धुताङ्ग का पालन करने वाला सभी प्राणियों को अपने वश में कर सकता है, (१३) धुताङ्ग पालन करके मनुष्य आत्मसयम करता सीख सकता है, (१४) धुताङ्ग का जीवन मिश्र के बिल्कुल अनुकूल है, (१५) धुताङ्ग का पालन करने वाला किसी के ऊपर मोक्ष दे कर नहीं रहता, (१६) धुताङ्ग का पालन करने वाला खुला और स्वच्छन्द रहता है, (१७) धुताङ्ग मासारिक राग को काट देता है, (१८) द्वेष को दूर करता है, (१९) मोह को मिटा देता है, (२०) धुताङ्ग पालन करने वालों में अभिमान रहने नहीं पाता, (२१) धुताङ्ग पालन करने में बुरे विचार हट जाते हैं, (२२) शकाये दूर हो जाती हैं, (२३) अवर्मण्यता नहीं रहने पाती, (२४) अमतोष नहीं रहता, (२५) सहने की शक्ति आती है, (२६) इसके पुण्य अतुल्य है, (२७) इसके पुण्य अनन्त है, और (२८) धुताङ्ग सभी दुःखों का अन्त करके निर्वाण तक पहुँचा देता है। महाराज ! यही धुताङ्ग के यथार्थ में अद्वाइम गुण हैं जिनके कारण वे सभी बुद्धों के द्वारा अच्छे कहे गये हैं।

महाराज ! जो धुताङ्ग को ठीक से पालन करते हैं वे अठारह गुणों में युक्त हो जाते हैं।

किन अठारह गुणों में ?

धुताङ्ग पालन करने वाले में १८ गुण

महाराज ! (१) उनका आचार पवित्र और शुद्ध होता है, (२)

वे मार्ग को तै कर लेते हैं, (३) उनके शरीर और वचन ब्रह्म में होते हैं, (४) उनका मन पवित्र रहता है, (५) उनका उत्साह बना रहता है, (६) वे निर्भय होते हैं, (७) उनकी आत्म-दृष्टि दूर हो जाती है, (८) उनमें हिमा का भाव बिल्कुल शान्त हुआ रहता है, (९) उन में मैत्री-भावना सदा बनी रहती है, (१०) उनका आहार समस्त-शुद्ध कर होता है, (११) वह सभी जीवों से प्रतिष्ठा पाता है, (१२) वह भोजन बड़े अन्दाज से करता है, (१३) वह सदा जागरूक रहता है, (१४) वह बिना घर-दुआर का होता है, (१५) जहाँ अच्छा देखना है वही बिहार करता है, (१६) पाप से घृणा करता है, (१७) विवेक में आनन्द रहता है, और (१८) बराबर सावधान रहता है। महाराज ! जो धुताङ्ग को ठीक से पालन करते हैं वे इन्हीं अठारह गुणों से युक्त हो जाते हैं।

महाराज ! दश प्रकार के लोग धुताङ्ग पालन करने के योग्य होते हैं।

किन दश प्रकार के ?

धुताङ्ग पालन करने के योग्य १० व्यक्ति

(१) जो श्रद्धालु है, (२) पापकर्म करने में सज्जित है, (३) धैर्यवान् होते हैं, (४) झूठी विस्वाबद्ध नहीं रखते, (५) अपने उद्देश्य में लगे रहते हैं, (६) निर्लोभ होते हैं, (७) सीखने को सदा तैयार रहते हैं, (८) दृढ सन्कल्प वाले होते हैं, (९) किसी बात से चिढ़ नहीं जाते, और (१०) जो मैत्री-भाव रखने वाले होते हैं। महाराज ! यही दश प्रकार के लोग धुताङ्ग पालन करने के योग्य होते हैं।

महाराज ! जो कामभोगी घरवासी गृहस्थ परम शान्त निर्वाण-पद पाते हैं उन ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तेरह प्रकार के धुताङ्ग का पालन किया होगा। वे अपने पहले जन्मों में आचार और मार्ग को शुद्ध कर के आज यहाँ गृहस्थ रहने ही रहते परमार्थ निर्वाण-पद का साक्षात् कर लेते हैं।

धनुर्धर की शिक्षा

महाराज ! कोई चतुर धनुर्धर पहले अपने शिष्यों को अभ्यास करने के मैदान में सिखाता है—कितने प्रकार के धनुष होने हैं, धनुष कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, मुट्ठी कैसे बाँधी जाती है, अंगुलियाँ कैसे नवाई जाती हैं, पैर का पैतरा कैसा होता है, तीर कैसे चढ़ाया जाता है, तीर चढ़ा कर कैसे खींचा जाता है, उसे कैसे धामना होता है, और कैसे निशाना मारना होता है। पहले घास के बने मनुष्य या पुआल, या मिट्टी, या पट्टे के बने लक्ष्य पर ही निशाना लगाना सिखाता है। जब वे शिष्य सीख कर तैयार हो जाते हैं तब उन्हें राजा के सामने हाजिर करता है। राजा खुश हो उसे इनाम में अच्छे घोड़े, रथ, हाथी, धन, धान्य, सोना, असरफी, दाई, नौकर, स्त्री और खेत धारी देता है।—महाराज ! इसी तरह, जो कामभोगी परवानी गृहस्थ परम शान्त निर्वाण-पद पाते देखे जाते हैं उन ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तेरह प्रकार के धुताङ्ग का पालन किया होगा। वे अपने पूर्व-जन्म में आचार और मार्ग को शुद्ध कर के आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण-पद का साक्षात् कर लेते हैं।

महाराज ! जिन ने अपने पूर्व-जन्म में धुताङ्ग का पालन नहीं किया है वे यहाँ केवल एक ही जन्म में अर्हत् नहीं बन जा सकते। महाराज ! सच्ची लगन से, सच्ची राह पर चलने से, वैसे ही गुरु के मिलने से, और वैसे ही मित्रों की सगति होने से निर्वाण मिलता है।

बैद्य की शिक्षा

महाराज ! कोई वैद्य या जरहि पहले किसी गुरु को खोज उसके पास जाता है। फिर उसे वेतन या अपनी सेवाएँ दे कर सारी विद्या सीखता है—ठुरी कैसे पकड़ी जाती है, कैसे चीरा जाता है, कैसे निशान लगाई जाती है, कैसे छुरी भोकी जाती है, चुभे हुये को कैसे खींच लेना चाहिये,

पाव को कैसे धोना चाहिये, उसे कैसे मुखाना चाहिये, उस पर कैसे मलहम लगाना चाहिये, रोगी को कैसे उल्टी करानी चाहिये, कैसे जुलाब देना चाहिये, कैसे रसायन खिलाना चाहिये। उसकी शागिर्दों में सभी बातें सीखने के बाद ही वह स्वतन्त्र रूप से किसी रोगी का इलाज अपने हाथ में लेता है।—महाराज ! इसी तरह, जो कामभोगी घरवामी गृहस्थ परम-शान्त निर्वाण-पद पाते देखे जाते हैं उन ने अवश्य अपने पहले जन्मों में तैरह प्रकार के धुताङ्ग का पालन किया होगा। वे अपने पूर्व-जन्म में आचार और मार्ग को शुद्ध कर के आज यहाँ गृहस्थ रहते ही रहते परमार्थ निर्वाण-पद का साक्षात् कर लेते हैं।

महाराज ! जो अपने को धुतगुणों से शुद्ध नहीं कर लिया है उन्हें धर्म में प्रवेश नहीं होता। महाराज ! जैसे बिना पानी पटाये बीज नहीं जम सकते वैसे ही बिना धुतगुणों से आत्म-शुद्धि किये धर्म का दर्शन नहीं हो सकता। महाराज ! जैसे बिना पुण्य किये अच्छी गति नहीं होती वैसे ही बिना धुतगुणों से आत्मशुद्धि किये धर्म का दर्शन नहीं हो सकता।

महाराज ! धुताङ्ग मुमुक्षुओं के लिये महापृथ्वी के समान आधार है। धुताङ्ग मुमुक्षुओं के लिये पानी के समान क्लेश रूपी मल धोने के काम का है। क्लेश की झाड़ी को जला कर भस्म कर देने वाली आग की तरह है, क्लेश रूपी धूली को उड़ा देने वाली हवा के समान है, क्लेश रूपी रोग को दूर करने वाली दवा के समान है, क्लेश रूपी विष को नाश करने वाले अमृत के समान है, भिक्षु के उपयुक्त गुणों की फसल तैयार करने के लिये खेत के समान है, सभी फल देने वाली मणि के समान है, भवसागर को पार करने के लिये नाव के समान है, जरा-मरण से डरे हुये लोगों के लिये बचने की जगह के समान है, क्लेश से पीड़ित लोगों को बचाने वाली माता के समान है; पुण्य कमाने वालों के लिये सभी भिक्षु के गुणों को पैदा करने वाले पिता के समान है, भिक्षु के उपयुक्त गुणों को खोज कर ला देने वाले मित्र के समान है, क्लेश-मलों से लिप्त न होने वाले कमल के समान है, क्लेश की बदबू

को दूर करने वाले अतर गुलाब की तरह है, आठ प्रकार की ससार की हवा में न हिलने वाले परंत राज के समान है, विलकुल स्वच्छन्द और स्वतंत्र बना देने वाले आकाश के समान है, क्लेशमल को बहा कर ले जाने वाली नदी के समान है, क्लेश के जगल और आवागमन की मरुभूमि से बाहर निकलने वाले मार्ग को बना देने वाला पथ-प्रदर्शक है, निर्वाण नगर तक पहुँचा देने वाले निर्भय और साय देने वाले कारवाँ के समान है, सस्वारा के सचचे स्वभाव को दिसा देने वाले साफ आइने के समान है, क्लेश की तल-धार और लाठी के बार रोहने के त्रिये ढाल के समान है, तीन प्रकार के तापो को ठण्डा करने वाले चाँद के समान है, मोह रूपी अन्धकार को नाश करने वाले सूरज के समान है, आयुष्य-गुण सभी रत्नों के लिये महासागर के समान है—और क्यों कि वह अनन्त अनन्त गम्भीर और महान् है।

महाराज ! इस तरह, विगुद्धि (निर्वाण) चाहने वाला के लिये धृताङ्ग-श्रुत बड़ा उपकार का होना है, सभी कष्ट और सताप को दूर कर देता है, अमतोष जोर भय को दूर कर देता है, भव (ससार में बने रहना) को मिटा देता है, मन के बचट दूर कर देता है, सारे मल को हटा देता है, शोक का विनाश करता है, दुःख दूर करता है, राग रहने नहीं देता, द्वेष रहने नहीं देता, मोह रहने नहीं देता, अभिमान को दूर करता है, आत्म-दृष्टि के भ्रम को मिटा देता है, सभी पापों को काट देता है। धृताङ्ग यश बढ़ाता है, हित करता है, सुख देता है, आराम देता है, प्रीति पैदा करता है, कुशल-मंगल लाता है, और निर्दोष, अच्छे फल वाले, सद्गुणों की ढेर, अनन्त और अगाध श्रेष्ठ गुणों को देता है।

महाराज ! जैसे मनुष्य लोग शरीर धारण के लिये भोजन करते हैं, चगा होने के लिये दवा का सेवन करते हैं, उपकार पाने के लिये मित्र का साथ धरते हैं, पार जान के लिये नाव पर सवार होने हैं, सुगन्धि के लिये माला और अंतर को लगाते हैं, भय से हटने के लिये बच्चाव की जगह पर जाते हैं, आधार के लिये पृथ्वी पर सड़े होते हैं, हुनर सीखने के लिये ओस्ताद करते

है, नाम लूटने के लिये राजा की सेवा करते हैं, मुँहमोंगा वर पाने के लिये मणिरत्न के पास जाते हैं, वैसे ही अच्छे लोग भिक्षु-जीवन को मार्गक बनाने के लिये घुताङ्ग-व्रत का पालन करते हैं।

महाराज ! जैसे जल बीज जमाने के लिये, आग जलाने के लिये, भोजन शरीर में बल लाने के लिये, लता बाँधने के लिये, हथियार काटने के लिये, पानी प्यास बुझाने के लिये, खजाना ढाढस देने के लिये, नाव उस ओर ले जाने के लिये, दवा रोग का इलाज करने के लिये, सवारी आराम से रास्ता तैयार करने के लिये, बचाव की जगह भय से बचाने के लिये, राजा रक्षा करने के लिये, ढाल लाठी, डेला, तीर, भाला की चोट का रोक्ने के लिये, गुरु पढ़ने के लिये, माता पोसने के लिये, आइना मुँह देखने के लिये, गहना-जोवर शोभा के लिये, कपड़ा धुवने के लिये, निसंती छत पर चढ़ने के लिये, तराजू तोलने के लिये, मन्त्र जप करने के लिये, हथियार दूसरे की धमकी में बचने के लिये, दीया अँधेरे को दूर करने के लिये, हवा गर्मी को दूर करने के लिये, हुनर रोगी कमाने के लिये, दवा जीवन बचाने के लिये, सान रत्न पैदा करने के लिये, रत्न अलङ्कार के लिये, आज्ञा पालन करने के लिये, और ऐश्वर्य दूसरो को वश में करने के लिये है—वैसे ही घुताङ्ग-व्रत श्रामण्य रूपी बीज को जमाने के लिये, क्लेश रूपी मल को जला देने के लिये, ऋद्धि-बल पाने के लिये, स्मृति और समय को बाँधने के लिये, भ्रम और शषा को काटने के लिये, तृष्णा की प्यास बुझाने के लिये, ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिये पक्का विश्वास का स्थान, चार गहरी धार को पार कर जाने के लिये, क्लेश रूपी रोग को शान्त करने के लिये, निर्वाण-मुख पाने के लिये, जन्म लेना, बूढ़ा-होना बीमार पड़ जाना, मर जाना, शोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचैनी और परेशानी के भय से बचने के लिये, श्रामण्य-गुणों की रक्षा करने के लिये, असतोष और बुरे विचार को रोक्ने के लिये, श्रमण-जीवन की सभी बातों को सीखने के लिये, उनका पालन करने के लिये, समर्थ, विद्वान्ता,

मार्गफल और निर्वाण को देखने के लिये, सारे ससार में अच्छी मुन्दर घोभा करने के लिये, सभी नरक को ढक देने के लिये, श्रामण्य-फल के पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिये, टेढ़े और नीच चित्त को तोलने के लिये, अच्छे धर्मों की चिन्ता में लगे रहने के लिये, भ्रष्ट स्त्री शत्रुओं को दूर हटाने के लिये, अविद्या के अघवार को मिटाने के लिये, तीन प्रकार की आग के सताप को ठंडा करने के लिये, ऊँचे सूक्ष्म और शान्त समापत्ति को लाने के लिये, सभी श्रामण्य-गुणों की रक्षा करने के लिये, बोध्यङ्ग के श्रेष्ठ रत्न को पैदा करने के लिये, योगी-जनों के अलङ्कार के लिये, निर्दोष निपुण सूक्ष्म शान्ति-पद पाने के लिये, श्रामण्य-भाव और आर्यधर्म को बस में करने के लिये हैं। महाराज ! एक एक धुताङ्ग इन सभी गुणों को पा लेने के लिये हैं। महाराज ! इस तरह, धुताङ्ग के गुण अनुत्पन्न हैं, अनन्त हैं, बेजोड़ हैं, ... भारी, श्रेष्ठ और महान् हैं।

पापी के धुताङ्ग के बुरे फल

महाराज ! जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आधीन, बनावटी दिवाया रखने वाला, लोभी, पेदू, ससार की चीजों के पाने के फेर में पड़ा रहने वाला, मन पाने के लिये व्याकुल रहने वाला, नाम मारने के फेर में रहने वाला, अपोम्य, जो कुछ अच्छा फल पा नहीं सकता, अनुचित व्यवहार वाला, नालायक और बेढगा मनुष्य धुताङ्ग-वत् ले लेता है वह दुगना दण्ड पाता है और अपने जो पहले के अच्छे गुण रहने हैं उन्हें भी गवाँ देता है।—यहो पर लोग उसकी अप्रतिष्ठा करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, निन्दा करते हैं, उसे रौस देने हैं, निवाल बाहर करते हैं, ... चला देते हैं, भगा देने हैं, दुरदुरा देते हैं। दूसरे जन्म में भी मी योजन तक फँसे हुये अक्षीचि नरक की गर्म तपी आग की लपटों में पड़ लाखाँ और बरोडो वर्षों तक ऊपर नीचे और टेढ़े मेंटे फेर की तरह उठ उठ कर पयता रहता है। जब वहाँ से छूटता है तो एक बड़े प्रेत के ऐसा—ऊपर में देखने में भिद्यु

के समान, शरीर और अङ्गप्रत्यङ्ग से काला और दुबला पतला, शिर फूला हुआ, सूजा हुआ, और छेद छेद हो गया—उत्पन्न हाँवर भूख और प्यास से सदा व्याकुल रहता है। देखने में वह बड़ा कुसूप और डरावना होता है, उसके कान फटे होने हैं, उसकी आँखें मिट-मिटायी रहती हैं, उसका सारा शरीर पीव से भर कर पक जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, हवा से घबकती हुई आग के समान उसका पेट जलता रहता है, तो भी उसका मुँह सूई की नोक के बराबर होता है जिस से उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। वह किसी वचाव के स्थान पर भाग कर नहीं जा सकता। उसको बनाने वाला कोई भी सहायक नहीं मिलता। करुणा-पूर्वक रोता है और कराटे लेता रहता है। इस तरह, वह मसार में रोते-सीटते भटका करता है।

महाराज ! यदि कोई निकम्मा, बेकार, बुरा, नालायक, और नीच जाति का छोटा आदमी राजगद्दी पर बैठ जाय तो वह दण्ड ही दण्ड भोगेगा—उसका हाथ काट लिया जायगा, पैर, हाथ और पैर दोनों, नाक, नाक और घान दोनों, काट गिये जायेंगे, तिलङ्गयातिव, मङ्गलमुण्डिक, राहुमुख, जोतिमालिका, हस्तप्रद्योतिवा, एरण्वतिवा, चीरकवासिवा, एण्यय, वलिममसिक, ब्रह्मपणक, त्राण्यतच्छिक, पलिध-पलिवत्तिव, पलाठ पीठ^१ इत्यादि राजदण्ड दिये जायेंगे, गर्म तेल भी उस पर छिड़का जायगा, कुत्तों से भी नुचवा दिया जायगा, सूली पर भी चढ़ा दिया जायगा, तलवार से उसका शिर उड़ा दिया जायगा, और भी तरह तरह के दुःख भोगेगा। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि वह इतना निकम्मा, बेकार, बुरा, नालायक और नीच जाति का छोटा-आदमी हो कर भी इतने बड़े और ऊँचे राज-गद्दी पर चढ़ बैठा था। उसने सीमा ना उल्लंघन कर दिया था।

महाराज ! इसी तरह, जो पापेच्छ, अपनी इच्छाओं के आश्रित,

में न पड़ा रहने वाला, नाम के पीछे नहीं दौड़ने वाला, श्रद्धालु, सच्ची लगन से प्रव्रजित होने वाला, जरा-मरण से मुक्त होने की चाह रखने वाला, शासन में दृढ़ बने रहने के सबल्य से धृताङ्ग ब्रत का पालन करता है—वह दुग्धी पूजा पाने का भागी होता है, देवताओं और मनुष्यों का प्रिय होता है, उनसे सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है, नहाये धोये आदमी के लिये मल्लिका फूल के समान होता है, भूखे के लिये स्वादिष्ट भोजन के समान होता है, प्यासे के लिये निर्मल और सुगन्धित गीतल जल के समान होता है, विष से भीगे आदमी के लिये तेज दवा के ऐसा होता है, जल्दी जाने की इच्छा रखने वाले के लिये तेज धोड़े वाले रथ के समान होता है, धन चाहने वाले के लिये मनमार्गा घर देने वाला मणि-रत्न के समान है, अभिषेक पाने वाले के लिये निर्मल स्वेत्-छत्र के समान होता है, धर्म की इच्छा रखने वाले के लिये अनुत्तर अहंत्-फल की प्राप्ति के समान है। उसे चारों स्मृतिप्रस्थान की भावनायें सिद्ध हो जाती हैं, चारों सम्यक्-प्रधान, चारों श्रद्धि-पाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, सभी पूरे हो जाते हैं, समय और विदर्शना भी प्राप्त हो जाती है, अध्ययन सकल हो जाता है। चार श्रामण्य फल, चार प्रतिषविदार्य, तीन विचार्य, छ अभिज्ञार्य, और धमण के सभी धर्म उसके अपने हो जाते हैं। विमुक्ति के निर्मल स्वेत छत्र के नीचे मानों उसका अभिषेक हो जाता है।

महाराज ! ऊँचे कुल के क्षत्रिय के राज्याभिषेक हो जाने के बाद नगर और ग्राम की प्रजायें, मिषाही और चपरामी सभी उसकी सेवा में लगे रहते हैं। अड़तीस राजाओं की समा, नट और नर्तक, मङ्गल बहने वाले, स्वस्ति-पाठ करने वाले, धमण, ब्राह्मण और तरह-तरह के लोग, उसके पास हाजिर रहते हैं। पृथ्वी में जितने बन्दरगाह, रत्न की खानें, नगर और चुगी उगाहने की जगहें हैं सभी का वह मालिक हो जाता है। परदेशी और अपराधी लोगों का एवमात्र भाग्यविधाना हो जाता है।

की बातों को भी जान लेता है, पूर्व-जन्म की बातें याद हो जाती हैं, दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, और सभी आश्वय क्षीण हो जाते हैं।

वे तेरह धुताङ्ग कौन से हैं ?

(१) * पाँमुकूलिक, (२) * तेचीवरिक, (३) * पिण्डपातिक, (४) * सपदान चारिक, (५) * एकामनिक, (६) * पात्रपिण्डिक (७) * पच्छाभक्तिक, (८) * आरञ्जक, (९) * रुक्खमूलिक, (१०) * अम्भोकासिक, (११) * सोसानिक, (१२) * यथासन्मनिक, (१३) * नेसज्जिक। महाराज ! इन तेरह धुताङ्ग-व्रतों का पालन करने से श्रमण के सभी फल मिल जाते हैं। शान्त मुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है।

महाराज ! जैसे भाड़े कमा कमा कर धनी बन गया कोई बन्दरगाह का जहाजी महासमुद्र में पैठ—बङ्ग, तबकोल, चीन, सोवीर, मुराष्ट्र, अलसन्ब, कौलपटन, या सुवर्णभूमि (वर्मा)—वही भी चला जाता है, नैसे ही इन तेरह धुताङ्ग व्रतों का पालन कर के श्रमण सभी फल पा लेता है, और शान्त मुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है।

महाराज ! जैसे खेतिहर पहले कक्कड़ पत्यल और घास फूस जो खेत के कूड़े हैं, उन्हें दूर करता है, फिर जोत, बो, पटा, रखवाली कर, कटनी और सीनी कर बहुत धान इकट्ठा कर लेता है; और तब जितने निर्धन दरिद्र और दुर्गंत पुरुष हैं सभी उसके आधीन में आ जाते हैं—वैसे ही इन तेरह धुताङ्ग व्रतों का पालन कर श्रमण सभी फल पा लेता है, और शान्त मुख समापत्ति निर्वाण उगवा अपना हो जाना है।

महाराज ! जैसे राजपरिवार का क्षत्रिय राज्याभिषेक पाने के बाद अपराधियों को बँसा भी दण्ड देने में समर्थ होता है, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों पर हुकूमत करता है और तब सारी पृथ्वी उसके आधीन में हो जाती

है—वैसे ही, इन तेरह, धुताङ्ग व्रतों का पालन कर के श्रमण सभी फल पा लेता है, और शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है।

स्यविर उपसेन का धुताङ्गपालन

महाराज ! क्या आपको मालूम नहीं है कि वङ्गान्तपुत्र स्यविर उपसेन धुताङ्ग व्रत से पाँचव्रतों का भावस्ती के भिक्षुओं के समझौते की परवाह न कर भगवान् (पुरुषों को दमन करने वालों) के पास अपने भिक्षुओं के साथ पहुँच गया था, जो उस समय ऐकान्तवास कर रहे थे, और प्रणाम कर एक ओर बैठ गया था ? भगवान् उनके भिक्षुओं को वैसा शिक्षित देख बहुत प्रसन्न हुये थे और बड़े आनन्द के साथ इन मुन्दर गड्ढा में बसा था—
“उपसेन ! तुम्हारे भिक्षु बड़े शिक्षित मालूम पड़ते हैं, तुमने इन्हें कैसे तैयार किया है ?

देवातिदेव सर्वज्ञ भगवान् के इस प्रश्न को सुन सब्बी बात बताते हुये उसने कहा था, “भन्ते ! जो कोई मेरे पास भिक्षु या मेरा शिष्य बनने आता है उसे मैं पहले कहता हूँ—सुनो ! मैं जंगल में रहा करता हूँ, पिण्डपात कर के खाता हूँ, गुदडी चीवर धारण करता हूँ। यदि तुम भी मेरा साथ देने के लिये तैयार हो तो अल्पज्ञ शिष्य बन सकते हो।” इस पर यदि वह राजा खुशी से तैयार हो जाता है तो मैं उसे अपना शिष्य बना लेता हूँ। यदि वह इस पर तैयार नहीं होता तो मैं उस विदा कर देता हूँ। भन्ते ! मैं उन्हें इसी तरह सिखाता हूँ।” महाराज ! इस तरह, इन तेरह धुताङ्ग व्रतों का पालन कर के श्रमण सभी फल पा लेता है, और शान्त सुख समापत्ति निर्वाण उसका अपना हो जाता है।

महाराज ! कमल की जात बड़ी शुद्ध और ऊँची है। वह मुन्दर, कोमल, लुमा देने वाला, सुगन्धित, प्रिय, प्रार्थित, प्रशस्त, जाल और कीचड़ से न लगा हुआ, जिससे हर एक दल बेसर से भरे रहने हैं, भ्रमरो से घिरा हुआ और शीतल सलिल में उत्पन्न होता है। महाराज ! इसी

तरह, इन तेरह धृताङ्ग ब्रह्मों का पालन कर उन्हें साथ लेने से आर्य-श्रावक तीस गुणों से युक्त होता है।

किन तीस गुणों से ?

धृताङ्ग पालन करने वाले के ३० गुण

उसका चित्त कोमल, स्निग्ध और मंत्री भाव में भरा होता है, उसके क्लेश बिलकुल नष्ट हो गये रहते हैं, उसका अभिमान और दर्प चला जाता है, दृढ़, सबल, प्रतिष्ठित और अचल उसकी श्रद्धा होती है, पूरी प्रीतिपूर्वक शान्तसुख समाप्ति का लाभ करता है, क्षील की उत्तम गन्ध को फैलाने वाला होता है, देवताओं और मनुष्यों का प्रिय और मनाप होता है, क्षीणाश्रय और सन्तों से चाहा जाता है, देवताओं और मनुष्यों से श्रायना और वन्दना किया जाता है, बुद्धिमान् और पण्डित लोगों से भूरि भूरि प्रशंसा किया जाता है, ससार के या स्वर्ग के भोगों से अलिप्त रहता है, थोड़ी सी भी बुराई से डरता है, निर्वाण पाने की इच्छा में लोग जिस मार्ग-फल की खोज करते हैं उसके धन से धनी होना है, सभी प्रत्ययों को पाने वाला होता है, बिना किसी घर-दुआर का होता है, जो ध्यान के अभ्यास के लिये सब से बड़ी बात होती है, क्लेश की जटा से सुलझा रहता है, आवागमन से सर्वथा मुक्त रहता है, उसे धर्म में पूरा प्रवेश हो जाता है, मुक्ति की ओर पूरा झुक जाता है, इसी जन्म में अचल और दृढ़ वचाव की जगह पा लेता है, मरने का डर बिलकुल चला जाता है, सभी आश्रय क्षीण हो जाते हैं, शान्त और मुक्त ध्यान का लाभ कर लेता है, और श्रमण के सारे गुणों को पा लेता। इन तीस गुणों से वह युक्त होना है।

महाराज ! स्यविर सारिपुत्र दश हजार लोकधातु में दशबल लोकगुरु (बुद्ध) को छोड़ अग्रपुरुष थे। अनन्त कत्ता से उनमें बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया था। ऊँचे ब्राह्मण-कुल में उनका जन्म हुआ था। अपने बड़े धन और ऐश्वर्य की लात मार कर बुद्ध शासन में प्रयज्या ग्रहण की थी।

प्रवर्जित हो इन्हीं तेरह धुताङ्ग व्रतों का पालन करके आत्ममयम किया था, जिस से आज वे इतने बड़े और भगवान् बुद्ध के धर्म के चक्र-प्रवर्तक माने जाते हैं। अद्भुततर निवाय में देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है, “भिक्षुओ ? सारिपुत्र को छोड़ मैं किसी दूसरे को ऐसा नहीं पाता हूँ जो मेरे द्वारा चलाये गये धर्मचक्र को फिर भी चलावे। भिक्षुओ ! सारिपुत्र ही मेरे प्रवर्तित धर्म चक्र को ठीक से चला सकता है।”

ठीक है भन्ते नागसेन ! जब अगों वाले जो बुद्ध के वचन हैं, जो लोक-तारकिया हैं, मसार में जो अच्छी से अच्छी वस्तु पाने के योग्य हैं, सभी धुताङ्ग-व्रत पालन करने से प्राप्त हो सकने हैं।

मेण्डक प्रश्न समाप्त ९

छठा परिच्छेद

उपमा-कथा प्रश्न

पहला वर्ग

भन्ते नागसन् । किन गुणा को पाकर भिक्षु अर्हत्-पद का साक्षात्कार करता है ?

महाराज । अर्हत् पद पाने के लिये भिक्षु में निम्न गुण होने चाहिये—

- १—गदहे का एक गुण
- २—मूर्खों के पाँच गुण
- ३—गिल्हरी का एक गुण
- ४—मादा चीता का एक गुण
- ५—नर चीत के दो गुण
- ६—कछुये के पाँच गुण
- ७—बाँस का एक गुण
- ८—धनुष का एक गुण
- ९—कौवे के दो गुण
- १०—घानर के दो गुण
- ११—ढीके का एक गुण
- १२—कमल के तीन गुण
- १३—बीज के दो गुण
- १४—शाल वृक्ष का एक गुण
- १५—नाव के तीन गुण
- १६—ठड्डर के दो गुण

- १७—पतवार का एक गुण
- १८—कर्णधार के तीन गुण
- १९—खेवैया का एक गुण
- २०—भमुद्र के पाँच गुण
- २१—पृथ्वी के पाँच गुण
- २२—पानी के पाँच गुण
- २३—आग के पाँच गुण
- २४—हवा के पाँच गुण
- २५—पहाड़ के पाँच गुण
- २६—आकाश के पाँच गुण
- २७—चौद के पाँच गुण
- २८—सूरज के आठ गुण
- २९—इन्द्र के तीन गुण
- ३०—चक्रवर्ती राजा के चार गुण
- ३१—दीमक का एक गुण
- ३२—विल्ली के दो गुण
- ३३—बूहे का एक गुण
- ३४—बिच्छू का एक गुण
- ३५—नैबले का एक गुण
- ३६—बूढ़े मियार के दो गुण
- ३७—हरिण के तीन गुण
- ३८—बैल के चार गुण
- ३९—मूअर के दो गुण
- ४०—हाथी के पाँच गुण
- ४१—सिंह के सात गुण
- ४२—चकवा के तीन गुण

- ४३—मेगाटिका पक्षी के दो गुण
 ४४—गृह-कपोत का एक गुण
 ४५—उल्लू के दो गुण
 ४६—सारस पक्षी का एक गुण
 ४७—बाहुल ने दो गुण
 ४८—जोक का एक गुण
 ४९—साँप के तीन गुण
 ५०—अजगर का एक गुण
 ५१—मकड़े का एक गुण
 ५२—दुधपीवे बच्चे का एक गुण
 ५३—स्थल-मछुये का एक गुण
 ५४—जंगल के पाँच गुण
 ५५—वृक्ष के तीन गुण
 ५६—रसने वाले बादल के पाँच गुण
 ५७—मणि के तीन गुण
 ५८—शिखारी के चार गुण
 ५९—मछुये के दो गुण
 ६०—बटई के दो गुण
 ६१—धानी के घड़े का एक गुण
 ६२—कोहे के दो गुण
 ६३—छाये के तीन गुण
 ६४—धान के खेत के तीन गुण
 ६५—दवाई के दो गुण
 ६६—मोजन के तीन गुण
 ६७—तीरन्दाज के चार गुण
 राजा के चार गुण

द्वारपाल के दो गुण
 चक्की का एक गुण
 दीपक के दो गुण
 मोर के दो गुण
 घोड़े के दो गुण
 मतवाले के दो गुण
 खम्भे के दो गुण
 तराजू का एक गुण
 तलवार के दो गुण
 मछली के दो गुण
 ऋण लेने वाले का एक गुण
 रोगी के दो गुण
 मुर्दे के दो गुण
 नदी के दो गुण
 भैंस का एक गुण
 मार्ग के दो गुण
 घर उगाहने वाले का एक गुण
 चोर के तीन गुण
 बाज पक्षी का एक गुण
 फुत्ते का एक गुण
 बैद्य के तीन गुण
 गर्भिणी स्त्री के दो गुण
 चमरी गाय का एक गुण
 बृकी पक्षी के दो गुण
 मादे कबूतर के तीन गुण
 काने के दो गुण

गृहस्थ के तीन गुण
 मादे सियार का एक गुण
 बलछल का एक गुण
 महाजन के तीन गुण
 परीक्षक का एक गुण
 कोचवान के दो गुण
 गाँव के मुखिये के दो गुण
 धर्मी का एक गुण
 नाविक का एक गुण
 भीरे के दो गुण

मातृका समाप्त

१—गदहे का एक गुण

भन्ते नागसेन ! जो आप कहते हैं कि रेंबने वाले गदहे का एक गुण होना चाहिये वह कौन सा एक गुण है ?

१—महाराज ! जैसे गदहा जहाँ कहीं—चाहे कूड़े करकट पर, या चौक पर, या घाँस पर, या गाँव के दरवाजे पर, या भूसे की ढेर पर—लेटता है वहाँ बेखबर सो नहीं जाता, वैसे ही योग साधने वाले योगी को कहीं भी—चाहे चटाई पर, या पत्ते की चटाई पर, या बाठ की चौकी पर, या धर्ती पर,—पड कर बेखबर सो नहीं जाना चाहिये । महाराज ! गदहा का यह एक गुण उस मित्र में होना चाहिये ।

महाराज ! देवानिदेव मगवान् ने कहा भी है,—‘भिक्षुओ ! मरे श्रावक लकड़ी को सिराहने रस तबिये का काम चला लेते हैं । वे अप्र-मत्त और मयमगीब हो अपने उत्साह में लगे रहते हैं ।’

महाराज ! घर्म सेनापति सारिपुत्र ने भी कहा है—

“आसन मारकर बैठे हुये भिक्षु के ऊपर पानी वरम कर घुटने तक भी क्यों न लग जाय ।

उसमें ध्यान में लीन हो गये भिक्षु को क्या परवाह^१ । । ”

२—मुर्गे के पाँच गुण

भन्ने नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मुर्गे के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! मुर्गा अपने ठीक समय पर सोता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ठीक समय पर चैत्य के चारो ओर झाड़ू देना चाहिये, ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिये, ठीक समय पर अपने शरीर-कृत्य करने चाहिये, ठीक समय पर नहा कर चैत्य की वन्दना करनी चाहिये, और ठीक समय पर वृद्ध भिक्षुओं से मिलजुल कर अपनी एकान्त कोठरी में ध्यान करने के लिये पंठ जाना चाहिये । मुर्गे का यह पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! मुर्गा अपने ठीक समय पर उठ जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भी ठीक समय पर उठ जाना चाहिये, ठीक समय पर चैत्य के चारो ओर झाड़ू देना चाहिये, ठीक समय पर जल और भोजन रख देना चाहिये, ठीक समय पर शरीर के कृत्य करने चाहिये, ठीक समय पर चैत्य की वन्दना करने के लिये जाना चाहिये; और फिर भी अपनी एकान्त कोठरी में ध्यान करने के लिये पंठ जाना चाहिये । मुर्गे का यह दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! मुर्गा जमीन को पैरो से खुरेद खुरेद कर दाना चुगता है । वैसे ही, योग-साधन करने वाले भिक्षु को भी ख्याल कर और

देख भाल कर कुछ खाना चाहिये—मैं इस भोजन को ग्रहण करता हूँ न मजा लेने के लिये, न मस्त रहने के लिये, न अपने शरीर को सुन्दर बनाने के लिये, किंतु केवल अपने शरीर को बनाये रखने के लिये, अपनी जिन्दगी बसर करने के लिये, पेट की आग को बुझाने के लिये और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिये । इस प्रकार, मैं अपनी पुरानी वेदनाओं को दूर करता हूँ और नई को पैदा होने का मौका नहीं देता हूँ । मेरी जिन्दगी निबह जायगी—निर्दोष और आराम स^१ ।—महाराज । मुर्गे का यह तीसरा गुण होना चाहिये । देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“निर्जन जगल में अपने पुत्र के मास के ऐसा,

या गाड़ी के घुरे में लगी हुई चर्वी के ऐसा मान ।

जीवन बनाये रखने के लिये योगी आहार ग्रहण करते हैं,

पेट की आग स^२ पीडित हो कर ॥”

४—महाराज । मुर्गे को आँख रहते भी रात के समय अंधा हो जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अंधा नहीं होते भी अंधा बन कर रहना चाहिये—जगल में भी, गाँव में भी, भिक्षाटन करते समय भी मन को खींचने वाले रूप, शब्द, गन्ध, रस, और स्पर्श के प्रति अंधा, बहरा और गूंगा हो कर रहना चाहिये । किसी में मन लगाना नहीं चाहिये, किसी में स्वाद लेना नहीं चाहिये । महाराज । महाकात्यायन स्वविर ने कहा भी है—

सासारिक विषयों के सामने आने पर,

आँख रहते अंधा, कान रहते बहरा

जीभ रहते गूंगा और वल्बान् रहते दुर्बल बन जाना चाहिये

मानो जैसे कोई सोया हुआ या मरा हुआ हो^३ ॥

^१ प्रत्यवेक्षण गाथा ।

^२ घेर गाथा ५०१

५—महाराज ! डेला, छडी, लाठी या मुग्दर से खदेड़ दिये जाने पर भी मुर्गे अपने घर में जा कर नहीं घुस जाते । वैसे ही, मोग साधन करने वाले भिक्षु को चीवर सीने समय, विहार मरम्मत कराते समय, अपने दूसरे व्रतों को पूरा करते समय, उपदेश देते समय, या उपदेश सुनते समय—कभी भी मानसिक तत्परता को नहीं छोड़ना चाहिये । महाराज ! योगी का अपना घर तो मानसिक तत्परता है । यह मुर्गे का पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है, “भिक्षुओ ! भिक्षुओ की अपनी वपौती जमीन यही चार स्मृतिप्रस्थान है ।” महाराज ! धर्मसेनापति स्वविर सारिपुत्र ने भी कहा है—

“हाथी मोना हुआ भी अपनी सूँड को दबने नहीं देता,
अपने अनुमूल भक्ष्य और अमक्ष्य का झट पता लगा लेता है ॥
उसी तरह, बुद्ध-पुत्रों को सदा सावधान रह,
बुद्ध के उपदेश को नहीं दबने देना चाहिये
जो मनन करने के लिये बड़ा उत्तम है ॥

३—गिलहरी का एक गुण

मन्ते नागमेन । आप जो कहते हैं कि गिलहरी का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! किसी शत्रु के आने पर गिलहरी अपनी पूँछ को पटक पटक कर फुला लेता है और उसी से उसे भगा देता है । वैसे ही, मोग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेश रूपी शत्रु के निकट आने पर स्मृति प्रस्थान की लाठी पटक पटक कर उसे भगा देना चाहिये । महाराज ! गिलहरी का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वविर चुल्लपन्थक ने कहा भी है—

“जब श्रमण के गुणों को नष्ट करने वाले
क्लेश शत्रु चढाई कर दें,

तो स्मृतिप्रस्थान की लाठी से उन्हें
मार मार कर भगा देना चाहिये ॥”

४—मादे चीते का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मादे चीते का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण कौन सा है ?

१—महाराज ! मादा चीता एक ही बार गर्भ धारण करती है, दूसरी बार नर के पास नहीं जाती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को फिर भी जन्म लेना, गर्भ में जाना, मर जाना, नष्ट होना, बूढ़ा होना, और समार की बुरी से बुरी दुर्गंतियों के भय देख आवागमन से मुक्त हो जाने का सबल्य कर लेना, चाहिये । महाराज ! मादा चीते का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! मुत्तनिपात्र के धनियगोपाल सूत्र में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“साँड के समान रस्सी को तोड़,

हाथी के समान पूतिश्रुता को मोच नाच,

मैं फिर भी गर्भ में नहीं आ सकता

मेघ ! यदि चाहो तो खूब बुरसो ॥”

५—नर चीते के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि नर चीते के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! चीता जंगल की घाम पात में, या घनी झाड़ी में, या पहाड़ में छिप जानवरों पर घात लगा कर उन्हें पकड़ लेता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त में आसन लगा कर बैठना चाहिये—जंगल में, वृक्ष के नीचे, पहाड़ पर, खोह में, बन्दरे में, श्मशान में, निर्जन

वन में, खुली जगह में, पुआल की ढेर के ऊपर, शान्त जगह में, जहाँ हल्ला गुल्ला न हो, जहाँ तेज हवा न चलती हो, जहाँ मनुष्य आते जाते न हो और जहाँ आराम से समाधि लग जाती है। महाराज ! योग साधने वाला योगी एकान्त स्थान में रह कर ही शीघ्रता से छ अभिशाओं को घर में भर लेता है। महाराज ! चीते का यह पहला गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म सग्राहक स्वधिरा ने कहा भी है—

“जैसे चीता छिप कर जानवरों को घर लेता है

वैसे ही योग साधने वाले ज्ञानी बुद्ध के पुत्र

जगल में रह कर उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं ॥”

२—महाराज ! फिर भी, यदि चीते का शिकार बाईं ओर गिर जाय तो वह उसे नहीं खाता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बाँस के देने, या पत्ते के देने, या फूल के देने, या फल के देने, या स्नान करने देने, या मिट्टी के देने, या चूने के देने, या दत्तवन देने, या मुँह धोने के लिये पानी देने, या खुशामद करने के कारण या झूठ सच कह, या कुछ ताबेदारी बजा, या दूत का काम कर, या वैद्य के काम कर, या लगाव बसाव कर, या अदल बदल कर, या कुछ दे ले कर, या झार फूँक कर, या ग्रहों का फल बता, या अङ्गों के लक्षण बता, या और किसी बुद्ध के द्वारा निन्दित मिथ्या जीविका से बचा कर भोजन नहीं करना चाहिये—जैसे बाईं ओर गिरे हुये शिकार को चीता नहीं खाता। महाराज ! चीते का यह दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म-सेनापति स्वधिर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“यदि मुँह से माँग कर कुछ मोठी खीर खा लूँ,

तो उससे मेरी जीविका निन्दित समझी जायगी ॥

यदि मेरी अँतड़ियाँ भूख से निकल कर बाहर भी चली आवे,

तो भी मैं अपनी जीविका को नहीं तोड़ सकता,

प्राण भले ही निकल जायें ।”

६—कछुये के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कछुये के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कछुआ पानी-वा जीव है, पानी ही में रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी प्राणी और मनुष्यों की भलाई चाहते हुये वैर भाव से रहित हो अनन्त और व्याप्त मंत्री भाव से सारे ससार को पूरा कर विहार करना चाहिये। महाराज ! कछुये का यह पहला गुण है जो होना चाहिये।

२—कछुआ अपना शिर निकाले पानी में तैरता रहता है। यदि कोई उसकी ओर देखता है तो वह झट गहरे पानी में डुबकी लगा कर गायब हो जाता है—मुझे वे फिर भी देखने न पावें। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेशों के पास आने पर झट अपने ध्यान के तालाब में गहरा गोता लगा लेना चाहिये—मुझे ये क्लेश फिर भी देखने न पावें। महाराज ! कछुये का यह दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर भी, कछुआ कभी कभी पानी से बाहर निकल कर अपनी देह मुखाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बैठे, खड़े, सोते या टहलते ध्यान को तोड़ अपने मन के क्लेशों को दवाने के उत्साह में सुखाना चाहिये। महाराज ! कछुये का यह तीसरा गुण होना चाहिये।

४—महाराज ! फिर भी, कछुआ पृथ्वी को खन कर एवान्त में घर बनाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को लाभ, सत्कार तथा प्रशंसा से दूर हट शून्य एवान्त जगल, पर्वत, बन्दरा, खोह नि शब्द निर्जन स्थान में वास करना चाहिये। महाराज ! कछुये का यह चौथा गुण होना चाहिये। महाराज ! बह्मन्तपुत्र स्यबिर उपसेन ने कहा भी है —

“बनले जानवरो के रहने वाले एकान्त निशब्द
स्थान में भिक्षु समाधि लगाने के लिये रहे ॥”^१

५—महाराज । फिर भी, कछुआ बाहर चलते रहने पर जब किसी को देख लेता है या कोई खटका पड़ता है तो अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेट कर अपनी रक्षा करने के लिये चुपचाप पड़ जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले यागी को सभी ओर से रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श के प्रलोभन आने पर अपने छ इन्द्रियों के द्वार पर समय का परदा डाल देना चाहिये और अपने धमण-धर्म की रक्षा करने के लिये मन को ध्यान में लगा सावधान हो जाना चाहिये। महाराज । कछुये का यह पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज । सद्युक्त निवास के कूर्मोपम सूत्र में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी खोपड़ी में छिपा लेता है,
वैसे ही भिक्षु को भी अपने मन के विनकों को दबा देना चाहिये ।

बिना किसी दूसरे पर चोत्र डूबे,

किसी को घट न देते डूबे

बिना किसी को बड़े शब्द कहे

अपने इस ससार में मुक्त हो जाना चाहिये ॥”

७—वाँस का एक गुण

भन्ते नागसेन । आप जो कहते हैं कि वाँस का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज । हवा जिस ओर बहती है उमी ओर वाँस झुक जाता है, किसी दूसरी ओर नहीं जाता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को नव अङ्गों वाले बुद्ध के उपदेश के अनुसार ही वर्तना चाहिये प्रतिकूल

नहीं। श्रमण के यही धर्म हैं। महाराज ! वाँस का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! स्वविर राहुँल ने कहा भी है —

“बुद्ध के नव अङ्गी बाले उपदेश के अनुसार सदा रह
निर्दोष कार्यों को करते हुये,
सारे अपाप को मैं लाँघ गया ॥”

८—धनुष का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि धनुष का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! अच्छी तरह नाप जोख कर छोला धनुष खींचने पर दोनों छोर से नव जाता है डण्टे की तरह टाँट नहीं हो जाता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु काँ स्वविर, नये, बिचली उमर के, और वरानर उमर के भिक्षुओं के प्रति नम्र हो कर रहना चाहिये, कडा हो कर नहीं। महाराज ! धनुष का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! विधुरपुण्यक जातक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है :—

“धीर पुरुष धनुष के ऐसा झुक जाय

वाँस के ऐसा मुलायमियत से नव जाय,

किसी के बिह्व खडा न हो

वही सब से ध्येष्ठ सम्प्रा जाता है ॥

९—कौवे के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कौवे के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कौआ सदा चरित और सावधान रहता है। वैसे हो, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपनी इन्द्रियों को बश में किये हुये, बडा मयत हो, सदा शक्ति, चरित और सावधान रहना चाहिये। कभी गफ़लत नहीं करना चाहिये। महाराज ! कौवे का यह पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, कुछ भोजन पाने पर कौआ अपनी जात विरादरी को बुला कर ही खाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने सदाचारी गुरुमाइयो में बिना किसी भेद भाव के धर्म स पाये हुये भोजन को—यहाँ तक कि पात्र में लगे हुये को भी—वांट कर खाना चाहिये। महाराज ! कौवे का यह दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्मसेनापति स्वविर सारिपुत्र ने कहा भी है —

“तपस्वी के पाने योग्य जिस भोजन को
लोग मुझे भेंट करते हैं,
मैं उसे आपस में वांट कर ही
अपने ग्रहण करता हूँ।”

१०—वानर के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि वानर के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! एकान्त स्थान में शालाग्रो में घने किमी भारी गाछ पर ही वानर वास करता है जहाँ किसी प्रकार का डर भय न हो। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बहुत देख भाल कर ऐसा गुरु करना चाहिये जो लज्जावान्, कोमल स्वभाव का, शीलवान्, पुण्यात्मा, पण्डित, धर्म का जानने वाला, प्रिय, गम्भीर, आदरणीय, वक्ता, किसी बात को समझाने में पटु, अच्छे उपदेश देने वाला, अच्छी सीख देने वाला, मज्जी राह दिखाने वाला, तथा धर्मोपदेश करके भावों को जगा के एव लगन पैदा कर सके। महाराज ! वानर का यह पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, वानर वृक्षों पर ही चलता है, रहता है और बैठता है। यदि नींद आती है तो वही रात भी बिता देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जंगल ही में रहना चाहिये।

जगल ही में घूमना फिरना, रहना बैठना और सोना चाहिये। वही * स्मृति-प्रस्थान का अभ्यास करना चाहिये। महाराज ! वानर का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्मसेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है —

“टहलते हुये भी, खडे होते हुये भी
बैठते हुये भी और सोते हुये भी ।

भिक्षु सुन्दर जगल में ही रहे
बुद्धो ने इसी की प्रशंसा की है ॥”

पहला वर्ग समाप्त

११—लौके का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि लौके का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! लौके की लत घास पर, या लकड़ी पर, या किसी दूसरी लता पर अपनी फुनगियों को फेंक फेंक कर फैल जाती है। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को ध्यान का आलम्बन कर अर्हत्-पद पर पहुँच कर फैल जाना चाहिये। महाराज ! लौके का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्मसेनापति सारिपुत्र स्थविर ने कहा भी है —

“जैसे लौके की लत घास, लकड़ी या किसी दूसरी लता पर,
चढ़ फुनगियों को बढ़ा बढ़ा कर फैल जाती है।

*अशैक्ष्य—जिस अवस्था में कुछ सीखने के लिये बाकी नहीं रह जाता है। अर्थात् ‘अर्हत् की अवस्था’।

वैसे ही, अहंत्-पद की इच्छा रखने वाले बुद्ध-पुत्र को ध्यान का आलम्बन कर अदीक्ष्य-काल पर पहुँच जाना चाहिये ॥”

१२—कमल के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कमल के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कमल पानी में पैदा होता है और पानी ही में बढ़ता है, तो भी वह पानी से लिप्त नहीं होता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को किसी कुल से, गण से, लाभ से, यश से, सत्कार से, सम्मान से, या और भी किसी उपभोग के पदार्थ से लिप्त नहीं होना चाहिये। महाराज ! कमल का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, कमल पानी से ऊपर उठ कर आकाश में खड़ा रहता है। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को ससार छोड़ लौकौत्तर-धर्म में खड़ा रहना चाहिये। महाराज ! कमल का यह दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर भी, थोड़ी हवा चलने पर ही कमल का नाल हिलने लगता है। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को थोड़े से क्लेश से भी हट जाना चाहिये—उसमें बड़ा भय देखना चाहिये। महाराज ! कमल का यह तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा है —

“अणुमात्र दौष में भी भय देखने वाला वन शिक्षापदा को मीखता है।”

१३—बीज के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बीज के दो गुण होने चाहिये, स वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! केवल घोंडे से बीज अच्छे खेत में बोये जाने और पानी बरसने पर बहुत फल देते हैं। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को भली भाँति शील का पालन करने से श्रमण के सभी फल मिल जाने हैं। इसलिये, उन्हें उचित रीति से शील का पालन करना चाहिये। महाराज ! बीज का यह पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, अच्छी तरह शुद्ध किये गये खेत में बीज रोये जाने से शीघ्र ही जम जाता है। वैसे ही, योग-साधन करने वाले भिक्षु का एवान्त में शुद्ध और सयत किया हुआ चित्त स्मृतिप्रस्थान के उत्तम खेत में रोये जाने से शीघ्र ही जम जाता है। महाराज ! बीज का यह दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! स्वधिर अनुशुद्ध ने कहा है —

“जैसे परिशुद्ध खेत में बीज रोये जाने से
बहुत फलता है और कृषक को मनुष्य कर देता है।
वैसे ही एकान्त में शुद्ध किया गया योगी का चित्त
स्मृतिप्रस्थान के खेत में शीघ्र ही लग जाता है ॥”

१४—शाल-वृक्ष का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि शाल-वृक्ष का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! शाल-वृक्ष पृथ्वी के नीचे सौ हाथ या उससे कुछ अधिक भी बढ़ता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चारों श्रामण्य-फल, चार प्रतिविदायें, छ अभिज्ञायें, और श्रमण के सभी धर्म शून्यागार (एकान्त) ही में पूरे करने चाहिये। महाराज ! शाल-वृक्ष का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! स्वधिर राहुल ने कहा भी है —

“शालकल्याणिका नामक पृथ्वीपर पैदा होने वाला वृक्ष
पृथ्वी के भीतर ही भीतर सौ हाथ बढ़ जाता है।

वह वृक्ष बढ़त बढ़ते समय पा कर

एक दिन आ भी हाथ बड़ा हो जाता है।
हे बुद्ध ! उमी शाल-वृक्ष के समान
शून्यागार में रह कर मैं धर्म में बढ गया ॥”

१५—नाव के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जा कहने हैं कि नाव के तीन गुण हाने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! अनेक प्रवार की लवडियो का जोड़ कर नाव तैयार की जाती है जो बहुत रोगो को पार पाट लगा देती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, शील, व्रत, नियम, इत्यादि अनेक धर्मों को मिला यह भवमागर पार कर जाना चाहिये। महाराज ! नाव का यह पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, नाव गरजते हुये तरङ्गों और बड़े बड़े भँवर के वेग को सहती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अनेक प्रवार के क्लेश, लाभ, सत्कार, यश, प्रशंसा, पूजा, वन्दना, दूगरे बुद्धों की निन्दा या प्रशंसा, सुख, दुःख, सम्मान, अपमान, और भी अनेक प्रकार के दापो को तरङ्गों के वेग को सह लेना चाहिये। महाराज ! नाव का यह दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर भी, नाव अपाह समुद्र में तैरती है जो अनन्त, अपार, गम्भीर, गहरा, जोरा में गरजता हुआ, तथा तिमि निमिञ्जित, घडियाल और बड़ी बड़ी मछलिया में भरा है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चार आर्य सत्या में—जो तिवरा दने में बारह आचार के हा जाते हैं—मन लगाना चाहिये। महाराज ! नाव का यह तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! मयुक्त निवाय के ‘मत्य-मूत्र’ में देवाति-दव भगवान् ने कहा भी है—

‘भिक्षुजो ! वितर्क करते हुये तुम्हें यही वितर्क करना चाहिये कि

यह दुःख है, यह दुःख का कारण है, यह दुःख का निरोध है, और यह दुःख के निरोध करने का मार्ग है ॥”^१।

१६—लङ्गर के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि लगर के दो गुण हाने चाहिये । वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! महासमुद्र को चञ्चल तरङ्गों के नीचे लगर बैठ जाता है, नाव को खड़ी कर देता है, और डूबर उधर जाने नहीं देता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को राग द्वेष मोह क बड़ी बड़ी तरङ्गों में अपने चित्त का लङ्गर डाल अपने को स्थिर कर विचलित होना नहीं देना चाहिये । महाराज ! लङ्गर का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, लङ्गर उपलाता नहीं है पितु सी हाथ गन्धरे पानी में भी डूब कर बैठ जाता है और नाव को वहीं पर लगा देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को लाभ, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा, पूजा, वन्दना, आदर, यहाँ तक कि स्वर्ग मिल जाने से भी उपला जाना नहीं चाहिये, किंतु शरीर निर्वाह करने भर में चित्त को स्थिर रखना चाहिये । महाराज ! लङ्गर का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म सेनापति स्वयं सारिपुत्र ने कहा भी है —

“जैसे समुद्र में लङ्गर

उपलाता नहीं, पितु बैठ जाता है,

वैसे ही, लाभ सत्कार से भक्त उपला जाओ

अपने को गम्भीर जोर स्थिर रखो ॥”

१७—पतवार का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पतवार का एक गुण हाना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! पतवार रस्सी, चमड़े का बन्धन, और लरक को धारण करता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सदा सचेत और सावधान रहना चाहिये—बाहर जाने, लौटते, देखते भालने, समेटते, पनागते, सघाटि पात्र और चीवर को धारण करते, खाते, पीते, चवाते, चरते, पखाना पेशाब करते, जाते, खड़ा रहते, बैठने, सोने, जागते, कहते, या चुप रहते । कभी गफलत नहीं करना चाहिये । महाराज ! पतवार का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“भिक्षुजो ! भिक्षु सचेत और सावधान हो कर ही विहार करे । यही मेरा उपदेश है ।”^१

१८—कर्णधार के तीन गुण

मन्ने नागसन ! आप जो कहते हैं कि कर्णधार के तीन गुण होना चाहिये । वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! कर्णधार रात दिन, हमेशा, लगातार अप्रमत्त हो तत्परता से नाव को रास्ते पर ले जाता है । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को रात दिन, हमेशा, लगातार अप्रमत्त हो तत्परता से अपने चित्त को रास्ते पर ले चलना चाहिये । महाराज ! कर्णधार का यही पहला गुण होना चाहिये । महाराज ! धम्मपद में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

‘सदा अप्रमत्त रहो, अपन चित्त को बश में करो ।

अपने को पाप से निवाल लो ॥

कीचड़ में पड़े बलवान् हाथी के जैसा ॥”^२

२—महाराज ! फिर भी, कर्णधार को यह बात मालूम रहती है कि वहाँ खतरा है और वहाँ नहीं । वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को

^१ दीधनिकाय—१६वाँ सूत्र

^२ धम्मपद—गाथा सख्या ३२७

यह जानना चाहिये कि पाप क्या है और पुण्य क्या, सदोष क्या है और निर्दोष क्या, बुरा क्या है और भला क्या, तथा वृष्ण क्या है और शुक्ल क्या। महाराज ! वर्णधार का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर भी, वर्णधार अपने बल पुर्जों को ताला लगा वे रखता है—बोर्ड वहाँ छूँछा न करे। वैसे ही, याग मापने वाले भिक्षु को अपने चित्त में मयम का ताला लगाये रखना चाहिये—वहाँ बोर्ड पाप, बुरा विचार न चला आवे। महाराज ! वर्णधार का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! सयुक्त त्रिकाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है, 'भिक्षुओ ! पाप-विचारा को मन में मत आने दो, जैसे, कामवितर्क, व्यापादवितर्क, और विहिंसा वितर्क'।^१

१९—केवट का एक गुण

भन्ते मागसेन ! आप जो कहते हैं कि केवट का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! केवट ऐसा विचारता है, "मैं तलव से इस नाव पर काम करता हूँ। इसी नाव की बदौलत मुझे खाना कपडा मिलता है। मुझे सुस्ती नहीं करनी चाहिये किंतु मुस्तैदी से नाव का काम करना चाहिये।" वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ऐसा ख्याल करना चाहिये, 'अरे ! मेरा शरीर तो चार महाभूता से मिल कर बना है'—यही मनन करते हुये बराबर अप्रमत्त रहना चाहिये। चित्त को एकाग्र करना चाहिये। और, यह सोच कि मुझे जन्म लेने से छूटना है कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। महाराज ! केवट का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्मसेनापति स्वयं सारिपुत्र ने कहा भी है—

अपने शरीर पर ही मनन करो,

बार बार जानो कि यह कैसा गन्दा है।

अपने शरीर की असलियत जान

दुःख का अन्त कर सकोगे ॥”

२०—समुद्र के पाँच गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि समुद्र के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! समुद्र अपने में भरे मुँह को नहीं रहने देता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने में राग, द्वेष, मोह, अभिमान, आत्मदृष्टि, डींग, ईर्ष्या, टाह, मात्सर्य, ठगी, कुटिलता, रखटापन, दुराचार, और क्लेश के मूल नहीं रहने देना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, समुद्र अपने में मोती, मणि, बेलूर्य, जल, शिला, मूंगा, स्फटिक इत्यादि नाना प्रकार के रत्नों को धारण करता है—उन्हें छिपाये रहता है याहर पैला नहीं देता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने में मार्ग, फल, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समाप्ति, विदर्शना, अभिज्ञा इत्यादि विविध गुण रत्नों को प्राप्त कर गुप्त रखना चाहिये, प्रगट होने नहीं देना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर भी, समुद्र बड़े बड़े जीवों के साथ रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अतरेष्ठ, सतुष्ट, स्थिर-भाषी, पवित्र आचरणों वाला, लज्जावान्, शोमल स्वभाव वाला, गम्भीर, आदरणीय, बक्ता, बोलने में समर्थ, उत्साही, पाप की निन्दा करने वाला, दूसरे की सीख मुनने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला, बनाने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला, और धर्म का उपदेश दे दूसरों में भाव पैदा कर लगन लगा देने वाला नया उपकार करने वाला जो भिक्षु हो उमी के साथ रहना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर भी, समुद्र गङ्गा, जमुना, अचिरवती, सरभू, मही और अनेवानेक हजारों नदियों के गिरने और आकाश से पड़ने वाली जलधाराओं से भर कर भी अपनी सीमा को नहीं लांघता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को लाभ, सत्कार, प्रशंसा, वन्दना, प्रतिष्ठा, और पूजा या प्राणों के निकल जानें पर भी जानबूझ कर शिक्षापदों को नहीं तोड़ना चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही चौथा गुण होना चाहिये । महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा है, “महाराज ! जैसे समुद्र स्थिर स्वभाव का हो अपनी सीमा को नहीं लांघता, वैसे ही मेरे भिक्षु मूक्ष से कहे गये शिक्षापदों को प्राण निकल जानें पर भी नहीं तोड़ते ।”

५—महाराज ! फिर भी, समुद्र गङ्गा, जमुना, अचिरवती, सरभू, मही, और सभी नदियों के गिरने और आकाश से पड़ने वाली जलधाराओं से भी पूरा पूरा भर नहीं जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कभी भी सीखने, धार्मिक चर्चा करने, दूसरों की शिक्षा सुनने, उसका मनन करने, उसकी परीक्षा करने, अभिधम्म विनय और सूत्र की गम्भीर बातों का अध्ययन करने, विग्रह, वाक्य विन्यास, सन्धि, पदविभक्ति, और नवअंगों वाले बुद्ध के वचन को सुनने से अघा जाना नहीं चाहिये । महाराज ! समुद्र का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! सुतसोम जातक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“भाग जैसे घास और लकड़ियों को जलाती हुई
नहीं अघाती; समुद्र नदियों से नहीं अघाता ।
हे राजश्रेष्ठ ! वैसे ही, जो पण्डित लोग हैं
अच्छी बातों को सुनने से नहीं अघाते ॥”

दूसरा वर्ग समाप्त

२१—पृथ्वी के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पृथ्वी के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! पृथ्वी अच्छे या बुरे कपूर, अगर, तगर, चन्दन, कुकुम, या पित्त, कफ, पीच, रुधिर, पसीना, चरबी, धूक, नेटा, लत्सी, मूत, पखाना आदि पड़ने पर एक ही समान रहती है। वैसे ही, योग साधने वाले भिक्षु को दृष्ट, अनिष्ट, लाभ, अलाम, यश, अयश, निन्दा, प्रशंसा, मुख, दुःख सभी में समान रहना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! पृथ्वी कोई साज या पहरावा नहीं रख, अपने प्राकृतिक स्वभाव में ही बनी रहती है। वैसे ही, योगसाधन करने वाले भिक्षु को कोई ठाट वाट न कर अपने शील-स्वभाव में ही बना रहना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर भी, पृथ्वी लगातार बिना कहीं टूटे पड़े घनी हाकर फैली रहती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बराबर, अक्षण्ड, पुष्ट और घने शील का होना चाहिये, जिसमें कहीं भी कोई छेद निकाल न सके। महाराज ! पृथ्वी का यही तीसरा गुण होना चाहिये।

४—महाराज ! फिर, पृथ्वी गाँव, कस्बा, शहर, जिला, गाछ, पहाड़, नदी, तालाब, बावली, और मृग, पक्षी, मनुष्य, नर, नारी सभी को धारण करती हुई भी नहीं थकती। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उपदेश करते हुये, मिखाते हुये, धर्म की बातें बताते हुये, सच्ची राह दिखाते हुये, और दूसरा में भाव पैदा कर लगन लगा देते हुये कभी नहीं थकना चाहिये।

महाराज ! पृथ्वी का यही चौथा गुण होना चाहिये।

५—महाराज ! फिर, पृथ्वी न तो किसी की चापलूसी करती है और न किसी से द्वेष। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को न किसी की चापलूसी करनी चाहिये और न किसी से द्वेष रखना चाहिये। उसका

चित्त साम्य होना चाहिये। महाराज ! पृथ्वी का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये। महाराज ! अपने भिक्षुओं की बछाई करती हुई छोटी सुभद्रा ने कहा था —

“कोई क्रुद्ध हो उनकी एक बांह का वमुले से काट दे
कोई प्रसन्न हो उनकी एक बांह में चन्दन लेप करे।

तो भी, न तो वे इस से द्वेष करेंगे और न उमम प्रम,
उन भिक्षुओं का चित्त मानो पृथ्वी के समान है ॥’

२२—पानी के पाँच गुण

भगते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पानी के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! किसी घर्तन में रक्खा गया पानी निश्चल, शान्त और शुद्ध होता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को^१ क्रुद्ध,^१ लपन,^१ नेमित्तिक और^१ निष्पेक्षिता से रहित हो स्थिर और शान्त स्वभाव का बन शुद्ध आचरण वाला रहना चाहिये। महाराज ! पानी का यही पहला गुण ०।

२—महाराज ! फिर, पानी शीतल स्वभाव का होता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी जीवों के प्रति क्षमाशील, मैत्री-भाव वाला, दयालु, हितैषी, और शृपापूर्ण होना चाहिये। महाराज ! पानी का यही दूसरा गुण ०।

३—महाराज ! फिर, पानी मंते को साफ कर देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गाँव में, जंगल में, या और भी कहीं अपने उपाध्याय, आचार्य, या गुरुजन से कभी कुछ क्षगडा नहीं करना चाहिये। उनके प्रति कोई दोष नहीं करना चाहिये। महाराज ! पानी का यही तीसरा गुण ०।

४—महाराज ! फिर, पानी को सभी लोग चाहते हैं। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अल्पेच्छ, सतुष्ट, एवान्त प्रिय और ध्यान करने का अभ्यासी बन सदा सभी लोग का प्रिय हो बर रहना चाहिये। महाराज ! पानी का यही चौथा गुण ०।

५—महाराज ! फिर, पानी बिमी का अहित नहीं करता वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरे में शगडा, बलह, तक्कार या बहसी नहीं करनी चाहिये। किसी को छोटा और तुच्छ नहीं समझना चाहिये। बिमी के प्रति अमतोष या शोध नहीं करना चाहिये। शरीर, वचन और मन से सभी कोई पाप नहीं करना चाहिये। महाराज ! पानी का यही पाँचवाँ गुण ०। महाराज ! कण्व-आतक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“सभी भूता के ईश्वर हे शक्र ! यदि मुझे बर देना चाहते हो, तो हे शक्र ! मन और कर्म से कोई बिमी को कहीं भी दुःख न दे यही एक बरों में स्रष्ट अच्छे बरों की मैं माँगता हूँ ॥”

२३—आग के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि आग के पाँच गुण होने चाहिये वे कौन से पाँच गुण हैं ?

१—महाराज ! आग घाग, लकड़ी, डाल और पत्ते को जला देती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भीतर और बाहर से विषयों पर होने वाले दृष्ट और अनिष्ट जिनसे बलदा है सबों को ज्ञान की आग में जला देना चाहिये। महाराज ! आग का यही पहला गुण ०।

२—महाराज ! फिर, आग निर्दय और कठोर होता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ब्रह्मों को दूर करने में कोई भी दया या कृपा नहीं दिखानी चाहिये। महाराज ! आग का यही दूसरा गुण ०।

३—महाराज ! फिर, आग ठण्डे को दूर करती है। वैसे ही,

योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने उत्साह की आग से क्लेशों को दूर कर देना चाहिये । महाराज ! आग का यही तीसरा गुण ० ।

४—फिर, आग न तो किसी की चापलूसी करती है और न किसी में द्वेष, किंतु सभी को समान रूप से गर्मी देती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आग के ऐसा तैजस्वी हो कर रहना चाहिये—किसी की न तो चापलूसी करनी चाहिये और न किसी में द्वेष करना चाहिये । महाराज ! आग का यही चौथा गुण ० ।

५—फिर, आग अपने को दूर करती है और उज्ज्वल फैलाती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अज्ञान दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिये । महाराज ! आग का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! अपने पुत्र राहुल को शिक्षा देते हुये देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“राहुल ! तेज (=आग) के समान भावना का अभ्यास करो । तेज के समान भावना करने से अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न ही नहीं होते और उत्पन्न अकुशल चित्त में ठहरने नहीं पाते ।”

२४—हवा के पाँच गुण

भग्नो नागसेन ! आप जो कहते हैं कि हवा के पाँच गुण होने चाहिये वे कौन से पाँच गुण हैं ?

१—महाराज ! हवा फूल फुलाये हुये जगल झाड़ से हो कर बहती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को विमुक्ति के फूल फुलाये हुये ध्यान के जगल झाड़ में रमण करना चाहिये । महाराज ! हवा का यह पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, हवा पृथ्वी पर उगने वाले सभी वृक्षा को धुनती रहती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जगल में रह रासार की अनित्यता का मनन करते हुये क्लेशों की धुन धुन कर झार देना चाहिये । महाराज ! हवा का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! फिर, हवा आकाश में चलती है । वैसे ही,

योग साधन करने वाले भिक्षु को लोकोत्तर धर्मों में ही लया रहना चाहिये ।
महाराज ! हवा का यही तीसरा गुण ० ।

४—महाराज ! फिर, हवा अपने साथ बन्ध को उड़ा कर ले जाती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने शील की गन्ध उड़ानी चाहिये । महाराज ! हवा का यही चौथा गुण ० ।

५—महाराज ! फिर, हवा बिना किसी डेरे-डण्डे की हाती है ; वही एक जगह घर नहीं लगाती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घर द्वार छोड़ बिना किसी बन्धु बान्धव के स्वच्छन्द रहना चाहिये । महाराज ! हवा का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! सुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“साथी बढ़ाने से भिन्ना होती है,

गृहस्थी में राग उत्पन्न होता है ।

न साथी बढ़ाये और न घर में रहे

साधु लोग की यही चाल है ॥”^१

२५—पहाड के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि पहाड के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! पहाड अचल, अकम्प्य और स्थिर होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सम्मान, अपमान, सत्कार, दुत्कार, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, यश, अपयश, निन्दा, प्रशंसा, सुख, दुःख, इष्ट, अनिष्ट, और सभी रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श के लुभाने वाले धर्मों से राग नहीं करना चाहिये, द्वेष पैदा करने वाले धर्मों में द्वेष नहीं करना चाहिये, मोह पैदा करने वाले धर्मों में मोह नहीं करना चाहिये । उनसे सभी भी विचलित नहीं होना चाहिये । पर्वत के ऐसा अचल और स्थिर

होना चाहिये। महाराज ! पहाड का यही पहला गुण होना चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“विलम्बुल घना पहाड हवा स हिल-टोल नहीं बरता,
बैम ही, निन्दा और प्रशंसा में पण्डित चञ्चल नहीं होते ॥”^१

२—महाराज ! फिर, पहाड किमी स लगाव बसाव नहीं रखता—अपना अकेला पडा रहता है। बैम ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बडा हो कर बहुत मिलना जुटना नहीं चाहिये—किमी से ससर्ग नहीं रखना चाहिये। महाराज ! पहाड का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों में बिना समय रखे अकेला चलने वाले अपनेच्छ प्रव्रजित को भी ब्राह्मण रहता हूँ ।”^२

३—महाराज ! फिर, पहाड पर बीज जमने नहीं पाता। बैम ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मन में क्लेश जमने नहीं देना चाहिये। महाराज ! पहाड का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! स्थविर सुभूति ने कहा भी है —

“मेरे चित्त में जब राग उत्पन्न होता है,
स्वयं उसे देष कर अकेला ही दवा देता हूँ ॥
यदि राग करने वाले धर्मों में तुम राग करते हो,
द्वेष करने वाले धर्मों में द्वेष ।

और मोह लेने वाले धर्मों से मूढ हो जाते हो
तो इस वन से निकल जाओ ॥

निर्मल विशुद्ध तपस्विन्या की यह जगह है,
इस पवित्र स्थान को दूषित मत करो, इस वृत्त से निकल जाओ ॥”

४—महाराज ! फिर भी, पहाड की चोटी ऊपर उठी रहती है।

वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ज्ञान से ऊँचा उठा रहना चाहिये। महाराज ! पहाड़ का यही चौथा गुण होना चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता है,
तब प्रजा की भटारी पर चढ़, अपने शोक से रहित हाँसमार को शोक में
पड़े, पर्वत पर चढ़ा जैसे नीचे के लागो को देखता है, वैसे ही वह
विज्ञ अज्ञ लोगों को देखता है ॥”^१

५—महाराज ! फिर, पहाड़ न तो उठाया जा सकता है और
न धसाया। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दूसरा से न चढ़
जाना चाहिये और न गिर जाना। महाराज ! पहाड़ का यही पाँचवा
गुण होना चाहिये। महाराज ! अपने श्रमण की बढाई करती हुई छोटी
सुभद्रा ने कहा है —

ससार लाभ में उठ जाता है और अलाभ से गिर जाता है,
किंतु मेरे श्रमण लाभ और अलाभ दोनों में समान रहते हैं ॥”

२६—आकाश के पाँच गुण

भन्त नागमेन ! आप जो कहने हैं कि आकाश के पाँच गुण हाने
चाहिये वे पाँच गुण यौन में हैं ?

१—महाराज ! आकाश किसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता।
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेशों से किसी तरह पकड़ाना
नहीं चाहिये। महाराज ! आकाश का यही पहला गुण * ।

२—महाराज ! फिर भी, आकाश में ऋषि, तपस्वी, देव और
पक्षी विचरण करते हैं। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को
संस्कारों में अनित्य सुख और अनात्म के भाव को मन में बनाये रखना
चाहिये। महाराज ! आकाश का यही दूसरा गुण * ।

३—महाराज ! खुला आवाश डरावना लगता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ससार में बार बार पैदा होने में डरा रहना चाहिये—ससार की स्थिति में कोई स्वाद लेना नहीं चाहिये। महाराज ! आवाग का यही तीसरा गुण ० ।

४—महाराज ! फिर, आवाश अनन्त, अप्रमाण, और अपरिमित है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अनन्त शीलवान् और अपरिमित ज्ञानी होना चाहिये। महाराज ! आवाग का यही चौथा गुण ० ।

५—महाराज ! फिर, आवाश किसी के सहारे लटका नहीं होता, किसी से जुड़ा नहीं होता, किसी पर टहरा नहीं होता, और न किसी से रुका होता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गृहस्थ कुल में, गण में, लाभ में, आवास में, किसी वाधा में, प्रत्यय में या सभी क्लेशों में अलग्न, अनासन्न, अप्रतिष्ठित, और अलिप्त हो कर रहना चाहिये। महाराज ! आवाग का यही पांचवाँ गुण ० । महाराज ! अपने पुत्र राहुल को उपदेश देते हुये देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“राहुल ! जैसे आवाश वही भी प्रतिष्ठित नहीं होता वैसे ही तुम भी भावना करो। आवाश के समान भावना करने से आपे गये, अच्छे बुरे स्पर्श निश्चय में नहीं लगते।”^१

२७—चाँद के पाँच गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि चाँद के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! शुकल पक्ष का चाँद धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, शील, गुण, व्रतपरायणता, धर्म-पुस्तकों के अध्ययन, ध्यान, स्मृतिप्रस्थान, इन्द्रिय, समय, भोजन

मे मात्रज्ञाना, और जागरूकता में बढ़ते जाना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, चाँद बड़ा भारी अधिपति है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपनी इच्छाओं का बली अधिपति होना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही दूसरा गुण ० ।

३—महाराज ! फिर, चाँद रात में चलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एवान्त में अभ्यास करना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही तीसरा गुण ० ।

४—महाराज ! चाँद विमान के झण्डे में अङ्कित रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मील का झण्डा सदा कर देना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही चौथा गुण ० ।

५—महाराज ! फिर भी, चाँद बिना किसी के प्रार्थना करने पर उगता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बिना किसी से प्रार्थना करने पर ही गृहस्थों के कुल में जाना चाहिये । महाराज ! चाँद का यही पाँचवाँ गुण ० । महाराज ! समुक्तनिकाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“भिक्षुओ ! चाँद के ऐसा गृहस्थों के घर जाओ । जनजान के ऐसा शरीर और मन से सर्वोच्च करने हुये जाओ और चले आओ ।

२८—सूरज के सात गुण

भक्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि सूरज के सात गुण होने चाहिये वे सात गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! सूरज पानी को सुखा देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी क्लेश सुखा देना चाहिये । महाराज ! सूरज का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर, सूरज रात की अँधियाली को दूर कर देता

है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को राग, द्वेष, मोह, मान, आत्म-दृष्टि, क्लेश और सभी बुरे आचरण की अधियाली को दूर कर देना चाहिये। महाराज ! सूरज का यही दूसरा गुण ०।

३—महाराज ! फिर भी, सूरज बराबर चलता रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सदा मन को सयत करते रहना चाहिये। महाराज ! सूरज का यही तीसरा गुण ०।

४—महाराज ! फिर भी, सूरज विरणो वाला है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ध्यान भावना वाला होना चाहिये। महाराज ! सूरज का यही चौथा गुण ०।

५—महाराज ! फिर भी, सूरज ससार के सभी प्राणियों को तपाता हुआ चलता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार, शील, गुण, प्रवचन, ध्यान, विमर्श, समाधि, समापत्ति, इन्द्रियदल, बोध्यङ्ग, स्मृतिप्रस्थान, सम्यक् प्रधान, और ऋद्धिपाद से देवताओं और मनुष्यों के साथ सारे ससार को तपाते रहना चाहिये। महाराज ! सूरज का यही पाँचवाँ गुण ०।

६—महाराज ! फिर भी, सूरज सदा राह से डरते हुये चलता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने कर्मों के बुरे फल, नरक और क्लेश की घनी झाड़ियों से भरे दुराचार और दुर्गति के बोहड़ जंगल में आत्मदृष्टि के बहकावे में पड़ बुरे रास्ते पर लोगों को चलते हुये देख कर अपने मन में सतत उत्पन्न करना चाहिये और सदा डरते रहना चाहिये। महाराज ! सूरज का यही छठा गुण ०।

७—महाराज ! फिर भी, सूरज (अपनी रोशनी में) अच्छे और बुरे को दिखा देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को इन्द्रिय-दल, बोध्यङ्ग, स्मृतिप्रस्थान, सम्यक् प्रधान, ऋद्धिपाद, लौकिक और लोकोत्तर धर्म सभी दिखा देना चाहिये। महाराज ! सूरज का यही सातवाँ गुण ०। महाराज ! स्वविर बज्जीय ने कहा भी है—

“जैसे सूरज उग कर प्राणियों को सभी चीजें दिला देता है,
शुचि और अशुचि को भी, अच्छे और बुरे को भी ।
वैसे ही, धर्म जानने वाला भिक्षु अवस्था से दूरे हुए ससार को
सूर्योदय की तरह सभी राह दिखा देता है ॥”

२९—इन्द्र के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि इन्द्र के तीन गुण होने चाहिये
वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! इन्द्र केवल मुख ही मुख भोगता है। वैसे ही, योग
साधन करने वाले भिक्षु को परम एकान्त का मुख भोगना चाहिये।
महाराज ! इन्द्र का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, इन्द्र देवों का प्रमत्त कर अपने वश में रखता
है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बुझल (पुण्य) धर्मों में अपने
मन को घात, उत्साह-शील और तत्पर बनाये रखना चाहिये। उनको
पालन करने में प्रमत्त रहना चाहिये। उत्साह के साथ उनमें डटा और
लगा रहना चाहिये। महाराज ! इन्द्र का यही दूसरा गुण ०।

३—महाराज ! फिर भी, इन्द्र को कभी असन्तोष नहीं होता।
वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त स्थान में कभी उबना
नहीं चाहिये। महाराज ! इन्द्र का यह तीसरा गुण ०। महाराज !
स्वधिर सुभूति ने कहा भी है —

“हे भगवान् बुद्ध ! जब स मे आप के शासन में प्रवर्जित हुआ है,
मुझे ख्याल नहीं कि मेरे मन में कभी काम उत्पन्न हुआ हो ॥”

३०—चक्रवर्ती राजा के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा के चार गुण
होने चाहिये वे कौन से चार गुण हैं ?

१—महाराज ! चक्रवर्ती राजा चार मग्नहवस्तुओं से अपनी प्रजा

को अपनी ओर किये रखता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षुको चार प्रकार के लोगो को अपनी ओर करके प्रसन्न रखना चाहिये । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! फिर भी, चक्रवर्ती राजा के राज्य में चोर लुटेरे नहीं उठने पाते । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मन में काम, राग, व्यापाद, और विहिंसा के बुरे विचारो को उठन नहीं देना चाहिये । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही दूसरा गुण ० । महाराज ! देवाति-देव भगवान् ने कहा भी है—

“अपने बुरे विचारो को जो दबाने में लगा रहता है,
सावधान हो सासारिक पदार्थों में दोष देखता है ।

जिसे ससार सुन्दर समझता है उसे जो दूर करता है,

वही मार के बन्धनो को छिन्न भिन्न करने में समर्थ होता है ॥”^१

३—महाराज ! फिर भी, चक्रवर्ती राजा दिन प्रतिदिन अच्छे बुरे की जाँच करते हुये समुद्र पर्यन्त महापृथ्वी पर चक्कर लगाता है । वैसे ही, योगसाधन करने वाले भिक्षु को दिन प्रति दिन अपने मन, वचन और कर्म की जाँच करनी चाहिये—आज का दिन मैं तीनो प्रकार में निर्दोष कैसे बिताऊँ । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही तीसरा गुण ० । महाराज ! अङ्गुत्तर निकाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“मेरे दिन रात कैसे बीतते हैं यह बात प्रब्रजित को बराबर ख्याल रखना चाहिये ।”

४—महाराज ! फिर भी, चक्रवर्ती राजा ने यहाँ बाहर और भीतर बड़ी रखवाली बँधी रहती है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बाहर और भीतर के क्लेशों से रक्षा करने के लिये स्मृति का पहर-

दार बैठा देना चाहिये । महाराज ! चक्रवर्ती राजा का यही चौथा गुण ० ।
महाराज ! देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“भिक्षुओ ! आर्य श्रावक अकुशल (पाप) का दूर रखने के लिये
स्मृति का पहरेदार बैठा देना है । कुशुल (पुण्य) की भावना करना है ।
मित्रों को छोड़ देना है, निर्दोष को बनाये रखता है । अपने को शुद्ध और
पवित्र बनाना है ।”

तीसरा वर्ग ममास्त

३१—दीमक का एक गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि दीमक का एक गुण होना
चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! दीमक अपने को ऊपर से टक नीचे छिप कर रहता
है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को शील और मयम से अपने मन
को छक भिक्षाटन करना चाहिये । महाराज ! इस तरह, अपने मन को
शील और मयर में छक, भिक्षु सभी भय से बचा रहता है । महाराज !
दीमक का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! बङ्गन्तपुत्र स्वविर
उपसेत ने कहा भी है—

“याँगी अपने मन को शील और मयर से टक,
ममार में लिप्त न हो, मय में छूट जाना है ॥”

३२—विल्ली के दो गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि विल्ली के दो गुण होने चाहिये
वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! विल्ली गुहा, या द्वितं, या घर में बहो भी रह कर

सदा चूहे ही की खोज में ताव लगाती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गाँव, जंगल, वृक्षमूल, या शून्यागार में नहीं भी जा कर बराबर लगातार 'आयमतासनि' स्पी भोजन की खोज में रहना चाहिये। महाराज ! बिल्ली का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, बिल्ली आसपास में ही शिकार ढूँढती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने इन्हां पाँच उपादान स्वार्थों के उदय होने और नष्ट हो जाने के स्वभाव का मनन करना चाहिये—
(१) यह रूप है, यह रूप का उदय होना है, यह रूप का नष्ट हो जाना है, (२) यह वेदना है, यह वेदना का उदय होना है, यह वेदना का नष्ट हो जाना है, (३) यह सज्ञा है, यह सज्ञा का उदय होना है, यह सज्ञा का नष्ट हो जाना है, (४) यह सस्कार है, यह सस्कार का उदय होना है, यह सस्कार का नष्ट हो जाना है, (५) यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उदय होना है, और यह विज्ञान का नष्ट हो जाना है। महाराज ! बिल्ली का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

"यहाँ मैं दूर जाने का दरकार नहीं,

जागे की बातों की मोचने से क्या फल !

वर्तमान बाल के ही व्यवहार में

देखो कि अपने शरीर में क्या है ॥"

३३—चूहे का एक गुण

भन्ते नागमेन ! आग जो बहने है कि चूहे का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! चूहा जो ऊपर उचर दीर्घा है तो आहार की मूँघ लेने ही के लिये। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जहाँ नहीं मन को वज्र में दृढ़ के हो जाना चाहिये। महाराज ! चूहा का यही

एक गुण होना चाहिये। महाराज ! बल्लन्तपुत्र स्वविर उपसेन ने कहा भी है —

“धम्मं वो लक्ष्यं बनां ऋ हो जानी-जन विहारं वग्गता हं,
ज्ञानं चित्तं मे स्मृतिमान् और ज्जाहिगील हा विहारं करना है ॥”

३४—बिच्छू का एक गुण

भन्ने नागमेन ! आप जो कहते हैं कि बिच्छू का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! बिच्छू की पूँछ ही उसका हथियार है, सो वह उसे उठाये चलाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाला भिक्षु अपने ज्ञान की हथियार को उठाये चलाता है। महाराज ! बिच्छू का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! बल्लन्तपुत्र स्वविर उपसेन ने कहा भी है —

‘ज्ञान की लज्जार को उठाये ज्ञानी जन विहारं वग्गता हं,
सभी मय मे छूट जाता है, उसे कोई पगुम्न नहीं कर सकता ॥”

३५—नेवले का एक गुण

भन्ने नागमेन ! आप जो कहते हैं कि नेवले का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! एक नाम जमी बूटी पर गेट देने के बाद ही नेवले मीप को पकड़ने जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु का शोक, वैराग्य, अहंता, झगडा, विवाद और विराग में मन डूबे समार के पास धपने मन को मंत्री की जमी बूटी में गेट कर ही जाता चाहिये। महाराज ! नेवले का एक यही गुण होना चाहिये। महाराज ! धम्ममेनापनि स्वविर सारिपुत्र ने कहा भी है —

‘इमस्मिन्, आप जो हमारे गता के प्रति भी
मंत्री-भावना करनी चाहिये।

मैत्री-चित्त से सत्कार को भर देना चाहिये,
यही बूढ़ो का उपदेश है ॥”

३६—बूढ़े सियार के दो गुण

भन्ते नागरोन ! आप जो कहते हैं कि बूढ़े सियार के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! बूढ़ा सियार जो भोजन पाता है बिना धूना किये मन भर खा लेता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु का जो भोजन मिले बिना उसमें दोष निकाले उतना खा लेना चाहिये जितने से शरीर बना रहे। महाराज ! बूढ़े सियार का यही पहला गुण होना चाहिये। महाराज ! स्थविर महाकाश्यप ने कहा भी है—

“अपने आश्रम से निकल कर

भिक्षाटन के लिये मैं गाँव में गया,

भोजन करते हुये एक कोठिये के सामने

यथाश्रम भिक्षा के लिये खड़ा हो गया।

उमने अपने पके हाथ से

कुछ भात ला कर दिया।

किंतु, उसके भात देते समय १

उसकी अंगुली भी बट कर गिर गई ॥

दीवाल के पास बैठ कर मैं ने उस भिक्षा को खा लिया,

खाते समय, या बाद में, मुझे कुछ भी धूना नहीं हुई ॥” १

२—महाराज ! फिर भी, बूढ़ा सियार भोजन पा कर यह नहीं देखता कि भोजन रुखा है या बड़ा स्वादिष्ट। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भोजन पा कर यह नहीं देखना चाहिये कि यह रुखा है या बड़ा स्वादिष्ट—यह उसे सत्कार में दिया गया है या बिना मन्कार

के । जैसा भी भोजन मिले उसे सन्तुष्ट हो कर खा लेना चाहिये । महाराज ! बड़े सियार का यही दूसरा, गुण होना चाहिये । महाराज ! वङ्गन्तपुत्र स्वविर उपसेन ने कहा भी है —

“रुखे सूखे भोजन या नर सन्तुष्ट रहना चाहिये

स्वादपिष्ट की खोज नहीं करनी चाहिये ।

जीभ के लालच में जो पडा रहना है

उसका मन ध्यान में नहीं लगता ॥

जो कुछ मिले उसी में खुश रहने वाला

भिक्षु-व्रत को पूरा कर सकता है ॥”^१

३७—हरिण के तीन गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि हरिण के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! हरिण दिन भर जंगल में घूमता रहता है और रात में किसी खुली जगह पर सो जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को दिन भर जंगल में विहार करना चाहिये और रात में खुली जगह पर । महाराज ! हरिण का यही पहला गुण होना चाहिये । महाराज ! लोमहसक परियाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“हे सारिपुत्र ! जाड़े की उन ठंडी रातों में जब कटी शीत पड़ती थी मैं खुली जगह में रहता था, दिन होने पर जंगल झाड़ में चला जाता था । गर्मी के पिछले महीनों में दिन के समय खुली जगह में विहार करता था और रात होने पर जंगल में घुम जाता था ॥”^२

^१ घेर गाथा ५८०

^२ मज्झिमनिकाय के ‘लोमहस’ परियाय सूत्र से । किन्तु, यह तो भगवान् के दुष्कर क्रिया के अभ्यास करने की बात है, जिसे भगवान् ने बुरा और अनार्य बताया है । इस स्थान पर यह उद्धरण देना बिल्कुल अयुक्त है ।

२—महाराज ! फिर, हरिण भाला या तीर चलाये जाने पर देह तिकाड़ कर चौकड़ी मारते हुये भाग निकलता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेशों के आने से मन बचा कर हट जाना चाहिये—दूर हो जाना चाहिये। महाराज ! हरिण का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर, हरिण मनुष्या का दगते ही भाग खड़ा होता है—वे मुझे देख न ल। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को झगडा, कलह, और तकरार करने वाले और धर्मायत में रहने वाले दुःशील लोगों को देख कर हट जाना चाहिये—वे मुझे न देखे और मैं उन्हें न देखूँ। महाराज ! हरिण का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्मसेनापति स्वयंवर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“पापी, आलसी, उत्साह-हीन, मूर्ख, और दुराचारी कभी भी मेरा साथ देने न पावे ॥”^१

३८—बैल के चार गुण

भग्ने नाममेन ! आप जो कहते हैं कि बैल के चार गुण होने चाहिये वे चार गुण कौन हैं ?

१—महाराज ! बैल अपना घर छोड़ कर यहाँ भाग नहीं जाता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपना शरीर छोड़ देना नहीं चाहिये—भ्रोक्यं मह अनित्य और नाशमान है। महाराज ! बैल का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! जब बैल एक बार गाड़ी में जुल जाता है तो गुध से या दुग्ध से उसे ढोना ही है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु का एक बार ब्रह्मचर्य ग्रन्थ ले लेने पर चाहे जैसा हो मुक्त न हो या दुग्ध से उसे जीवन

भर प्राणों के पन से निभाना ही चाहिये । महाराज ! बँल का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, बँल माम ले ले कर पानी पीता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को आचार्य और उपाध्याय के उपदेश मन लगा कर प्रेम से लेने चाहिये । महाराज ! बँल का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, बँल किसी के द्वारा जोनने से गाड़ी खींचता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को स्वधिर, त्रिचले, तपे भिक्षु और उपासकों के भी स्थागन और मत्कार को शिर झुका कर स्वीकार कर लेना चाहिये । महाराज ! बँल का यही चौथा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म-मेनापति स्वधिर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“आज ही प्रत्नजिन हुआ सात वर्ष का श्रामणेर, यदि वह भी मुझ कुछ सिखावे तो मैं महर्षि स्वीकार करूँगा ॥

बड़े प्रेम और आवभगत में

उसे देव उसका स्वागत करें,

बार बार अपने आचार्य के स्थान पर

उन सम्कार पूर्वक बैठारें ॥”

३९—सूअर के दो गुण

भन्ते नागमेन ! आगे जो कहते हैं कि सूअर के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! सूअर गर्मी के दिना में गर्म पत्थर पर पानी में पैठ जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को द्वेष में जल भुन कर चित्त के तपते रहने पर शीतल, जमृत, और प्रणीत मंत्री भावना करने में लग जाना चाहिये ॥ महाराज ! सूअर का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज ! सूअर कदां कीचड़ में नाक धुसा धुसा कर गडहा बनाना है और उसी में पड़ा रहता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले

भिक्षु को मन को लीन कर ध्यान में मग्न रहना चाहिये । महाराज । सूअर का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज । स्थविर पिण्डोल भाग्यवाज ने कहा भी है —

“शरीर के विनश्वर स्वभाव को देख,

ज्ञानी पुरुष उसका मनन करता है ।

एकान्त में अकेला रह

ध्यान में डूबा रहता है ॥’

४०—हाथी के पाँच गुण

भस्ते नागमेन । आप जो कहते हैं कि हाथी के पाँच गुण हाने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज । हाथी चलते दूर्य पृथ्वी को मानो दलका देता है । बैस ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने शरीर पर मनन करते हुये सभी कदेश को दलका देना चाहिये । महाराज । हाथी का यही पहला गुण ० ।

२—महाराज । फिर भी, हाथी शरीर को घुमात हुये मीधा ही देखता है—डधर उधर नहीं । बैस ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घूम कर ही देखना चाहिये । अगल बगल, उपर नीचे आँख नहीं चलाना चाहिये । केवल दो हाथ आगे तक देखना चाहिये । महाराज । हाथी का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज । हाथी अपने वास करने के लिये कोई त्वाम जगह निश्चित नहीं करता—जहाँ पाता है वही रहता और मोता है । बैस ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को वेधर का होना चाहिये । बिना कोई अपना स्थान नियत किये भिक्षाटन के लिये बाहर निकल जाना चाहिये । जहाँ कोई अच्छा, सुन्दर, रम्य और अनुकूल स्थान, मण्डप, वृक्षमूल, गुहा

या पहाड़ या किनारा देखे वही कुछ समय के लिये टिक रहना चाहिये ।
महाराज ! हाथी का यही तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, हाथी कमल और भेट के फूल खिले हुये निर्मल नील जल वाले सरोवर में पैठ कर आनन्द के साथ जलक्रीडा करता है ।
बैस ही, योग साधन करने वाले योगी को पवित्र और निर्मल धर्म स्त्री जल में भरे, विमुक्ति के फूल खिले हुये स्मृतिप्रस्थान के सरोवर में पैठ कर ज्ञान में मस्कारा को धुन-धान कर तोड़ देना चाहिये । यही योगियों की योग क्रीडा है । महाराज ! हाथी का यही चौथा गुण होना चाहिये ।

५—महाराज ! फिर भी, हाथी ख्याल करके ही पैर उठाता है और ख्याल करके ही पैर रखता है । बैस ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ख्याल करके ही पैर उठाना और रखना चाहिये । जानें, लोटने, ममेटने, पसारने सभी में ख्याल बनाये रखना चाहिये । महाराज ! हाथी का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज ! मयुक्त निवाय में देवानि-देव भगवान् ने कहा भी है—

“शरीर का नियम करना अच्छा है ।

वचन का नियम करना अच्छा है ॥

मन का नियम करना अच्छा है ।

गर्भी का नियम करना अच्छा है ॥

सभी प्रकार में वही नियम-शील होता है,

जो प्रज्ञावान् हो अपने को वश में रखता है ॥”^१

चौथा वर्ग समाप्त

^१ देखो दीघनिकाय, महासत्तिपट्ठान सुत्त ।

^१ धम्मपद गाथा ३६१

४१—सिंह के सात गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि सिंह के सात गुण होने चाहिये वे सात गुण चीन में हैं ?

१—महाराज ! सिंह बिना किसी दाग या धब्बे का साफ मुखरा भूरा होता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को निर्मल, पवित्र और स्थिर चित्त का होना चाहिये। महाराज ! सिंह का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर सिंह अपने चार पैरों पर ही बड़ी तेजी से दौड़ता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चार ऋद्धियों वाला होना चाहिये। महाराज ! सिंह का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर, सिंह बड़े मुहावने केगर वाला होता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सुन्दर झील तट की केगर का केगरी होना चाहिये। महाराज ! सिंह का यही तीसरा गुण होना चाहिये।

४—महाराज ! फिर, सिंह अपने प्राणों के निबल जाने पर भी किसी के भागे नहीं झुकता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को चौवर, पिण्डपात, समनासन और ग्लान प्रत्यय के प्राप्त न होने पर भी किसी के सामने झुपना नहीं चाहिये। महाराज ! सिंह का यही चौथा गुण होना चाहिये।

५—महाराज ! फिर, सिंह जहाँ पजा मारता है वही बराबर खा लेता है; अच्छा मांस वहाँ मिलेगा उसकी चिन्ता नहीं करता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बिना कोई घर छोड़े बराबर निष्ठा माँगते चला जाना चाहिये। कुलों को चुन चुन कर नहीं जाना चाहिये। मिली हुई भिक्षा में जो काँच में आवे उसी का खाना चाहिये—क्या स्वादिष्ट है इसकी खोज नहीं करनी चाहिये। शरीर-यात्रा करने भर ही खाना

चाहिये, खूब ठूस कर नहीं। महाराज ! सिंह का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये ।

६—महाराज ! फिर, सिंह अपने शिकार में में कुछ बचा कर नहीं रखता । जिसे एक बार खाता है उसके पास दुबारा नहीं जाता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को कुछ जोड़ना बटोरना नहीं चाहिये । महाराज ! सिंह का यही छठा गुण होना चाहिये ।

७—महाराज ! फिर, सिंह शिकार न मिलने पर भी नाम नहीं करता, और मिलने पर भी छूट कर खूब खा नहीं लेता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भोजन न मिलने पर त्रास नहीं करता चाहिये, और, मिलने पर बहुत हिमात्र से भोजन के दोषों (आदीनव) का त्याग करते हुये शरीर धारण करने भर खा लेता चाहिये । महाराज ! सिंह का यही सातवाँ गुण होना चाहिये ।

महाराज ! स्वयं महाराज्य की बड़ाई करते हुये ववातिद्वय स्वयं भगवान् ने कहा है—

“भिक्षुओ ! काश्यप जैसे तैम पिण्डपात से सतुष्ट रहने वाला है । जैसे तैम पिण्डपात से सतुष्ट रहने की प्रशंसा करता है । पिण्डपात करने में कोई दोष होने नहीं देता । कुछ भी भिक्षा नहीं मिलने से त्रास नहीं करना । मिलने पर बहुत हिमात्र से उसके आदीनवों का त्याग करते हुये शरीर धारण करने भर थोड़ा खा लेता है ।”^१

४२—चक्रवा के तीन गुण

भन्ते नागमेन ! आप जा कहने हैं कि चक्रवा के तीन गुण होने चाहिये ये तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! चक्रवा जीवन भर अपने जोड़े को नहीं छोड़ता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जीवन भर मनन करने के अभ्यास

को नहीं छोड़ना चाहिये । महाराज ! चक्रवा का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, चक्रवा मेवाल और पानी के दूसरे पीयो को खा कर सतुष्ट रहता है, उस सतोष में उसका बल और सौन्दर्य कभी नहीं कमता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को जो कुछ मिले उसी में सतुष्ट रहना चाहिये । जो कुछ मिले उसी से सतुष्ट रहने वाला भिक्षु शील से, समाधि में, प्रज्ञा से, विमुक्ति से, विमुक्ति ज्ञानदर्शन में, और सभी पुण्य के धर्मों से नहीं कमता है । महाराज ! चक्रवा का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, चक्रवा किसी जीव को नहीं मारता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को किसी को मारना पीटना नहीं चाहिये । उसे लज्जावान्, दयालु, और सभी प्राणियों के प्रति करुणाशील होना चाहिये । महाराज ! चक्रवा का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! चक्रवाक जातक में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

‘जो न बध करता है और न करवाता है

न हराना है और न हरवाता है

सभी जीवों के प्रति अहिंसा रखता है

उमका किसी के साथ बैर नहीं रहता ॥”

४३—पेणाहिका पक्षी के दो गुण

भन्ते, नागमेन ! आप जो कहने हैं कि पेणाहिका पक्षी के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन हैं ?

१—महाराज ! पेणाहिका नाम की चिड़िया अपने पति की ईर्ष्या में अपने बच्चों तक को नहीं पोसती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मन में उत्पन्न हुये कद्रेयों के प्रति ईर्ष्या रखनी चाहिये । स्मृति-प्रस्थान में समय के विल में जूट जाऊँ कर मन के दरवाजे पर बाधमानि

की भावना करनी चाहिये। महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, पेणाहिका पक्षी दिन भर जंगल में चारों तरफ मोक्ष को अपनी रक्षा के लिये झुंझु में आकर मिल जाती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले योगी को अपने भीतर की गंठ को मुलमाने के लिये अकेले एकाग्रता का सेवन करना चाहिये। यदि वहाँ मन नहीं लगे तो घट-नामी में बचने के लिये सघ में आकर मिल जाना चाहिये—ताप की रक्षा में बचना चाहिये। महाराज ! पेणाहिका पक्षी का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! ब्रह्मा सहस्रपति ने भगवान् के सामने कहा था —

“जंगल में दूर हट कर रहे
लोक-जंगल से मुक्त हो कर रहे
यदि वहाँ मन नहीं लगे
, तो बट स्मृतिमान् सघ की रक्षा में आ कर रहे ॥”

४४—कबूतर का एक गुण

भन्ने नागसेन ! आप जो कहते हैं कि कबूतर का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! कबूतर दूसरे के घर में बसने लगे वहाँ की किसी चीज को देख ललच नहीं जाना, किन्तु उनके प्रति अनासक्त हो कर रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गृहस्था के घर जा परिवार के पुरुष, स्त्री, कुर्मी, धेनु, कपड़े, अलङ्कार, भाजन या और भी दूसरी भोग की साम-प्रिया को देख कर ललच जाना नहीं चाहिये—उनके प्रति अनासक्त और अन्धमनस्क हो कर रहना चाहिये। मैं भिक्षु हूँ—दस वान का ध्यान हरदम बनाये रखना चाहिये। महाराज ! कबूतर का यही एक गुण होना चाहिये। महाराज ! चूल नारद जातक में देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“गृहस्थ-कुलो मे जा, साने-मीने मिलन पर
अन्दाज से खाय पीये, मोन्दरे की ओर मन न दोड़ाये ॥”

४५—उल्लू के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि उल्लू के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! उल्लू और बौवे में स्वामाविक शत्रुता है, सो उल्लू रात के समय फीओ के झुण्ड में जा कर बहुतांशो मार गिराता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अज्ञान से शत्रुता ठान लेनी चाहिये। अबेला बैठ, अज्ञान को विलकुल नष्ट कर देने का प्रयत्न करना चाहिये। महाराज ! उल्लू का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, उल्लू एकान्त में वहाँ छिप कर शप-कियाँ लेता रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एकान्त में ध्यान लगा कर मग्न रहना चाहिये। महाराज ! उल्लू का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! सयुक्त निकाय में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

भिक्षुओ ! भिक्षु एकान्त में ध्यान लगा कर मनन करता है—यह दुःख है, यह दुःख का हेतु है, यह दुःख का निरोध है, और यह दुःख का निराध का मार्ग है।”

४६—सारस पक्षी का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि सारस पक्षी का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! सारस अपना शब्द कर के अन्तरा देता है कि शुभ हागा या अशुभ। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को धर्म-देशना करते हुये लोगों में यह प्रगट कर देना चाहिये कि नन्व कितना भयावह

हैं और निर्वाण कितना क्षेमकर । महाराज ! नारम का यही एक गुण होना चाहिये ।

महाराज ! स्वविर पिण्डोल भारद्वाज ने कहा भी है —

“नरक में भय और त्रास, निर्वाण में सुख ही सुख,

ये दोना बातें योगी को साफ साफ समझा देनी चाहियें ॥”

४७—वादुर के दो गुण

भन्ने नागमेन । आप जो कहते हैं कि वादुर के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! वादुर घर के भीतर आ ड़घर उधर उड़ कर बिना वहाँ ठहरे निकल जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भिक्षाटन के लिये गाँव में प्रवेश कर पिण्ड लेते हुये श्रीघे निकल जाना चाहिये—कहाँ रुक रहना नहीं चाहिये । महाराज ! वादुर का यहो पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर भी, वादुर दूमरों के घर में रहते हुये उनकी कोई हानि नहीं करना । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को गृहस्थों के घर जा उन्हें बार बार माचना घर के तग नहीं करना चाहिये, कोई परमाइश नहीं करनी चाहिये, कोई बुरा हाथ भाव नहीं दिखाना चाहिये, कुछ करना बनना नहीं चाहिये, उनके साथ मुक्त दुःख दिखाना नहीं चाहिये, उनका कोई पछतावा भी नहीं करना चाहिये, और न उनके साम में कोई धिक्क देना चाहिये । वितु, मदा उनकी वडि की कामना करनी चाहिये । महाराज ! वादुर का यही दूसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! दीप-निवाय के लक्षणसूत्र में देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“श्रद्धा में, शील में, विद्या में, बुद्धि में

त्याग में, दैनेक प्रकार के अच्छे वन्ते धर्मा में ।

धन में, धान्य में, रत्न में, माल अमवाय में

पुत्र में, स्त्री में, जीर म्बेसी में ॥

जात विरादरी से, मित्र से, बान्धवों से
बल से, सौन्दर्य से और सुग से ।

लोग कैसे नहीं घटें ।—वह यही चाहता है
सभी के लाभ और वृद्धि की शुभ इच्छा करता है ॥^१”

४८—जोक का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि जोक का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! जोक जहाँ पकड़ता है वही अच्छी तरह खून पीता है । वैसे ही, योग साधन करने वाला भिक्षु जिस विषय पर ध्यान लगाता है उस पर पूरा लग जाता है—उसके रूप, रंग, स्थान, फैलाव, घेराव, पहचान, चिह्न सभी को जानता रहता है । इस तरह, ध्यान जमा कर वह विमुक्ति-रस को पीता है । महाराज ! जोक का यही एक गुण होता चाहिये ! महाराज ! स्यविर अनुच्छद ने कहा भी है—

“परिशुद्ध चित्त से ध्यान जमा कर

उस चित्त से विमुक्ति-रस पीना चाहिये”

४९—साँप के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि साँप के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! साँप पेट के बल चलता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को प्रज्ञा के बल पर चलना चाहिये । महाराज ! प्रज्ञा के बल पर चलने से उसे सत्य-ज्ञान प्राप्त होता है । वह भिक्षु के अनुबल होने वाली चीजों को ग्रहण करता है—प्रतिबल होने वाली चीजों को छोड़ देता है । महाराज ! साँप का यही पहला गुण होना चाहिये ।

^१ दीर्घ निकाय ३१ वाँ सूत्र ।

^२ येरी गाथा ५५; भजिष्य निकाय ११४

खाली पेट, या थोड़ा ही खा कर
 रहनेवाला बन, भिक्षु प्रव्रजित होवे ॥
 चार या पाँच कीर खाने के बाद
 कुछ न मिले तो पानी पी ले ।
 आत्म-सयत भिक्षु के लिये
 बस, वही काफी है १॥'

पाँचवाँ वर्ग समाप्त

५१—मकड़े का एक गुण

भन्ते तामसेन ! आप जो कहते हैं कि मकड़े का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! मकड़ा रास्ते में अपना जाल फैला कर बैठा रहता है । यदि कोई कीड़ा, मकड़ी या पतंग जाल में फँस जाता है तो वह उसे पकड़ कर खा जाता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को छ द्वारा में स्मृतिप्रस्थान का जाल फैला कर बैठे रहना चाहिये—यदि उसमें कोई क्लेश घट जाय तो झट उसे पकड़ कर वही मार देना चाहिये । महाराज ! मकड़े का यही एक गुण होना चाहिये । महाराज ! स्वधिर अनुष्टु ने कहा भी है—

“छ द्वारा से चित्त को रोक रखना चाहिये,
 श्रेष्ठ और उत्तम स्मृतिप्रस्थान के द्वारा ।
 यदि उसमें कोई क्लेश पड़ जाय
 तो जानी को उसे मार देना चाहिये १॥”

५२—दुधपीवा वच्चा का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि दुधपीवा वच्चा का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! दुधपीवे वच्चे को घस केवल अपनी ही परवाह रहती है, दूध पीने के लिये रोता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घस केवल अच्छे उद्देश्य की ही परवाह होनी चाहिये । उपदेश देने में, धर्म की चर्चा करने में, अपनी चालचलन में, एकान्त सेवन में, गुरुजन के सहवास में, सत्संग करने में सभी जगह ऊँचे धर्म-ज्ञान प्राप्त करने का ही एक उद्देश्य बनाये रखना चाहिये । महाराज ! दुधपीवा वच्चा का एक यही गुण होना चाहिये । महाराज ! वीपत्तिकाय के परिनिर्वाण सूत्र में देवानिदेव भगवान् ने कहा है—

“आनन्द ! मुना, अच्छे उद्देश्य की चेष्टा करो, उमी में लग जाओ ! बिना गफलत किये, समत हो, अपने आप को वश में किये ऊँचे और अच्छे उद्देश्य की धुन में लगा रहना चाहिये।”

५३—चित्रकधर कछुये का एक गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि चित्रकधर कछुये का एक गुण होना चाहिये वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! चित्रकधर कछुआ जल में होने वाले भय के कारण जल में बाहर निकल कर घूमता है, उस में उसकी आयु कम नहीं होती । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को प्रमाद (=गफलत) में भय देखना चाहिये, और अप्रमाद में बहुत गुण । उम तरह, वह अपने भिक्षु नाव में नहीं बसता । वह निर्माण के पास चला जाता है । महाराज ! चित्रकधर कछुये का एक यही गुण होना चाहिये । महाराज ! यमपद में देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“अप्रमाद में लगा हुआ भिक्षु प्रमाद में भय देने,
वह गिर नहीं सकता, निर्वाण के पास ही जाता है ॥”

५४—जगल के पाँच गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि जगल के पाँच गुण होना चाहिये
वे पाँच गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! जगल वदमाशा व छिपन की जगह है । वैसे ही,
योग साधन करने वाले भिक्षु का दूसरा व अपराध या दोष को छिपा
देना चाहिये, उसका भडा फाड देना नहीं चाहिये । महाराज ! जगल
का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, जगल बहुत लोगों से खाली रहता है । वैसे ही,
योग साधन करने वाले भिक्षु का मूत राग, द्वेष, मोह, मान, क्लेश और
आत्मदृष्टि के जगल से खाली होना चाहिये । महाराज ! जगल का यही
दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, जगल एकान्त स्थान होता है, लोगों के हल्ला-
गुल्ला से रहित होता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को पाप,
बुरे और नीच धर्मों से रहित होना चाहिये । महाराज ! जगल का यही
तीसरा गुण होना चाहिये ।

४—महाराज ! फिर, जगल शान्त और शुद्ध होता है । वैसे ही,
योग साधन करने वाले भिक्षु को शान्त, शुद्ध, नम्र और अभिमान रहित होना
चाहिये । महाराज ! जगल का यही चौथा गुण होना चाहिये ।

५—महाराज ! फिर, जगल साधु मुनि के रहने का स्थान है । वैसे
ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को साधु मुनि की समिति में रहना चाहिये ।
महाराज ! जगल का यही पाँचवाँ गुण होना चाहिये । महाराज !
संयुक्त निषाद में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“एकान्त में रहने वाले सत्पुरुषों के साथ,
जो मयम-रहित, और ध्यान करने वाले
उत्साही, और पण्डित हैं,
सदा सहवास करें।”

५५—वृक्ष के तीन गुण

भले नायमेन ! आप जो कहते हैं कि वृक्ष के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! गाछ में फूल और फल लगने हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने में विमुक्ति के फूल और श्रामण्य के फल लगाने चाहिये । महाराज ! गाछ का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, गाछ अपने नीचे आकर बैठे हुए लोगों को छाया देता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने पास आये हुए लोगों को सत्कार पूर्वक उनकी काम की चीजों को देना और धर्म सुनाना चाहिये । महाराज ! गाछ का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! गाछ अपनी छाया देने में कोई भेद-भाव नहीं रखता । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी लोगों के प्रति बिना भेद-भाव के समान रूप में बरतना चाहिये । चोर, जल्लाद शत्रु, और अपने लोगों के प्रति समान रूप में मैत्री भावना करनी चाहिये—ये लोग बैर, हिंसा, क्रोध और पापविचारों से छूट जायें । महाराज ! गाछ का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज ! धर्म-सेनापति स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है—

“अपनी हत्या करने पर तुटे देवदत्त के प्रति,
चोर अगुड्डिनाल के प्रति ।

घनपाल हाथी के प्रति, और पुत्र राहुल के प्रति,
ममी के प्रति मुनि समान थे ॥”

५६—बादल के पाँच गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बादल के पाँच गुण होने चाहिये वे पाँच गुण कौन से हैं ? . ;

१—महाराज ! बादल बरस, बर धूल गदें को बँठा देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने मन में उठे क्लेश दवा देने चाहिये। महाराज ! बादल का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, बादल बरस कर जमीन की गर्मी को ठंडा कर देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मैत्री-भावना से देयताओं और मनुष्यों के साथ इस संसार को शीतल बनाये रखना चाहिये। महाराज ! बादल का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर, बादल बरस कर बीज को उगा देता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को लोगों में श्रद्धा का बीज बोकर उस में तीन सम्पत्तियाँ को उगा देना चाहिये—दिव्यसम्पत्ति, मनुष्य-सम्पत्ति और परमार्थ निर्वाण-सम्पत्ति। महाराज ! बादल का यही तीसरा गुण होना चाहिये।

४—महाराज ! फिर, बादल अपने ठीक समय में उठ कर जमीन पर होने वाले घास, वृक्ष, लता, झाड़, जड़ी बूटी, और वनस्पतियों की रक्षा करता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मनन करते हुये भिक्षु-व्रत का पालन करना चाहिये। मनन करने के अभ्यास पर ही सभी पुण्य-धर्म टिके रहते हैं। महाराज ! बादल का यही चौथा गुण होना चाहिये।

५—महाराज ! बादल बरसने पर पानी के धार चलने से नदी, तालाब, बावली, कुन्दरा, गर्त, सरोवर, विल और कूबें सभी लबालब भर जाते हैं। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु का धर्म का मेघ बरसा कर जिज्ञासुओं के मन को पूरा कर देना, चाहिये। महाराज ! बादल का यही पाँचवाँ गुण है। महाराज ! धर्म सेनापति स्वविर सारिपुत्र ने कहा भी है —

"तो और हजार योजन दूर भी किसी जिज्ञासु जन को देस,
ससी क्षण वहाँ जाकर महामुनि, उसे घमोंपदेश देते हैं।"

५७—मणि-रत्न के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मणि-रत्न के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! मणि-रत्न बिल्कुल शुद्ध होता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को, बिल्कुल शुद्ध जीविका वा होना चाहिये। महाराज ! मणि-रत्न वा यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, मणि-रत्न किसी दूसरे पदार्थ में नहीं मिलाया जा सकता। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को घुरे मिश्रों में नहीं मिलना चाहिये। महाराज ! मणि-रत्न वा यही दूसरा गुण०।

३—महाराज ! फिर, मणि-रत्न दूसरे बहुमूल्य रत्नों के साथ ही रक्खा जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उत्तम और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ वास करना चाहिये—जिन्होंने सच्चे मार्ग को पकड़ लिया है, जो फल पर स्थिर हो गये हैं, जो दीक्ष्य हो चुके हैं, जो सन्तापन, सद्बुद्धागामी, अनागामी, या अर्हत् के पद पर पहुँच चुके हैं, जो तीना विद्या, छ अभिज्ञा, भिक्षु भाव इत्यादि रत्नों से युक्त हैं। महाराज ! मणि-रत्न वा यही तीसरा गुण०। महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने मुत्तनिपात में कहा है —

"सदा स्यात्त वनाये रत्न,

शुद्ध पुरुषों को शुद्ध पुरुषों के साथ ही रहना चाहिये,
वे ज्ञानी साथ रह कर

अपने दुःखों का अन्त कर देंगे ॥"

५८—व्याधा के चार गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि व्याधा के चार गुण होने चाहिये वे चार गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! व्याधा जल्द श्रुतता नहीं है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ध्वजा नहीं चाहिये। महाराज ! व्याधा का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, व्याधा मृग को ही नाश में अपने चित्त को लगाये रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने ध्यान में ही चित्त लगाये रहना चाहिये। महाराज ! व्याधा का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर, व्याधा अपने शत्रु का उचित बाल जानता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एवान्त में आसन लगाने का उचित बाल जानना चाहिये—यह आसन लगाने का बाल है और यह आसन से उठ जाने का। महाराज ! व्याधा का यही तीसरा गुण ०।

३—महाराज ! फिर, व्याधा मृग को देख कर घुस हो जाता है—इसे लूंगा। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ध्यान करने के आलम्बन को देख कर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो जाता चाहिये—इस पर अभ्यास कर के मैं आर्ग्य की अवस्था को प्राप्त करूँगा। महाराज ! व्याधा का यही चौथा गुण ०। महाराज ! स्वविर मोघराज ने कहा भी है—

“आलम्बन को पा कर ध्यान में रत रहने वाला भिक्षु,
अत्यन्त प्रसन्न होता है, इससे ऊपर की अवस्था को प्राप्त करूँगा ॥”

५९—मछुये के दो गुण

मन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि मछुये के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! मछुआ वसी फेंक कर मछली बड़ा लेता है। वैसे

ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को ऊपर के श्यामण्य-फल अपने ज्ञान की बसी से बचा लेने चाहिये। महाराज ! मछुये का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! मछुआ थोड़ा सा चारा फेंक कर बड़ी बड़ी मछलियाँ निवाल लेता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अदने सामारिक उपभोग का त्याग कर देना चाहिये। इस अदने सामारिक उपभोग का त्याग कर के वह बड़े श्यामण्य फल को पा लेता है। महाराज ! मछुये का यही दूसरा गुण ० ! महाराज ! स्यनिर राहुल ने कहा भी है—

“ससार के उपभोग का छोड़,
वह चार फल और छ अभिज्ञा,
तथा निर्वाण को भी पा लेता है
जो अनिमित्त, अप्रणिहित और शुन्य है ॥”

६०—बड़ई के दो गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि बड़ई के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! बड़ई काले धागे से निघान बंध कर वृक्ष को काटता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को बुद्ध के उपदेश की निशान दे, शील की जमीन पर खड़ा हो, श्रद्धा के हाथ से, प्रज्ञा के बसुले को ले, वृक्ष के वृक्ष को काट देना चाहिये। महाराज ! बड़ई का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! बड़ई वृक्ष के छाटन को हटा कर हीर को ले लेता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को इन व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिये कि—शैवतवाद ठीक है या उच्छेदवाद, क्या जो जीव है वही शरीर है, या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है, यह अच्छा है, वह अच्छा है, बिना किमी में बनाया गया है, यह हो नहीं सकता, मनुष्य

बुद्ध नहीं पर सबता है, यज्ञचर्यं व्रत वा कोई माल्य नहीं है, जीव नष्ट
 हा जाता है, फिर नया जीव उत्पन्न होता है, मस्सर नित्य होते हैं, जो
 पतता है वही भोग्य है, पतता दूसरा है और भागता दूसरा, धर्म व
 विषय में और भी दूसरी गलत धारणाएँ इत्यादि। ये और इसी प्रकार व
 दूसरे धर्म के विवादा को हटा कर सत्सारा व अत्यन्त सूक्ष्म और निःसार
 स्वभाव को पकड़ लेना चाहिये। महाराज ! यहाँ का यही दूसरा गुण ०।
 महाराज ! मुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान् न कहा भी है —

“भुली को पटक कर निवाल दो,

बचरा को चुन चुन पर बाहर कर दो।

अपने को साधु बताने वाले नकली साधु को,

और धर्म के विवाद को दूर करो॥

पापी लोगों को और बुरे विचारा को हटा,

शुद्ध पुरुषों को स्मृतिमान् हा शुद्ध पुरुषों के साथ ही रहना चाहिये॥”

छठा वागं समाप्त

६१—घड़े का एक गुण

भन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि घड़े का एक गुण होना चाहिये
 वह एक गुण क्या है ?

१—महाराज ! घड़ा भरे रहने पर शब्द नहीं करता। वैसे ही, योग
 साधन करने वाले भिक्षु को श्रमण-भाव की अन्तिम सीमा तक पहुँच, और
 धर्म का धुरन्धर विद्वान् बन कर भी इतराना नहीं चाहिये—उस से अभिमान
 नहीं करना चाहिये, खीर्ण नहीं मारनी चाहिये—पितु, सरल, शान्त और
 धम धोलने वाला होना चाहिये। महाराज ! घड़े का यही एक गुण ०।
 महाराज ! मुत्तनिपात में देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है —

“खाली ही यजना है,
 पूरा चुप रहना है।
 मूर्ख खान्दी घड़े के समान है,
 पण्डित भरे हुये सरोवर के समान * ॥”

६२—कलहस के दो गुण

मन्ते नागनेन ! आप जो कहने हैं कि कलहस के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन के हैं ?

१—महाराज ! कल्हस सोने पर भी अपने शरीर को सम्हाले खड़ा रहना है। वैंग ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सदा तत्परता से मनन करते रहना चाहिये। महाराज ! कल्हस का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर भी, कल्हस एक बार जो पानी पी लेता है उसे नहीं जगलता। वैंग ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को एक बार जो थका हुआ गई उसे कभी नहीं जाने देना चाहिये—वे सम्प्रद राम्बुद्ध भगवान् बड़े महान् हैं, धर्म स्वस्वगत हैं, मध अच्छे मार्ग पर आरुढ़ हैं; रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, सज्ञा अनित्य है, मस्वार अनित्य है, विज्ञान अनित्य है—ऐसा ज्ञान जो एक बार उत्पन्न हो गया उसे फिर कभी छोड़ना नहीं चाहिये। महाराज ! कलहस का यही दूसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! देवानिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“जो पुरुष ज्ञान का दर्शन कर के परिसुख हो गया है
 बुद्ध-जर्म के अनुसार चल कर जो पहुँचा हुआ है
 परम-मद का केवल एक बड़ा हिस्सा नहीं
 बल्कि उसे पूरा पूरा वह पा लेता है ॥”

६३—छत्र के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि छत्र के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! छत्र माथे के ऊपर डोलना है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को क्लेशों के ऊपर ही ऊपर रहना चाहिये। महाराज ! छत्र का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, छत्र डण्ट भ माया के ऊपर धामा रहता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उचित रूप से मनन करने के अभ्यास से अपने को धामे रहना चाहिये। महाराज ! छत्र का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! फिर, छत्र हवा, गर्मी, और पानी को रोकता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को भिन्न भिन्न धमण और बाह्यणों के अनेकानेक सिद्धान्त की हवा को, तीन प्रकार की आग (राग, द्वेष, मोह) के सत्ताप को, और क्लेश की वर्षा को रोक देना चाहिये। महाराज ! छत्र का यही तीसरा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म सेनापति स्वयं सारिपुत्र ने कहा भी है—

“जैसे बिना छिद्र वाला, दूध धामा हुआ, बड़ा छत्र
हवा, गर्मी और वर्षात को रोकता है,
वैसे ही, पवित्रात्मा बुद्ध-पुत्र शील के छत्र को धारण करता है
जो क्लेश की वर्षात को और तीन प्रकार की आग के सत्ताप को
रोकता है॥”

६४—खेत के तीन गुण

• भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि खेत के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! खेत नहरा में पटाई जाती है। वैसे ही, योग साधन

करने वाले भिक्षु को अपने व्रतनियमों का पालन करते हुये मातृका के नहरो में युक्त होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, खेत में क्यारियाँ बँधी रहती हैं; उन क्यारियों से पानी को रोव कर घान पुष्ट किया जाता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सील और लज्जा की मर्यादा में बँधा होना चाहिये; उन बाँध में भिक्षु-भाव को रोव चार धामध्य-फलों को पुष्ट कर लेना चाहिये। महाराज ! खेत का यही दूसरा गुण ०।

३—महाराज ! खेत घाँस के धालों से लद जाता है; उसे देख खेतिहर आनन्द में भर जाना है—थोड़ा बीज बोने से बहुत घान होना है, बहुत बोने में और भी बहुत। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को उत्साह-पूर्वक अच्छे अच्छे गुणों को अपने में उत्पन्न कर लेना चाहिये। दायको फो प्रमत्त रखना चाहिये—थोड़ा दिया बहुत होना है, बहुत दिया और भी बहुत होगा। महाराज ! खेत का यही तीसरा गुण ०। महाराज ! विनय-पिटक के आचार्य स्थविर उपासी ने कहा भी है—

“बहुत फल लगने वाले खेत के समान होना चाहिये।

यही सब से उत्तम खेत है, थोड़ा देने में बहुत फल देता है ॥”

६५—दवा के दो गुण

मन्ते नागमेन ! आप जो कहते हैं कि दवा के दो गुण होने चाहिये वे दो गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! दवा में कीड़े नहीं पड़ने। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को मन में कद्वेज नहीं पड़ने देना चाहिये। महाराज ! दवा का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, दवा डेन मरे, टूट दिये, देने, ग्राये, पीये, निगले, या चाटे सभी तरह के जहर को दूर करती है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को राग, द्वेष, मोह, यमिनात, और धान्य-दृष्टि मनो के

जहर को मार देना चाहिये । महाराज ! दवा का यही दूसरा गुण ० ।
महाराज ! देवातिदेव भगवान् ने कहा भी है—

“जो योगी सस्कारो के स्वभाव को देयन की इच्छा रखता हो,
उसे क्लेश के निप को पहूँचे मार देना चाहिये ॥”

६६—भोजन के तीन गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि भोजन के तीन गुण होने चाहिये वे तीन गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! भोजन सभी जीवों का आधार है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी जीवों को निर्वर्ण के मार्ग पर चलने में आधार देना चाहिये । महाराज ! भोजन का यही पहला गुण होना चाहिये ।

२—महाराज ! फिर, भोजन जीवों के बल की वृद्धि करता है । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को पुण्य की वृद्धि करनी चाहिये । महाराज ! भोजन का यही दूसरा गुण होना चाहिये ।

३—महाराज ! फिर, भोजन को सभी लोग पसन्द करते हैं । वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सभी लोगों का प्रिय होना चाहिये । महाराज ! भोजन का यही तीसरा गुण होना चाहिये । महाराज !
स्वविर महामोग्गलान ने कहा भी है—

“सयम से, नियम से,
शील से और श्रुत-पालन से
योगी को सभी लोगों का
प्रिय बन कर रहना चाहिये ॥”

६७—तीरन्दाज के चार गुण

भन्ते नागसेन ! आप जो कहते हैं कि तीरन्दाज के चार गुण होने चाहिये वे चार गुण कौन से हैं ?

१—महाराज ! तीरन्दाज तीर चलाने के लिये अपने पैरा को जमीन पर ठीक ने जमाना है, घुटनो को सीझा करता है, सूणीर को बन्दर से आड दे कर स्थिर रखना है, मारे शरीर को रोक लेना है, एक हाथ से धनुष पकड़ता है और दूसरे से तीर चटा लेता है, भुट्ठी को बराबर बजाना है, अंगुलिया को सटा लेना है, गला खींच लेता है, मुँह बन्द कर लेता है, एक आँख लगा लेना है, निशाना मीचा करता है और इतमिनान करता है कि मार ही दूँगा। महाराज ! वैम ही, योग साधन करने वाला यागी शील की पृथ्वी पर बीप के पैरा को जमाना है, क्षमाशीलता और दया को मीचा करता है, समय में चित्त को आड देता है, यम नियम से अपने को रोक रखना है, इच्छा और उत्कण्ठा को दबा देता है, मनन करने के अभ्यास में चित्त को लगा लेता है, उत्साह को खींच लेता है, छ दरवाजा को बन्द कर लेता है, ब्याल को जगा लेता है, और इतमिनान करता है कि ज्ञान के तीर से कलंगों का वेध ही दूँगा। महाराज ! तीरन्दाज का यही पहला गुण होना चाहिये।

२—महाराज ! फिर, तीरन्दाज अपने पास एक आलव रखना है, जिस में टेढ़ कुबड़े तीर को सीधा कर लेता है। वैम ही, योग साधन करने वाले भिक्षु का अपने टेढ़े कुबड़े चित्त को सीधा करने के लिये स्मृति-प्रस्थान का आलव साथ में बराबर रखना चाहिये। महाराज ! तीरन्दाज का यही दूसरा गुण होना चाहिये।

३—महाराज ! तीरन्दाज लक्ष्य बना कर उसी पर अभ्यास करना है। वैम ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास करना चाहिये। महाराज ! शरीर पर मनन करने का अभ्यास कैसे करना चाहिये ? “यह शरीर अनित्य है, दुःख है, अनात्म है, रोग का घर है, कष्ट है, पीडाजनक है, पापी है, वाघा वाला है, अपना बन्द कर रहने वाला नहीं है, मर जाने वाला है, बिघ्ना से भरा है, इसमें बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, इस में मय ही मय है, भनहूस है, चञ्चल है, क्षणभंगुर है,

अध्रुव है, असहाय है, अशरण है, नि सार है, शून्य है, दोषों वाला है, असार है, मारने वाला है, सस्वार है, उद्गन्न होने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, वीमार पड़ने वाला है, मर जाने वाला है, शोक देने वाला है, परिदेव वाला है, केवल परेशानी देने वाला है, क्लेश देने वाला है,"—ऐसा ही मनन करना चाहिये। महाराज ! योग साधन करने वाले भिक्षु को इसी तरह मनन करने का अभ्यास करना चाहिये। महाराज ! तीरन्दाज का यही तीसरा गुण होना चाहिये।

४—महाराज ! तीरन्दाज सांझ और सुबह अभ्यास करता है। वैसे ही, योग साधन करने वाले भिक्षु को सांझ सुबह ध्यान का अभ्यास करना चाहिये। महाराज ! तीरन्दाज का यही चौथा गुण होना चाहिये। महाराज ! धर्म-संन्यासि स्थविर सारिपुत्र ने कहा भी है—

"जैसे तीरन्दाज सांझ सुबह अभ्यास करता है,

अभ्यास को नहीं छोड़ने से वेतन और भत्ता पाता है॥

वैसे ही, बूढ़-पुत्रों को अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास करना चाहिये।

शरीर पर मनन करने के अभ्यास को नहीं छोड़ कर अर्हत्-पद पाता है॥"

उपमा-कथा-प्रश्न समाप्त

राजा मिलिन्द के दो भी वासठ प्रश्नों का यह ग्रन्थ जो आगे से चला आता है छ. काण्डों में समाप्त होता है जो वाडम वनों से मजे है। बेआलिन प्रश्न ऐसे हैं जो लुप्त हो गये हैं। जो मिलते हैं और जो लुप्त हो गये हैं दोनों को मिला देने में तीन सौ चार प्रश्न होते हैं। सभी मिलिन्द-प्रश्न के नाम में पुकारे जाते हैं।

इस लिये कहा गया है —

“ससार में प्रज्ञा ही प्रशस्त है,
और धर्म में टिका देने वाला उपदेश,
प्रज्ञा से सारे सदेह हट जाते हैं,
उसमें पण्डित दान्त-पद पाते हैं ॥

जिसमें प्रज्ञा जम गई है
और स्मृति भी कम नहीं है
वही विज्ञेय पूजा पाने के योग्य है,
वही श्रेष्ठ और अलौकिक है ॥

इसलिये पण्डित की सेवा करनी चाहिये,
अपनी भलाई को दृष्टि में रखकर
मन्दिर और गिरजे की तरह मान
ज्ञानी की पूजा और सेवा करनी चाहिये ॥”

मिलिन्द और स्यविर नागसेन के प्रश्नोत्तर समाप्त हो गये ।

परिशिष्ट १

नमो तस्मै भगवतो बौद्धतो सम्मासम्बुद्धस्स

बोधिनी

पहला परिच्छेद

ऊपरी कथा

१—३ सूत्र, विनय और अभिघम्म—बुद्ध-धर्म के मौलिक ग्रन्थ त्रिपिटक (=तिपिटक) के नाम से प्रसिद्ध है। इन ग्रन्थों में भगवान् बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। भगवान् बुद्ध अपने उपदेश भागधी (=पाली) में दिये थे जो उस समय बोलचाल की भाषा थी, अतः ये ग्रन्थ उसी भाषा में लिखे गये हैं। त्रिपिटक का संग्रह जब और कैसे हुआ इसका विषय वर्णन हमारे ज्येष्ठ गुरुभाई साहत्यायन जी ने अपनी 'बुद्धचर्या' नामक पुस्तक की भूमिका में कर दिया है।

'पिटक' शब्द का अर्थ है 'पिटारी'; अतः 'त्रिपिटक' शब्द का अर्थ हुआ 'तीन पिटारी'। यह तीन पिटक हैं—(१) सुत्त (=सूत्र), (२) विनय, और (३) अभिघम्म (=अभिघर्म्म)। ऐसा अनुमान है कि यह तीन पिटक इसाईयों के 'बाइबल' से ग्यारह गुना अधिक होगा। भगवान् ने भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न लोगों को, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो उपदेश दिये थे उनका संग्रह सूत्र पिटक में किया गया है। विनय पिटक में भिक्षुओं के रहने-सहने के नियमों का संग्रह है—जाचार्य के प्रति कर्तव्य,

शिव्य के प्रति वर्तव्य, गुरुभाई के प्रति वर्तव्य, मठ में रहने के नियम इत्यादि। अभिधम्म पिटक के ग्रन्थ बड़े गूढ़ और गम्भीर हैं। सूत्रों में जिस दर्शन को भगवान् ने सरल ढंग से कहा है उसी को विश्लेषणात्मक रूप से पारिभाषिक शब्दों में यहाँ साफ किया गया है। उनका महत्त्व बड़ा है। बिना अभिधम्म पढ़े बुद्ध-धर्म का पक्का ज्ञान नहीं हो सकता है। इन में चार पातुओ का वर्णन है—(१) चित्त, (२) चैतसिक, (३) रूप, और (४) निर्वाण। चित्त (consciousness) के विश्लेषण बड़े अच्छे हैं—आधुनिक मनोविज्ञान के साथ उसका अध्ययन बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। धम्म-संगी पर अट्ट सालिनी नामक भाष्य लिखते हुये आचार्य बुद्ध घोष लिखते हैं कि "अभिधम्म (अभि + धम्म = धम्म के ऊपर) में कोई नई बात नहीं कही गई है जो सूत्रों में न आ गई हो।"

१. सूत्र पिटक में भगवान् के उपदेश के अलावे सारिपुत्र, आनन्द, मोगलान इत्यादि उनके प्रधान शिष्यों के भी उपदेश हैं। यह निम्न पाँच निकायों में विभक्त है—

१—दीघ-निकाय (=दीर्घ)	३४ सूत्र
२—मज्झिम-निकाय (=मध्यम)	१५२ सूत्र
३—समुत्त-निकाय (=समुक्त)	५६ समुत्त
४—अगुत्तर-निकाय (=अगोत्तर)	११ निपात
५—खुद्दक-निकाय (=खुद्दक)	१५ ग्रंथ

खुद्दक-निकाय के १५ ग्रंथ ये हैं—

१—खुद्दक पाठ	६—विमानवत्थु
२—धम्मपद	७—गेत वत्थु
३—उदान.	८—थेरगाथा*
४—इतिवृत्त	९—थेरी-गाथा
५—सुत्तनिपात	१०—जातक (५५० कथाएँ)

११—निद्वेस (चुल्हा, महा)

१३—अपदान

१२—पटिसम्भेदा मग्ग

१४—ब्रह्म वस

१५—चरियापिटक

२ विनय पिट्ठ के भाग यह हैं—

१—विभाग { १ पाराजिक
                  { २ पाचस्तिय

२—खन्धव { १ महावग्ग
                  { २ चूलवग्ग

३—परिवार

३ अभिधम्म पिट्ठ के ग्रन्थ —

१ धम्ममगुनी   ५ कथावत्थ

२ विभाग ६ यमरा

३ धातुव्या ७ पद्मान

४ पुष्पगल्पज्जति

अभिषम्नं वितयोवाल्हा सुत्तजाल समत्तिता—इस पुस्तक में इन तीनों पिटका की गम्भीर बातों को खोल कर समझाया गया है।

४ भगवान् काश्यप—गीतम बुद्ध के आगे भी अनेक बुद्ध हो गये हैं। जातक भट्टकथा में उनके पूरे पूरे वर्णन आते हैं—उनका नाम, गोत्र, वर्ण, स्थान, माता पिता के नाम, अवस्थावकाश का नाम इत्यादि। २८ बुद्धों के नाम यथाक्रम यो हैं—(१) तनह्वर, (२) मेघाङ्कुर, (३) शरणाङ्कुर, (४) दीपङ्कुर, (५) कोडत्य, (६) मगर, (७) मुमन, (८) रेवत, (९) शोभित, (१०) अनोमदस्सी, (११) पट्टम, (१२) नारद, (१३) पट्टमुत्तर, (१४) मुमेघ, (१५) मुजात, (१६) पियदस्सी, (१७) अव्यदस्सी, (१८) घम्मदस्सी, (१९) सिद्धार्थ, (२०) तिस्र, (२१) फुस्स, (२२)

विपस्ती, (२३) सिन्धी, (२४) वेदम, (२५) वकुमन्ध, (२६) बोनागमन, (२७) वस्सप और (२८) गोतम। गोतम बुद्ध ने बाद जो बुद्ध हागे उनका नाम "मैत्रेय बुद्ध" है। सभी बुद्ध ने एक ही सत्य (=चार आर्य सत्य और आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग) को घोषित किया है।

एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में हमारे बुद्ध के होने तक की अवधि को 'बुद्धन्तर' कहते हैं।

पूर्व योग की यह ध्या वस्सप बुद्ध (२७ वें) के शासन-काल की है।

५. भिक्षु और भ्रामणेय—प्रव्रजित हो, कापाय वस्त्र धारण कर लेने पर वह भ्रामणेय कहा जाता है। इस समय वह बौद्ध-साहित्य का अध्ययन करता है। उसे अपने गुरु की सेवा करने हुये दश धीला का व्रत लेना होता है—

- (१) पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि—जीवहिंसा से मैं विरत रहूँगा, मैं इसका व्रत लेता हूँ।
- (२) अदिन्नादाना ०—चोरी करने से मैं विरत ०।
- (३) अश्रद्धाचरिया ०—ब्रह्मचर्य-व्रत को भंग न होने देने का व्रत ॥
- (४) मुसावादा ०—झूठ बोलने से मैं विरत ०।
- (५) सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना ०—नशा के सेवन से विरत ०।
- (६) विकाल भोजना ०—दोपहर के बाद भोजन करने से विरत ०।
- (७) नच्चगीतवादिताविस्सूवदस्सना ०—गाचने, गाने, बजाने, और अश्लील हाव भाव के देखने से विरत ०।
- (८) मालामन्धविलेपनधारणमण्डनविभूषणट्ठाना ०—माला, गन्ध, तथा अवटन के प्रयोग से अपने शरीर को सुन्दर बनाने की चेष्टा से विरत ०।
- (९) उच्चासयनमहासयना ०—ऊँचे और ठाट बाट की शय्या पर सोने से विरत ०।

(१०) जातरूपरजतपट्टिमैहृणा०—सोने चाँदी के रखने से विरत०।

जब श्रामणे० बीस साल से ऊपर का हो जाता है और धर्म को कुछ समझ लेता है तो उस का उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। इस उपसम्पदा संस्कार के बाद वह भिक्षु कहा जाता है।

सभ के बैठने पर उपसम्पदा का प्रार्थी श्रामणे० वहाँ उपस्थित होता है। पहले सभ के बीच उसकी परीक्षा होती है कि वयार्य में उसने धर्म का अध्ययन किया है या नहीं। पाठ्य होने पर उसे सभ में मिला लिया जाता है और वह अपने को भिक्षु कह सकता है। यही उपसम्पदा संस्कार कहा जाता है। विशेष विवरण के लिये 'विनय पिटक' देखिये।

6. बुद्धान्तर—देखो 4

7. महापरिनिर्वाण—बुद्ध का शरीर-त्याग। बुद्ध अपने शरीर-त्याग के बाद आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन-प्रवाह सदा के लिये बन्द हो जाता है, उपादान का बिल्कुल अन्त हो जाता है।

8. जम्बूद्वीप.—भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम जम्बूद्वीप है। अभी तक लका में लोग भारतवर्ष को 'दमदिव' के नाम से पुकारते हैं, जो 'जम्बूद्वीप' का अपभ्रंश है।

9. तीर्थङ्कर—उस समय भिन्न भिन्न मतों को चलाने वाले अनेक आचार्य उठ खड़े हुये थे, जिनका मत एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। ये आचार्य अपने लोचे की बड़ी बड़ी मण्डली के साथ एक स्थान से दूसरे

स्थान पर घूमा करते थे। इन्हीं का नाम तीर्थङ्कर था। इस पुस्तक में पूरण वस्सप, मक्खली गोसाल इत्यादि छ^१ तीर्थङ्करो के नाम आते हैं जिनसे राजा मिलिन्द की भेंट हुई थी।

‘दीघ निकाय’ के ‘श्रामण्यफल-सूत्र’ में भी इन छ तीर्थङ्करो के नाम आते हैं जिन से राजा अजातशत्रु ने^२ जा कर प्रश्न पूछे थे। मालूम होता है कि इनकी अपनी अपनी गद्दियाँ इन्हीं नामों से चलती होंगी, जैसे भारतवर्ष में ‘गङ्गाराजाय’ की गद्दी अभी तक बनी है। वित्तु, इन गद्दियों का बब आरम्भ हुआ और बब अन्त इसका मन्त्रा नहीं। हो सपता है कि ये तीर्थङ्कर भगवान् बुद्ध के पहले से भी चले आते हों।

१०. लोकायत वितण्डावादीः—इनके मत के अनुसार स्वर्ग या नरक कुछ नहीं था। ये पूर्णतः जड-वादी थे। ये इस समार को ही सब कुछ मानते थे। इनके अनुसार प्रत्यक्ष-प्रमाण ही एक प्रमाण था।

११. पूरण काश्यप इत्यादिः—देखो ८।२ इन तीर्थङ्करो के विषय में अधिक जानने के लिये देखो ‘दीघनिकाय’ का ‘सामञ्जसफल-सूत्र’।

मक्खलिगोसालः—उसका नाम ‘गोमाल’ इसलिये पड़ा क्योंकि उसका जन्म किसी गोशाला में हुआ था। आज बरह भी ‘घोसाल’ परिवार के लोग पाये जाते हैं—हो सपता है कि वे इसी तीर्थङ्कर के शिष्य रहे हों।

१२. अवीचि नरक—पाताल की ओर है, जहाँ सौ योजन के घेरे में कड़ी आग धधक रही है। देखो चुल्लवग्ग ७-४-८, अगुत्तर निकाय ३-५६, जातक १-७१-९६

13. पुष्कुस — कोई छोटी जान रही होगी जिसका अभी ठीक ठीक पता नहीं चला । शायद इस जाति की स्त्रियाँ परसीनी घर में डगरिन का काम करती थीं ।

14. अहंत—जीवन्मुक्त ।

15. (क) तार्वतिस-भवन—४ कामावचर देव-भवन में हैं—
(१) चातुर्माहाराजिक देवभवन । इस देवभवन में चार महाराजा रहते हैं—घृतराष्ट्र, विष्ट, विन्पाक्ष, और वंध्यवर्ण ।

(२) तार्वतिस देवभवन—इस देवभवन का अधिपति देवेन्द्र शत्रु है । चातुर्माहाराजिक देवभवन भी देवेन्द्र शत्रु के ही आधीन है ।

(३) माम देवभवन ।

(४) तुषितभवन—इस देवभवन में बोधिसत्व रहते हैं । यहाँ में ज्युत ही बोधिसत्व मसार में उत्पन्न होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण पा लेते हैं । मालूम होता है कि महायान धर्म का 'सुखवर्ती लोक' यही है । भविष्य में होने वाले 'बुद्ध मैत्रेय' आज कल इसी देवभवन में विराजमान हैं—एसा बिश्वास चला आता है ।

(५) निर्माणरति देवभवन—इस देवभवन के जीव सदा अपनी इच्छा से अपने भिन्न भिन्न रूप बदलते रहते हैं—इसी में इन्हें आनन्द आता है ।

(६) परनिर्मित वसवति देवलोक—इसी देवलोक में 'भार' का आधिपत्य है ।

16. केतुमति नाम का विमान—देवभवन में देवों के रहने के लिये अपने अपने प्रासाद बने रहते हैं उन्हीं का विमान कहते हैं। उन विमानों के नाम अपने अपने अलग होते हैं।

17. मारुत—देवभवन में एक दूसरे को इसी शब्द से सम्बोधन करते हैं।

18. आयुष्मान् रोहण को वण्ड-कर्मः—यहाँ देखने योग्य बात यह है कि सध के ऊपर आपत्ति आने से किसी भिक्षु को एकान्त में जा कर समाधि लगा लेने की छुट्टी नहीं है। सध और शासन का नाम सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तक कि इस अपराध करने के कारण आयुष्मान् रोहण को वण्ड भुगतना पड़ा।

19. प्रतित्तिगमि—रोल में चला आना। पुनर्जन्म मानने वालों के लिये यह एक बड़े महत्व का प्रश्न है कि प्राणी एक शरीर छोड़ कर दूसरी योनि के गर्भ में कैसे चला जाता है। दूसरे दर्शन शास्त्रों में इस मुख्य प्रश्न को स्वयं सिद्ध मान कर इसे समझाने या कुछ विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है। बौद्ध-धर्म में यह अत्यन्त स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

20. स्यविर—भिक्षु होने के दश साल बाद स्यविर, और बीस साल बाद महास्यविर होता है। इसी का पाली में 'चेरो' और 'महाचेरो' रूपान्तर हो गया है।

21. चुप रह कर—किसी निमन्त्रण की स्वीकृति बौद्ध भिक्षु चुप रह कर ही प्रगट करते हैं। अस्वीकार करने की इच्छा होती है तो वैसा कह देते हैं।

22. महापुरुषलक्षण शास्त्र—महापुरुष के ३२ लक्षण बड़े जाते हैं। उनके पहचानने की कोई धिया रही होगी। 'बोधनिवाय' के 'लक्षण भूत' में उन ३२ लक्षणों का पूरा पूरा वर्णन आता है। भगवान् बुद्ध में ये सभी लक्षण मौजूद थे।

23. उचित समय नहीं है—भिक्षाटन करते समय भिक्षु को किसी के साथ बहुत बात-चीत करना निषिद्ध है।

भिक्षु अपना पात्र लिये गृहस्थ के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। दृष्टि नीचे किये, बिना कुछ शब्द निकाले शान्त भाव से खड़ा रहता है। घर का कोई आदमी भिक्षा ला कर पात्र में रख देता है और शुक्र कर प्रणाम करता है। भिक्षु आभीरवाद दे कर आगे बढ़ जाता है। जब पात्र पूरा हो जाना है तो भिक्षु वापस अपने स्थान पर लौट जाता है। इसे विण्डपात कहते हैं।

24. माँ वाप की अनुमति ले—बिना माँ वाप से अनुमति पाये कोई बौद्ध-भिक्षु नहीं हो सकता। देखो किम्वद पिटक.....।

25. उपसम्पदा—देखो 5.

26. उपाध्याय—प्रव्रज्या देने वाले गुरु को उपाध्याय कहते हैं। पाली में इसी का रूपान्तर 'उपज्झावो' है।

उस गुरु को जो पढाता लिखाना है 'आचार्य' (=आचरिओ) कहते हैं। किसी के उपाध्याय और आचार्य अलग बलग भी हो सकते हैं और एक भी।

27 चारिका—रमत। भिक्षाटन करते, लोगो को धर्मोपदेश करते, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। भगवान् मृद्ध धडी बडी भिक्षु-भण्डाली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चारिका करते हुये जाया करते थे।

28. वर्षावास का अधिष्ठान—वर्षाऋतु के तीन महीनो में भिक्षु चारिका नहीं करते। वे किसी गाँव, कस्बे या शहर में एक जगह टिक जाते हैं। गृहस्थ लोग भिक्षु के रहने-सहने का सारा प्रबन्ध कर देते हैं। गृहस्थ खास तौर से भिक्षु को निमन्त्रण दे कर ठहराता है, और उनकी सेवा करता है। गृहस्थो को अपने भिक्षुओ से धर्म जानने या यह बडा अच्छा अवकाश होता है।

पहले भिक्षु लोग वर्षा ऋतु में भी घूमा करते थे। कितने कीचड़ में गिर जाते थे। घासो में रहने वाले कीडो को धाँगते हुये जाते थे। इसे देख कर गृहस्थ चिढ़ जाते थे और उन की निन्दा करते थे। इसी लिये, भगवान् ने 'वर्षावास' का नियम बना दिया। देखो विनय पिटक ।

'वर्षावास' के लिये स्थान निश्चित हो जाने पर भिक्षु यो अधिष्ठान करता है—इम तेमास इमस्मि आरामे वस्स उपेमि, इम तेमास इमस्मि आरामे वस्स उपेमि, इम तेमास इमस्मि आरामे वस्स उपेमि ।

29. महाउपासिका—बौद्ध-धर्म को मानने वाले गृहस्थ पुरुष 'उपासक' और स्त्रियाँ 'उपासिका' कहलाती हैं। उपासक बुद्ध, धर्म और सध की शरण स्वीकार करता है, तथा पाँच झीलों के पालन करने का व्रत लेता है —

१—जीव-हिंसा करने में विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

२—चोरी करने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

३—व्यभिचार करने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

४—मूठ बोलने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

५—मादक पदार्थ के सेवन करने से विरत रहूँगा, इसका व्रत लेता हूँ।

उपासक और उपासिकाओं का मतलब है कि भिक्षु की आवश्यकताओं को पूरा किया करे और उनसे धर्म गुने।

किसी भिक्षु के उपासक तो बहुत होते हैं, किन्तु वह जो विशेष रूप में सेवा करता हो और धर्म सुनता तथा पालता हो वह महाउपासक कहलाता है। इसी तरह महाउपासिका भी।

30. तेमासा—वर्षावाम के तीन महीने।

31. दानानुमोदन—गृहस्थ के घर भोजन पर चुक्ने पर भिक्षु दानानुमोदन करता है। दानानुमोदन करने में भिक्षु गृहस्थ की आशीर्वाद देता है और कुछ धर्मोपदेश करता है। यह परिपाटी आज भी लद्दाख, कर्मा इत्यादि बौद्ध देशों में प्रचलित है। उपस्थित भिक्षुओं में जो मग्न से ज्येष्ठ रहता है वही प्रायः दानानुमोदन किया करता है।

32. जैसे ग्वाला गौवो को इत्यादि—इसी भाव को बतलाने वाली एक गाथा 'धम्मपद' में आती है—

बहुपि चे सहित भासमानो,
न तवकर होति नरो पमत्तो ।

गोषो 'व' गावो गणय परेस

न भागवा सामञ्जस्स हांति ॥११९॥

अर्थ—चाहे कितने भी धर्मग्रंथों को पढ़ ले किंतु प्रमादी बन जो पुरुष उसके अनुसार करने वाला नहीं होता, वह दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वाले की भांति धमणपन का भागी नहीं होता ।

33. प्रतिसंधिदायें—प्रतिसंविदायें चार हैं, (१) अर्थ, (२) धर्म, (३) निरुक्ति और (४) प्रतिमान । देखो पटिसम्भिमदाग्ग ।

34. परिवेण—जहाँ भिक्षु लोग रह कर धर्म-प्रथो या पठन-पाठन करते हैं उसे परिवेण कहते हैं । लका, वर्मा इत्यादि बौद्ध देशों में घड़े घड़े परिवेण हैं जहाँ आज भी सैकड़ों की सख्या में भिक्षु रहते और विद्या प्राप्त करते हैं ।

उनका नाम परिवेण शायद इस लिये पड़ा होगा कि वे बीच में जाँगन छोड़ कर चारों ओर से (परि+वेण) घिरे रहते होंगे । ऐसे भग्नावशेष सारनाथ और अन्य बौद्ध-केन्द्रों की खुदाई से मालूम होते हैं ।

35. भदन्त—बौद्ध भिक्षु का आदर सूचक सम्बोधन 'भन्ते' या 'भदन्त' है ।

36. ऋषिपतन मृगदाव—वर्तमान सारनाथ। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को धर्म का उपदेश भगवान् ने यहीं दिया था। तब से यह स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। महाराज अगोक का बनाया विशाल चैत्य अभी तक वहाँ वर्तमान है। भूगो को यहाँ अभय दे दिया गया था—इसी से इसका नाम 'मृगदाव' पड़ा।

37 धर्मचक्र—पञ्चवर्गीय भिक्षुओं को जा भगवान् ने अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया था उसका नाम 'धर्मचक्र-प्रवर्त्तन सूत्र' है। देखा वित्तपिटक।

38. घृताङ्ग—देखो परिशिष्ट ।

39 बुद्ध-धर्म के नव रत्न—(१) मुत्त, (२) गेय्य, (३) ब्रंया-फरण, (४) गाथा, (५) उदान, (६) इतिवुत्तक, (७) जानक, (८) अभिर्धग, (९) वेदल्ल।

आन्तरायिक कहे जाते हैं, जिनके करने से मनुष्य उस जन्म में कदापि धीणाश्रय हो कर मुक्त नहीं हो सकता।

4. सग्रहाचारी—एक शास्त्र में जितने प्रव्रजित धर्मण हैं सभी एक दूसरे के सग्रहाचारी कहे जाते हैं। गुरुभाई

5 घे नख, दाँत, चमड़ा इत्यादि—गह्वी बत्तीस शरीर की गन्ध-गिरी हैं जिन पर भिक्षु बराबर मनन करता है। इसे 'द्वतिसाकार' कहते हैं, और पाली में इसका पाठ यों है—

"अस्थि इमास्मि वाये केसा, लोमा, नखा, दन्ता, तचो, मस, नहार, अट्ठी, अट्ठीमिज्जा, वक्क, हृदय, यमक, किलोमक, पिहक, पप्फास, अन्त, अन्तगुण, उदरिय, करीस, पित्त, सेम्ह, पुब्बो, लोहित, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, खेलो, सिद्धधानिका, लसिका, भुत्त, मत्थके मत्थलुङ्गन्ति।"

6 इन्द्रिय—इन्द्रिय पाँच है। (१) श्रद्धा, (२) वीर्य, (३) स्मृति, (४) समाधि और (५) प्रज्ञा।

7 बल—बल पाँच है। (१) श्रद्धा-बल, (२) वीर्य-बल, (३) स्मृति-बल, (४) समाधि-बल, और (५) प्रज्ञा-बल।

8 बोध्यज्ञ—बोध्यज्ञ सात है। (१) समूति-सम्बोध्यज्ञ, (२) धर्मविचय-सम्बोध्यज्ञ, (३) वीर्य-सम्बोध्यज्ञ, (४) प्रीति-सम्बोध्यज्ञ, (५) प्रयत्न-सम्बोध्यज्ञ, (६) समाधि-सम्बोध्यज्ञ और (७) उपेक्षा-सम्बोध्यज्ञ।

9 मा गं—आर्य अष्टाङ्गिकं मार्गं । (१) सम्यक्-दृष्टि, (२) सम्यक्-मनस्य, (३) सम्यक्-वाक्, (४) सम्यक्-कर्मन्ति, (५) सम्यक्-आजीव, (६) सम्यक्-व्यायाम, (७) सम्यक्-स्मृति और (८) सम्यक्-समाधि ।

10 स्मृति प्रस्थान—स्मृतिप्रस्थान चार है । (१) वाया में वायानुपस्थी, (२) वेदना में वेदानुपस्थी, (३) चित्त में चित्तानुपस्थी और (४) धर्म में धर्मानुपस्थी ।

11 सम्यक्-प्रधान—सम्यक्-प्रधान चार है । (१) अनुत्पन्न अकुशल (पाप) को उत्पन्न न होने देने के लिये रचि पैदा करना कोशिश करना और चित्त का निग्रह करना, (२) उत्पन्न हो गये अकुशल (पाप) के विनाश के लिये, (३) अनुत्पन्न कुशल (पुण्य) धर्मों की उत्पत्ति के लिये, और (४) उत्पन्न कुशल-धर्मों की स्थिति और वृद्धि के लिये भावना-गुण कर रचि उत्पन्न करना ।

12 ऋद्धि-पाद—ऋद्धि-पाद चार है । (१) छन्द-समाधि-प्रधान-मस्कार-युक्त, (२) वीर्य-समाधि प्रधान-मस्कार-युक्त, (३) चित्त-समाधि, और (४) विमर्ष-समाधि ।

13 ध्यान—ध्यान चार है । (१) प्रथम ध्यान, (२) द्वितीय-ध्यान (३) तृतीय-ध्यान और (४) चतुर्थ ध्यान । देवो दीधनिवाय वा 'ब्रह्मजाल मून' ।

14 विमोक्ष—विमोक्ष आठ है। (१) रूपी (रूपवाला) रूपो को देखते हैं, (२) अध्यात्म अरूपसंज्ञी बाहर रूपो को देखते हैं, (३) शुभ ही अधिमुक्त होते हैं, (४) सर्वथा रूप-संज्ञा को अतिक्रमण कर प्रतिहिंसा के रयाल के लुप्त होने से नाना-पन के रयाल को मन में न करने से 'आकाश आनन्त है इस आकाश-आनन्त्यायतन' को प्राप्त हो विहरते हैं, (५) सर्वथा आकाश-आनन्त्यायतन को अतिक्रमण कर 'विज्ञान-अनन्त है इस विज्ञान-आनन्त्यायतन' को प्राप्त हो विहरते हैं, (६) सर्वथा विज्ञान-आनन्त्यायतन को अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है' इस आर्किचन्या-आयतन को प्राप्त हो विहरते हैं, (७) सर्वथा आर्किचन्यायतन को अतिक्रमण कर नैवसंज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन (= जिस समाधि का आभास न चेतना ही कहा जा सकता है न अचेतना ही) को प्राप्त हो विहरते हैं, (८) सर्वथा नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को अतिक्रमण कर प्रज्ञा-वेदित-निरोध को प्राप्त हो विहरते हैं।

15 समापत्ति—समापत्ति आठ है।

(१) प्रथम-ध्यान	}	रूपावचर
(२) द्वितीय-ध्यान		
(३) तृतीय-ध्यान		
(४) चतुर्थ-ध्यान		
(५) आकाश-आनन्त्यायतन	}	अरूपावचर
(६) विज्ञान-आनन्त्यायतन		
(७) आर्किचन्या-आयतन		
(८) नैवसंज्ञा नासंज्ञा-आयतन		

16. सो ता पत्ति = धारा में आ जाना। निर्वाण के मार्ग पर आरुढ़ हो जाना जहाँ से गिरने की कोई सम्भावना नहीं रहती है।

योग साधन करने वाला भिक्षु जब (१) सत्कायदृष्टि, (२) विचित्रित्वा और (३) शीलव्रतपरामर्श इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है तब मोक्षपन्न कहा जाता है। अधिक से अधिक सात बार तक जन्म ले वह निर्वाण पा लेता है।

17. स क दा गा मी—एक बार आने वाला। मोक्षपन्न भिक्षु उत्साह कर के (१) कामराग (इन्द्रियलिप्सा) और (२) प्रतिघ (ill will) इन दो बन्धनों पर भी विजय पा कर सक्दागामी पद पर आसन्न हो जाता है। यदि वह इस जन्म में अर्हत् नहीं हो जाता तो अधिक से अधिक एक बार और जन्म लेता है।

18. अ ना गा मी—फिर न जन्म लेने वाला। ऊपर के दो बन्धनों (कामराग और प्रतिघ) को बिलकुल काट कर योगाक्षर भिक्षु अनागामी हो जाता है। इसके बाद वह न तों ममार और न दिव्य लोक में जन्म लेता है क्योंकि उसके सभी काम-राग शान्त हो गये हैं। शरीर-मार्त के बाद वह शुद्धाशम में रहता है।

19. अ हं त्—अन्त में भिक्षु जो बकिये बन्धन हैं—(१) स्पर्श, (२) अस्पर्श, (३) मान, (४) औदत्य और (५) अविद्या—उन्हें भी काट कर गिरा देता और अर्हत् हो जाता है। सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। सभी आश्रय क्षीण हो जाते हैं। जो करना था सो कर लिया गया। मारे दुःख-स्वन्ध का अन्त हो गया। उपादान (ससार में बने रहने की बाधा) मिट गया। निर्वाण का मार्ग तै हो गया। तृष्णा के क्षीण हो जाने से ससार से बिलकुल अलिप्त रह वह परम शान्ति का अनुभव करता है। शरीर-मार्त के बाद आवागमन सदा के लिये बन्द हो जाता है—जीवन-मृत्यु सदा के लिये मूव जाता है—दुःख का अन्त हो जाता है।

चौथा 'परिच्छेद'

१. सम्यक् सम्युद्ध के दशबल । पृष्ठ—१३४

१. बुद्ध स्थान को स्थान के तीर पर, और अस्थान को अस्थान के तीर पर, यथार्थतः जानते हैं ।

२. बुद्ध अतीत, वर्तमान और भविष्यत् के किये कर्मों के विपाक को स्थान, और हेतुपूर्वक ठीक से जानते हैं ।

३. बुद्ध सर्वनगामिनी प्रतिपद (=मार्ग, ज्ञान) को ठीक से जानते हैं ।

४. बुद्ध अनेक धातु (=ब्रह्माण्ड) नामा धातु वाले लोको को ठीक से जानते हैं ।

५. बुद्ध नाना अधिभुक्ति (स्वभाव) वाले सत्त्वो (=प्राणियों) को ठीक से जानते हैं ।

६. बुद्ध दूसरे सत्त्वो की इन्द्रियों के परत्व-अपरत्व (=प्रबलता, दुर्बलता) को ठीक से जानते हैं ।

७. बुद्ध 'ध्यान, ' विमोक्ष, ' समाधि, ' समापत्ति के सक्लेश (=मल), व्यवदान (=निर्मल करण) और उत्थान को ठीक से जानते हैं ।

८. बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की यात को याद करते हैं ० ।

९. बुद्ध अमानुष विशुद्ध दिव्य-क्षुरे प्राणियों को उत्पन्न होते मरते स्वर्ग लोक को प्राप्त हुये देखते हैं ।

१०. बुद्ध आस्रवों के क्षय से आश्रव-रहित चित्त की विमुक्ति (=मुक्ति) प्रज्ञा की विमुक्ति को साक्षान् कर लेते हैं ।

२ सम्यक्-सम्बुद्ध के चार वैशारद्य

मज्झिम निकाय 'महामीहनाद-सुत्त' से—

“सारिपुत्र ! यह चार तयागत (बुद्ध) के वैशारद्य हैं, जिन वैशारद्यों को प्राप्त कर तयागत ० परिपद में मिहनाद करने हैं ० । कौन से चार ? —(१) ‘अपने को सम्यक्-सम्बुद्ध कहने वाले मैंने इन धर्मा को नहीं वीथ किया है, सो उनके विषय में कोई श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ग्रह्या या लोक में कोई दूसरा धर्मानुसार पूछ न बैठे—मैं ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नहीं देखता । सारिपुत्र ऐमे किमी कारण को न देखने में क्षेम को प्राप्त हो, अभय को प्राप्त हो, वैशारद्य को प्राप्त हो विहरता हूँ । (२) ‘अपने को क्षीणाश्रय (अहंतु) कहने वाले मेरे यह आसव (=चित्तमल) क्षीण नहीं हुये, सो उनके विषय में कोई श्रमण ० धर्मानुसार पूछ न बैठे—मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता ० । (३) ‘जो अन्तराय धर्म कहे गये हैं उन्हें सेवन करने से यह अन्तराय (=विघ्न) नहीं कर सकते ० यहाँ उनके विषय में कोई श्रमण ० धर्मानुसार न पूछ बैठे—ऐसा कोई कारण नहीं देखता ० । (४) ‘जिस मतलब के लिये धर्म-उपदेश किया, वह ऐसा करने वाले का भली प्रकार दुःखक्षय की ओर नहीं ले जाता—उसके विषय में कोई श्रमण ० धर्मानुसार न पूछ बैठे—ऐसा कोई कारण सारिपुत्र ! नहीं देखता । सारिपुत्र ! ऐमे किमी कारण को न देखते में क्षेम को प्राप्त हो, अभय को प्राप्त हो, वैशारद्य को प्राप्त हो विहरता हूँ ।”

३ अट्टारह बुद्ध-धर्म

१ अतीत काल की बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान ।

२ अनागत काल की बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान ।

३ वर्तमान काल की बातों में बुद्ध का अप्रतिहत ज्ञान ।

४ बुद्ध के सभी वाच-वर्म ज्ञान-पूर्वक और जान बूझ कर हात है ।

पर डकट्ठे होते हैं। वे मिथु-समान मंवान के और नन्वान सीमा में रहने वाले बड़े जाते हैं।

ॐ

ॐ

ॐ

7. 'प्रकृतात्म मिथु'—जिनमें कोई भारी आपत्ति (कमूर) नहीं की हो।

ॐ

ॐ

ॐ

8. तीन विद्याये—मंजिम निवाय 'बोधि-राजकुमार मंत्र' में—“१. तत्र इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध=परिब्रवदात=अगण रहित उपदेश रहित, मृदु दृष्टे, काम-लायक, स्थिर=अचलना प्राप्त-ममात्रि-प्राप्त हो जाने पर, एवं जन्मों की स्मृति के ज्ञान के लिये चित्त को मने बुकाया। फिर मैं पूर्ववृत्त अनेक पूर्व-निवामो (=जन्मों) को स्मरण करने लगा—जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी ...। आकार सहित, उद्देश सहित पूर्व-वृत्त अनेक पूर्व-निवामो को स्मरण करने लगा। इन प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर ही आत्म-मयमयुक्त बहिरने दृष्टे, मुने रात के पहिले याम में दत्त प्रथम विद्या प्राप्त हुई; अविद्या दूर हो गई, विद्या आ गई; तम नष्ट हुआ, आनन्द उत्पन्न हुआ।

2. सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध ० नमाहित होने पर, प्राणियों के जन्म-मरण के ज्ञान के लिये मैंने चित्त को बुकाया। सो मनुष्य के नेत्रों से परे की विमृष्ट दिव्य चक्षु मे, मैं बज्जले, बुने, मुदर्ष, दुर्बर्ष, सुगत, दुर्गत, नरते, उत्पन्न होने प्राणियों को देखने लगा। सो० ... कर्मानुसार जन्म को प्राप्त प्राणियों को जानने लगा। रात के बिचले याम में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई। अविद्या गई ०, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आनन्द उत्पन्न हुआ।

3. सो इस प्रकार चित्त के०० आनन्दो (चित्त-मल) के लय के ज्ञान

१ प्रकृतात्म मिथु—देखो विनयपिटक।

- ५ बुद्ध के सभी वचन-धर्म ० ।
- ६ बुद्ध के सभी मन-धर्म ० ।
- ७ छन्द की कभी हानि नहीं होती ।
- ८ धर्म-देनना करने में कभी कोई हानि नहीं होती ।
- ९ वीर्य में कभी कोई हानि नहीं होती ।
- १० समाधि में ० ।
- ११ प्रज्ञा में ० ।
- १२ विमुक्ति में ० ।
- १३ दया
- १४ रक्षा
- १५ अफुल
- १६ वेदयित्त
- १७ अव्यावृत्तमनः
- १८ अप्परिमद्वयान उपेक्षा ।

४ भगवान् की सर्वज्ञता आवर्जन प्रतिबद्ध है ।

भगवान् हर घड़ी ससार की सभी बात जानने नहीं रहते थे । उनकी सर्वज्ञता इसी में थी कि जब जिसे जानना चाहते उस पर ध्यान देते ही उस जान लेते थे । इसी को 'आवर्जन प्रतिबद्ध' सर्वज्ञता कहते हैं ।

५-६ समान सब का और समान ही भाँसे रहने वाला-

भिक्षु अपने गाँव, कस्बा या महल में सीमा नियत कर के रहते हैं । उस नियत सीमा में रहने वाले सभी भिक्षु उपोसथ-धर्म के लिये एक स्थान

पर इकट्ठे होते हैं। वे भिक्षु-समान सवास के और समान सीमा में रहने वाले कहे जाते हैं।

7. 'प्रकृतात्म भिक्षु—जिसमें कोई भारी आपत्ति (बमूर) नहीं थी हो।

8. तीन विद्याये—मैग्जिम निक्काय 'बोधि-राजगुमार मून' में—“१ तब इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध=परिवर्तित=भगण रहित उपदेश रहित, मृदु हुये, काम-लायक, स्थिर=अचलता प्राप्त-समाधि-प्राप्त हो जाने पर, पूर्व जन्मों की स्मृति के ज्ञान के लिये चित्त को मँने झुकाया। फिर मैं पूर्ववृत्त अनेक पूर्व-निवासों (=जन्मा) को स्मरण करने लगा—जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी .। आकार सहित, उद्देश सहित पूर्व-वृत्त अनेक पूर्व निवासों को स्मरण करने लगा। इस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर हो आत्म-मयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रात के पहिले याम में यह प्रथम विद्या प्राप्त हुई, अविद्या दूर हो गई, विद्या आ गई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।

२ सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध ० नमस्ति होने पर, प्राणियों के जन्म मरण के ज्ञान के लिये मैंने चित्त को झुकाया। सो मनुष्य के नेत्रों में परे की विशुद्ध दिव्य वस्तु में, मैं अच्छे, बुरे, सुखर्ष, दुर्गर्ष, सुगत, दुर्गत, नरते, उत्पन्न होते प्राणियों को देखने लगा। सो० . कर्मानुसार जन्म को प्राप्त प्राणियों को जानने लगा। रात के विचले याम में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई। अविद्या गई ०, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।

३ सो इस प्रकार चित्त के०० आम्बो (चित्त-मल) के क्षय के ज्ञान

के लिये मैंने चित्त को झुकाया—सो 'यह दुःख है' इसे यथार्थ से जान लिया, 'यह दुःख समुदय है' इसे यथार्थ से जान लिया, 'यह दुःख निरोध है' इसे यथार्थ से जान लिया, 'यह दुःख निरोध-गामिनी-प्रतिपद है' इसे यथार्थ से जान लिया। 'यह आसव है' इन्हे यथार्थ से जान लिया, 'यह आसव समुदय है' इसे यथार्थ से जान लिया, 'यह आसव-निरोध है' इसे यथार्थ से जान लिया, 'यह आसव निरोध-गामिनी-प्रतिपद है' इसे यथार्थ से जान लिया। सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कानाश्रवों से मुक्त हो गया, भवासवों से मुक्त हो गया, अविद्यासव से भी मुक्त हो गया। छूट (विमुक्त) जाने पर 'छूट गया' ऐसा ज्ञान हुआ। 'जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, परना था सो कर लिया, अब यहाँ कुछ करना, बाकी नहीं है' इसे जाना। 'राजकुमार, रात के पिछले घाम में यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ।' "

१. छ अ भि ज्ञा ये (दिव्य शक्तियाँ)—मज्झिम निकाय 'महा-यच्छगोत' सूत्र से—

"१. यदि तू चाहेगा कि—'अनेक प्रकार की ऋद्धियों का अनुभव करे—एक हो कर बहुत हो जाऊँ, बहुत हो कर एक हो जाऊँ, आविर्भाव, तिरोभाव (=अन्तर्धान हो जाना), तिरकुड्य (भित्ति के आरपार चला जाना), तिरप्राकार (प्राकार के आरपार चला जाना), तिर-पर्वत, आकाश में जमीन पर के ऐसा घुमूँ-फिरे, पृथ्वी में डुबकिया लगाऊँ जैसे जल में, जल के तल पर वैसे ही जाऊँ जैसे पृथ्वी के तल पर, आसन मारे दूधे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ूँ, इतने महाप्रतापी—महर्षिक चन्द्र मूर्य को भी हाथ से छुऊँ—भीजूँ, ब्रह्मलोक पर्यन्त (अपनी) वाया से बश में रखूँ—तो साक्षात् कर लेगा।

२. यदि तू चाहेगा कि—“विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र धातु (काम) से दूर-नजदीक के दिव्य-मानुष दोनों प्रकार के शब्दों को सुनूँ—तो साक्षात् कर लेगा ।

३. यदि तू चाहेगा कि—“दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानूँ—मराग चित्त होने पर सराग चित्त है यह जानूँ; वीतराग चित्त होने पर वीतराग चित्त है यह जानूँ. मट्टेप०; वीत-ट्टेप०; समोह०; वीत-मोह०; विक्षिप्त-चित्त०; सक्षिप्त (एकाग्र) चित्त०; विद्याल चित्त०, छोटा चित्त, स-उत्तरं चित्त०, अनुत्तर चित्त०; समाहित चित्त०; अममाहित चित्त०; विमुक्त चित्त होने पर विमुक्त चित्त है यह जानूँ; और अविमुक्त चित्त होने पर अविमुक्त चित्त है यह जानूँ—तो साक्षात् कर लेगा ।

४. यदि तू चाहेगा कि —“अनेक प्रकार के पूर्वजन्मों को अनुस्मरण करूँ—जैसे कि एक जन्म को भी० दो जन्म को भी० इस प्रकार आकार और उद्देश्य महित अनेक प्रकार के पूर्व निवासों को स्मरण करूँ—तो साक्षात् कर लेगा ।

५. यदि तू चाहेगा कि—“मैं अमानुष दिव्यचक्षु में अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुवर्ण ० प्राणियों को भरते उत्पन्न होने देखूँ, कर्मानुसार गति को प्राप्त होने प्राणियों को पहिचानूँ—यह आप प्राणधारी० स्वर्ग लोक का प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार अमानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षु से० कर्मानुसार गति को प्राप्त होने प्राणियों को पहिचानूँ—तो साक्षात् कर लेगा ।

६. यदि तू चाहेगा कि—“मैं आसक्तों के क्षय होने से आसक्त-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षात्कार कर प्राप्त कर बिह्वल—तो साक्षात् कर लेगा ।”

10. परित्राण—बौद्ध देशों में उपासक भिक्षुओं को बुला कर परित्राण-देशना करवाते हैं। वेदी के ऐसी एक ऊँचा स्थान बना, उसपर फूल पत्ते और पत्ताओं से सज-धज कर एक मण्डप तैयार करते हैं। मण्डप के बीच यपड़े से ढका हुआ एक पानी का बलश रख दिया जाता है। सामने भगवान् बुद्ध की कोई मूर्ति या तस्वीर फूल और मालाओं को चढ़ा एक ऊँचे स्थान पर रखते हैं। धूप-गन्ध भी चारों ओर जला दी जाती है।

नियत समय पर भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ ले आते हैं। भिक्षु मण्डप में जाकर बलश के इदं-गिदं गोलाकाश में बैठ जाते हैं। उपासक-उपासिकाएँ वेदी के चारों ओर नीचे बैठ जाती हैं।

तब, कोई प्रधान उपासक पान का डोला और मुपारी ले प्रधान भिक्षु को जाकर देता है, घुटने टेक तीन बार प्रणाम करता है, और 'परि-त्राण' देशना करने की याचना करता है। इसके बाद, बलश के बनखे में निबराया हुआ एक लम्बा धागा बाँध दिया जाता है। धागा मण्डप में चारों ओर भिक्षुओं के सामने से गुजरता है जिसे सभी भिक्षु अपने दाहिने हाथ में पकड़ लेते हैं। धागे को मण्डप से निकाल कर उपासक-उपासिकाओं के बीच भी चारों ओर घुमा दिया जाता है—जिसे सभी पकड़ लेते हैं। इस तरह, मानो सभी एक मून में सम्मिलित हो जाते हैं।

परित्राण देशना का पाठ आरम्भ होता है। भिक्षु एक स्वर में कुछ मून और गायत्रा का उच्चारण करते हैं, जिन में बुद्ध, धर्म, मघ, श्रील, ममाधि, प्रज्ञा इत्यादि के गुण और गौरव कहे जाते हैं। रत्न मून, मंगल मून इत्यादि इस समय के खास मून होते हैं। जब पाठ समाप्त हो जाता है तो भिक्षु उपासकों को आशीर्वाद और स्वस्तिकार देते हैं—इस सत्य-वचन से तुम्हारा स्वस्ति हो, मंगल हो। "एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गल, एतेन सच्चेन मुवत्थि होतु"—मानो मूत्रों में बहे गये सत्य की दुहाई दे देकर आशीर्वाद दिया जाता है। फिर, बलश का मुँह मोल दिया जाता है।—उमके पानी को आशीर्वचन पढ़ पढ़ कर पन्ध्र में भिक्षु लोगों पर

छिड़कता है। ठानु बाड़ी के चरणोदय के ऐसा जितने उसे कुछ पीकर माथा पर धोष लेने है। घागे को समेट लिया जाता है—भिषु उमे उपा-समो को दाहिनी कलाई पर रखा-बन्वन वाग्यता है और यह मन्त्र पढ़ता है—

“सद्योतियो विवज्जन्तु, सधरौगो विनस्सतु

मा ते भवतु अन्तरायो, सुखी दीघायुवो भव ॥”

अर्थात्—तुम्हारे सभी विघ्न छिन्न-भिन्न हो जायें, सभी रोग नष्ट हो जायें, तुम्हें किसी प्रकार की बाधा मत होवे, सुखी और दीर्घायु होवो।

बौद्ध-देशों में लोग इसे वैसे ही मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ मत्पनारायण-प्रति मनाया जाता है—या जैसे मुसलमानों के घर मौलूद शरीफ। बड़ी भक्ति, श्रद्धा और तैयारी के साथ। किसी के बीमार पड़ने पर लोग परि-त्राण देना करवाने हैं—और समझते हैं कि उसमें लाभ होता है।

भगवान् ने इसमें लिये वहाँ आदेश किया है मुझे स्मरण नहीं। हाँ, एक कथा याद आती है—किसी भिक्षु को साँप ने बाट खाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे भिक्षुओं ने भगवान् को जाकर इसकी सूचना दी। इसपर भगवान् मुड़ बोले,—अवश्य उस भिक्षु को मैंनी-जल नहीं होगा। भिक्षुओं! जो मैंनी-भावना का अभ्यासी होता है वह साँप के पाटने से बभी नहीं मर सकता। अतः चार प्रकार के सर्पों से मैंनी-भावना करने के परित्राण का मैं आदेश देता हूँ। वे चार प्रकार के सर्प हैं—(१) विष्पवत्त, (२) एरापय, (३) छब्बापुत्त, और (४) कण्हागोत्तमम्। भगवान् ने कहा था—

“अनुजानामि भिक्खवे । इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि मेत्तेन चित्तेन परितु, अत्तमुत्तिया, अत्तरक्खाय, अत्तपरित्ताय (अपने परित्राण के लिये)।”

भारतवर्ष का वच्चा वच्चा जानता है कि ऋषि-मुनि अपने मैंनी-जल स जगल के हिसब जन्तुओं को भी पालतू बना देते थे। यही बात भगवान्

ने कही है। सपों से मैत्री करने के लिये कुछ गायों हं जिन्हे भिक्षु प्रतिदिन पाठ करता है।

किंतु, 'परिनाण' से विमरिये को भी चगा किया जा सकता है ऐसा त्रिपिटक में भगवान् ने कही भी नहीं कहा है। धीरे धीरे ऐसा विश्वास और ऐसी चाल चल पड़ी होगी, जिसके विषय में राजा मिलिन्द ने प्रश्न किया है।

II एक समय भगवान् चातुमा के आमल वन में विहरते थे।

उस समय भगवान् के दर्शनार्थ सारिपुत्र, मोगलान आदि पाँच सौ भिक्षु चतुमासा में आये हुये थे। उस समय वह आगतुक् भिक्षु उस समय स्थान के निवासी भिक्षुओं के साथ कुशल प्रश्न पूछते, शयनासन बतलाते, पान चीवर सम्हालते ऊँचे शब्द=महाशब्द करने लगे। तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्द से कहा—

“आनन्द ! यह कौन ऊँचे शब्द=महाशब्द करने वाले हैं, मानो केवट मछली मार रहे हो ?”

“भन्ते ! यह सारिपुत्र, मोगलान आदि पाँच सौ भिक्षु ० महाशब्द कर रहे हैं।”

“तो आनन्द ! मेरे वचन से उन भिक्षुओं को कह—गुड आयुष्मान् को गुला रहे हैं।”

“अच्छा भन्ते !”—कह भगवान् को उत्तर दे, आयुष्मान् आनन्द ने जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ जा कर उनसे कहा—

“गुड आयुष्मान् को गुला रह है।”

“अच्छा आवुस !” वह आयुष्मान् आनन्द को उत्तर दे वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ जा कर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे उन भिक्षुजा में भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! क्यों तुम उंचे शब्द—महाशब्द कर रहे थे, मानो केबट मछली मार रहे हो ?”

“भन्ते ! यह सारिपुत्र, मौद्गल्यान आदि हम पाँच सौ भिक्षु० पात्र चीवर सम्हालते० महाशब्द कर रहे थे।”

“जाओ भिक्षुओ ! तुम्हें निकल जाने (पणायना) के लिये मैं कहता हूँ, मेरे साथ तुम न रहना।”

“अच्छा भन्ते !” कह, वह भिक्षु भगवान् को उत्तर दे, आसन से उठ, भगवान् को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर शयनासन सँभाल, पात्र चीवर ले चले गये।

उस समय चातुमा के शाक्य कित्थी वान से मस्यागार (प्रजातत्र भवन) में जमा थे। चातुमा के शाय्या ने दूर से उन भिक्षुओं को जाते देखा। बेल कर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ जा कर उन भिक्षुओं से कहा—

“हन्त ! आप आयुष्मान् कहीं जा रहे हैं ?”

“आवुसो ! भगवान् ने भिक्षु-संघ को निकल जाने के लिये कहा।”

“तो आयुष्मानो ! मुहूर्त भर आप सब यहाँ ठहरें, शायद हम भगवान् को प्रसन्न कर सकें।”

“अच्छा, आवुसो !” कह उन भिक्षुओं ने चातुमा के शाक्यों को उत्तर दिया।

तब, चातुमा वाले शाक्य जहाँ भगवान् थे वहाँ जा कर भगवान् का अभिवादन कर एक ओर बैठ भगवान् से यह बोले—

“भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघ का अभिनन्दन (स्वीकार) करें। भन्ते ! जैसे भगवान् ने पहले भिक्षु-संघ को अनुगृहीत किया था, वैसे ही अब भी अनुगृहीत करें। भन्ते ! इस भिक्षु-संघ में नये अचित्-अप्रजित, इस धर्म में अभी हाल के आये भिक्षु हैं, भगवान् का दर्शन न मिलने पर उनके मन में विचार—अन्यथात्व होगा। जैसे भन्ते ! छोटे अकुर तरुण-व्रीजों को जल न मिलने पर विचार—अन्यथात्व होता है, इसी प्रकार० भगवान् का दर्शन

न मिलने पर उनको विकार=अन्यथात्व होगा। जैसे, मन्ते। माता को न दसने पर छोटे बछड़े को विकार=अन्यथात्व होता है, इसी प्रकार०। भन्त। भगवान् भिक्षु-सघ को अभिनन्दन कर अनुगृहीत करें।”

तब, सहस्रपति ब्रह्मा भगवान् क चित्त के वितर्क को जान कर, जैसे बलवान् पुरष (अप्रयाम) समेटी बाँह को फँला दे, फँलाई बाँह का समेट ल, ऐसे ही ब्रह्मलोक में अन्तर्धान हो भगवान् क सामन प्रगट हुआ। तब सहस्रपति ब्रह्मा ने उतरासग को एक (दाहिने) कंधे पर कर, भगवान् की ओर अजली जोड़ भगवान् से यह कहा—

“मन्ते। भगवान् भिक्षु-सघ का अभिनन्दन करें० छोटे अकुर का० छोट बछड़े को० अनुगृहीत करें।”

चातुमा वाले शाक्य और सहस्रपति ब्रह्मा बीज और बछड़े की उपमा से भगवान् को प्रसन्न करने में सफल हुए। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया—

“उठो आवुसो। पात्र चीवर उठाओ। चातुमा वाले शाक्या और सहस्रपति ब्रह्मा ने बीज और बछड़े की उपमा से भगवान् का प्रसन्न कर मना लिया है।”

मज्झिमनिकाय, चातुम-सुत्तन्त से।

12. छ अ सा पा र ण ज्ञा न

१ इन्द्रिय परोपरियत्त ज्ञाण

२ आसयानुमय ज्ञाण

३ यमकपातिहीर ज्ञाण

४ महा कर्णा समापत्ति ज्ञाण

५ सव्वञ्चुत्त ज्ञाण

६ अनावरण ज्ञाण

13. बुद्ध में ३७ बात . *

नाम	संख्या
(१) स्मृतिप्रस्थान	४
(२) सम्यक प्रधान	४
(३) ऋद्धि-पाद	४
(४) मानसिक इन्द्रियाँ	५
(५) बल	५
(६) बोध्यज्ञ	७
(८) आर्य मार्ग	८
	<hr/>
	३७

* * *

14. महाप्रजापति गीतमी—कुमार सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। अतः, उनकी मीमी महाप्रजापति गीतमी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था।

पहले स्त्रियों को भिक्षु-भाव लेने का अधिकार नहीं था। महाप्रजापति गीतमी को भिक्षुणी बनने का बड़ा उत्साह था। उसने इसके लिये भगवान् से कई बार याचनाएँ की थी, किन्तु भगवान् ने स्वीकार नहीं किया। अन्त में, महाप्रजापति गीतमी के बहुत ही आग्रह करने पर भगवान् ने अनेक बड़ी बड़ी शक्तों के साथ स्त्रियों को भी दीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी। महाप्रजापति गीतमी सर्व-प्रथम भिक्षुणी हुई। विशेष देखो “विनय पिटक” पृष्ठ ५१९-५२०

—————

पाँचवाँ परिच्छेद

अनुमान-प्रश्न

धर्म-भार

१ पृष्ठ—४०८ अ नित्य - स ज्ञा —ससार की सभी चीज अनित्य है ऐसा मनन करना।

अ नात्म - स ज्ञा —शरीर के भीतर कोई कूटस्थ आत्मा नहीं है, केवल पाँच स्वयं के (रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार और विज्ञान) के आधार पर ही 'मैं', 'तू' ऐसी सज्ञा होती है। इस बात का मनन करना।

अ शुभ - स ज्ञा —ससार में दुःख लेने वाली जो सुन्दर सुन्दर (=शुभ) चीजें देखने में आती हैं, यथार्थ में वे सुन्दर नहीं हैं वल्कि नाना प्रकार की गन्दगियों और बुराइयों से भरी पड़ी हैं। बाहरी चटक मटक देख कर उनकी ओर आसक्त होना ठीक नहीं है। ऐसा मनन करना।

आ दी न द - स ज्ञा —आदी नद (=दोष) का मनन करना। सासारिक भोगों के वितने दोष हैं। उनके कारण मनुष्य क्या क्या नहीं कर डालता है। पिता पुत्र, और भाई भाई तक भी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। किंतु अन्त में ससार किसी का नहीं होता। मर कर खाली हाथ ही जाना होता है। इस तरह सासारिक पदार्थों में दोखना देखे और उसका मनन करना।

प्र हा थ - स ज्ञा —ससार में जितने पदार्थ का लाभ होता है सभी की एक न एक दिन हानि अवश्य होती है। संयोगके बाद वियोग होना निश्चित है। अतः, यहाँ लाभालाभ से अलिप्त हो कर रहना चाहिये। इसका मनन करना।

वि रा ग-म ज्ञा — वैराग्य का चिन्तन

नि रो ध-म ज्ञा — जिनने मैंस्वार उठने हैं सभी वभी न वभी लीन हों ही जाते हैं ।

आ ना पा न म नि — आस्वास प्रस्थान पर ध्यान करना । देवा दीपनिषाद — 'महामनिषद्धान सूत्र' ।

उ द्बु मा त, वि नो ल इत्यादि — मृत शरीर के नष्ट होने की ये भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं ।

मै श्री-म ज्ञा — सभी के प्रति मित्र-भाव का चिन्तन ।

म र णा -म ज्ञा — ममारे के सभी जीवों के प्रति मरणाभाय का मनन करना ।

मु दि ता-म ज्ञा — मनाप का चिन्तन ।

उ पे क्षा-म ज्ञा — ममारे के प्रति उपेक्षा = अनामक-भाव का मनन करना ।

म र णा नु स्मृ ति — हम मरेंगे, सगार मरेगा इत्यादि मनन करना ।

का य-ग ता स्मृ ति — भगने शरीर की ३२ शदगियों पर मनन करना — "अपि इमाम्म मरीरे वेत्ता, ओमा नवा दन्ता सवी मगं नहाह अट्ठी इत्यादि ।" देवो मज्झिमनिकाय — 'कायगता-मनि-मुत्तन्' ११९ ।

२ श र ण-शी ल — शरण-शील तीन है । (१) बुद्ध शरण गच्छामि, (२) धम्म शरण गच्छामि, और (३) सध शरण गच्छामि ।

प ञ्च-शी ल —

(१) पाणातिपाता वेरमणी सिक्खपादं समादियामि — जीव हिंसा में विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ ।

(२) अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खपादं समादियामि — जो वस्तु मुझे नहीं दी गई है उसे ले लेने (= चोरी) से मैं विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ ।

(३) कामेसु मिच्छाधारा धेरमणी सिक्खापद समादियामि—कामों में मिथ्याचार करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

(४) मुसावादा धेरमणी सिक्खापद समादियामि—मूठ वाक्यों से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

५ सुरामेरयमज्जपम्पदट्ठाना धेरमणी सिक्खापद समादियामि—मादक द्रव्यों के सेवन करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

(३) अष्टाङ्ग-शील

“गहने पाँच तो ऊपर ही बंधे रहते हैं, बंदछ तीगरा “कामेसु मिच्छा-धारा धेरमणी सिक्खापद समादियामि” के बदले में “अब्रह्मचरिया धेरमणी सिक्खापद समादियामि” हो जाता है।

वक्षिये तीन—

६ विकालभोजना धेरमणी सिक्खापद समादियामि—वेवह्न भोजन करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

७ मच्चगीतबावित्तिसूकदस्सनमालागन्धविलेपनधारण मडनविभू-सणट्ठाना धेरमणी सिक्खापद समादियामि—नृत्य, गीत, वाजा, अश्लील हाव भाव, माला, गन्ध, उज्जटन, के प्रयोग से अपने शरीर को सजने-धजने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

८ उच्चासयनमहासयना धेरमणी सिक्खापद समादियामि—ऊँचे और बड़े ठाट-वाट की शय्या पर नहीं सोऊँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ।

इन आठ शीलो को अष्टाङ्गिक शील कहते हैं। उपासक किसी विशेष दिन (=प्रति उपोसथ या रविवार जैसा सुमिता होता है) इस अष्टाङ्ग शील का धारण करता है। उस दिन वह स्वच्छ कपड़े पहन किसी बौद्ध-विहार में जाता है, और घुटने टेक कर भिक्षु से आठ शील देने की याचना यो करता है—

“ओकास अह, भन्ते ! तिसरंणेन सह अट्ठङ्ग उपोसथ सीलं धम्मं याचामि। अनुगह कस्वा सीलं देथ मे भन्ते।

दुःखिण्यम् ओकास, अहं भन्ते ० ।

तन्निष्यम् ओकास, अहं भन्ते क्षित्तरणेन सह अट्टङ्ग उपोसयसीलं
घम्मं याचामि । अनुग्राहं कृत्वा सील देय मे भन्ते ।”

अयं —स्वामी जी ! मैं तीन दारणों के साथ आठ उपोसय सील की
याचना करता हूँ । अनुग्रह करके मुझे उन सीलों को दें ।

दूमरी बार भी ० ।

सीमरी बार भी ० ।

उसके बाद भिक्षु एक एक सील को कह कर स्वता जाता है और उपोसक
उसे पुहराता जाता है । उस दिन को वह उपामक विहार में ही रह सीलों
का पालन करते पवित्र विचारों के चिन्तन में व्यतीत करता है । कितने
उपामक जन्म भर इन आठ सीलों का पालन करते हैं ।

(४) दशाङ्ग सील —यह दश सील प्रव्रजितों के हैं । प्रव्रज्या
के समय यह दश सील गुरु अपने, निष्य को देता है —

देवो बोधिनी १ परि०—५

(५) प्रा ति मो क्ष-स व र सी ल —यह भिक्षुओं (उपसम्पन्न)
के लिये हैं । इनकी मर्यादा २२७ है । देवो विनय पिटक —‘प्राणिमोक्ष’ ।

परिशिष्ट २

नाम-अनुक्रमणी

अकनिष्ट लोक । ३४८	(महोसध पण्डित की स्त्री)
अङ्गीरस । ३३४	अयोध्या (साकेत) । ४०७
अगुत्तर निवाय । २३१, २५६, २६२, २८९, २९६, ४४५, ४८०	अरुपवायिक देवता । ३९०
अंगुलिमाल परित्त । १८६	अलसन्द । १०४ (द्वीप जिसमें मिलिन्द वा जन्म हुआ था)
अधिरवती । ८७, १४४, ४६८	४०२, ४०३, ४०७, ४४२
अजित केसकम्यली । ६	अवीचि नरक । ६
अट्टिस्तर । १४०	अशोक । १५२
अतुल । ३३४	अशोकाराम । २१, २२, २३
अयर्ब धेद । २१८	असिपाश । २३२ (एक सम्प्रदाय)
अधर्म । २४८ (एक वार देवदत्त इस नाम का एक यक्ष था)	असुर लोक । ३३८, ३४२
अनन्तकाय । ३६, ३७, ३८	अस्सगुत्त । ८, ९, १०, १८, २०, २१
अनरुद्ध । ४९८	अष्टाङ्गिक मार्ग । २६५
अनुमान प्रश्न । ३	आटानाटिय परित्त । १८६
अनुरुद्ध । १३७, ४६२, ४९६	आनन्द सेठ । ४२९
अनोगदस्सी । २६३ (बुद्ध)	आनन्द । १२५, १३७, १६३, १६४, १६७, १७३, १७४, १७५, १७६, १७८, १७९, १८४, १९७, २१५, २१७, २१९, २५४, २५५, ४९९
अभिज्ञा । २६१ (छ)	
अभ्यवकाशिक । २५	
अमरा (देवी) । २५१, २५२	

आयुपाल । २३, २४, २५	ऋष्यशृङ्ग । १५६, १५७
आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग । ४५, ४४०, ४४१	एक साटक । १४५
आर्य मार्ग । ३१, १३०	एनासनिक् । २४, २५
आलकनन्दा । २	एरववातिवा । २४१ (एक राज- दण्ड)
आलार कालाम । २८७ (बुद्धत्व लाभ करने के पूर्व भगवान् का गुरु)	ककुध कच्चान । ६
इतिहास । ५	कण्ह जातक । ४७१
इन्द्र । २७, १५७, १५८, ४४७, ४७९	कण्डरगिसाम । ३३४
इन्द्र लोक । ३४८	कजङ्गल । ११, १४, १६
इन्द्र सालगुहा । ४२९	कयावत्युष्णकरण
इतिसिङ्ग । १५५	कपिल । २४८ (बौधिसत्त्व इस नाम के एक ब्राह्मण थे)
उज्जैन । ४०७	कपिल । ३३४
उत्तर कुरु । १०७	कपिलवस्तु । ४२९
उदयन । ३५७	करुम्मक । ३०८
उदायि । १५६, २६०, २६१	कलन्द पुत्र । २१०
उदिच्च । २८८	कलसी । १०५
उपक । २८६ (एक परिव्राजक)	(गांव जिसमें मिलिन्द का जन्म हुआ था)
उपमा क्या प्रश्न । ३	कलह विवाद गूत्र । ४२८
उपमेन । ४५६, ४८१, ४८३, ४८५	कलावु । २४७ (एक बार देवदत्त इस नाम का काशिराज था)
उपाली । १३७, ५०९	कलिदेवना । २३२ (एक सम्प्रदाय)
ऊहा । ८७	कसीमारद्वाज । २८२
ऋग्वेद । २१८	(के निमन्त्रण को बुद्ध ने
ऋषिपत्तन । २४, ४२९	

- अस्वीकार कर दिया)
- कारम्भिय । २४७ (एक बार देव-
दत्त इस नाम का एक नया
साधु था)
- कालिङ्गारण्य । १६२
- काशी । २, ४०२, ४०३, ४०७
- काश्मीर । १०४, १०५, ४०२,
४०३, ४०७
- काश्यप । १४५, १५६, ४९१
- काश्यप लोमस । २६६, २६७
- काश्यप । २७०, २७२ (भगवान्)
- कार्पापण । २३५ (उस समय का
सिक्का)
- कार्पापणक । २४१ (एक राजदण्ड)
- किन्नर लोक । ३४८
- किम्बिल । १३७
- कुमार काश्यप । २३९ (स्वविर)
- कुरु । २
- कुवेर । २७
- कुस राजा । १६३
- कृष्णा जिता । १४७, ३४८, ३४९
- केतुमती । ८, ९
- कैटुभ । २१८
- कोटुम्बर । २
- कोलपटन । ४४२
- कोदरल । ३५८, ४०२, ४०३, ४०७
- क्रीच (नाद) । ९५
- रघुनहाल । २४९ (एक बार देवदत्त
इस नाम का ब्राह्मण था)
- खन्ध परिस । १८६
- खारापतच्छिका । २४१ (एक
राजदण्ड)
- गमा । ४, १, ८७, १४४, १५२, १५३,
१५४, ३५२, ३६२, ४६८
- गण्डम्ब । ४२८ (बुद्ध)
- गन्धर्व लोक । ३४८
- गणित । ५
- गरुहदित्त । ४२९
- गरुड लोक । ३३८, ३४८
- गान्धार । ४०२, ४०३, ४०७
- गुप्ति । १४५, ३५७
- गोपाल । १४५
- गोपाल माता । ३५७
- गौतम । ३४९
- गौतम । ३५०
- गौतमी (महा प्रजापति) । २९३
(बुद्ध की मौसी)
- गौतमी । २९४
- घनिका । २३२ (एक सम्प्रदाय)

घटिकार मुत्त । २७० (मज्झिम निकाय)	चुन्द । २१६ चुन्द । २१५
घटीवार । २७१ (कुम्हार)	चुल्ल नारद जातक । ४९३
घटिवार मुत्तन्त । २७२ (मज्झिम निकाय)	चुल्ल पण्यव । २०९, ४५३ चुल्लवग्ग । २५४, २५८
घटीकार । २७८	चूल व्यूह सूत्र । ४२२
घनवर्ती सूत्र । २६५	चैत्य । ३७९
घनवाक जातक । ४९२	छद्दन् । २६९, २७० (गजराज)
घनद । २४९ (बोधिसत्त्व इस नाम के राजकुमार थे)	छद्दन्त । २४७ (बोधिसत्त्व इस नाम के हस्तिराज थे)
घनद । २३२ (एक सम्प्रदाय)	छन्द । ५
घनदगुप्त । ३५८	जम्मुका जीवक । ४२९
घनद-भागा । १४४	जम्मुद्वीप । ५, ६, ७, ९, १८, २३, २५, ३३, १०४
घनदमा । २९६ (नल्लो में घनदमा)	जमुना । ८७
घनदावती । २६८, २६९ (राजकुमारी)	जालि । १४७, ३३८, ३४८ जीवक । १६७
घातुमा । २५६, २५७	ज्योतिपाल । २६९, २७० (माण- वक), २७१
घाँद । २८, १२८, १५२, ४४७, ४७६, ४७७	ज्योतिर्मालिका । २४१ (एक राजदण्ड)
चिञ्चा । १२८	तर्क । ५
चित्रवधर । ४९९	तक्कोल । ४४२
चीन । ४०२, ४०३, ४४२	तच्छव । २४७ (बोधिसत्त्व इस नाम के सूअर थे)
चीरवासिक । २४१ (एक राज- दण्ड)	

तन्त्र । ५

तावर्निस । ८, २६१ (तक

सुगे ने कँपा दिया), ४२९

(भवन)

तिरोकुडुसूत्र । ४२९

तृणपुष्पक । २६३ (एक प्रकार
का रोग)

तिप्प्यै स्थधिर । ५, ८८ (अतीत
काल के एक बड़े भारी
लेखक)

तुवरक सूत्र । ४२८

तुपित । २३६ (बोधिसत्त्व के रहने
का दिव्य लोक)

त्रिपिटक । २७, ११४ (के सिद्धान्तों
को राजा का मान लेना)

दक्षिण विभग सुत्तन्त । २९३
(मज्झिम निकाय), ३१७

दण्डकारण्य । १६२

दशवल (बुद्ध) । १०, ४४४

दानव । १८९

दिन्त । ६९ (नामक कोई पुरुष)

दीर्घनिकाय । १०१ (में ब्रह्माजाल
सूत्र)

दीर्घ निकाय । ३०३ (महासति
पट्टान सुत्त)

दीर्घनिकाय । ४९९ (परिनिर्वाण
सूत्र), २६५, ४९५

दुकूल । १५५, १५७, १५९

देवदत्त । १२८, १३७, १३८, १३९,

१४०, १४१, १४२, १६१,

१६९, १९८, १९९, २१९,

२२१, २४६, २४७, २४८,

२४९, २५०, २५१

देव पुत्र । १५९, १६२

देव मन्त्री । २७, २८, २९, ३६, ६७

देव लोक । ५, ११, १५९, ३३८

देवेन्द्र । १५८, १५९, १६१, १६२,

२७३

धज । २८८

धजग परित्त । १८६

धनपाल । २५४, २५५, ४२८ (हाथी)

धन्वन्तरि । ३३४

धनिय गोपाल सूत्र । ४५४

धम्म दापाद । २९५ (मज्झिम
निकाय)

धम्मसज्जणि । १६

धर्मगिरि । २३२ (एक सम्प्रदाय)

धर्म । २४८, (बोधिसत्त्व इस नाम
के यश ये)

धर्मचक्र । २४

धर्मंगाल । २४९ (बोधिसत्त्व *इस नाम के राजकुमार थे)	निघोष । २४९ (बोधिसत्त्व इस नाम के राजा थे)
धर्म रक्षित । २१	निघन्टु
धर्मराज (बुद्ध) । ११४	निमि । १४५, ३५७
धर्म-विचय । १०६ (=सात बोध्यङ्गों में से एक)	नृत्यक । २३२ (एक सम्प्रदाय)
धातु-कथा-म्पकरण	न्यमोधाराम । ४२९
नटक । २३२ (एक सम्प्रदाय)	न्याय । ५
नन्द । २०९	पञ्चनाल । १९२, १९३, १९५
नन्दक (यस) । १२७ (नारिपुत्र को छूने ही जमीन के भीतर धँस गया), १२८	पट्टानम्पकरण । १६
नन्द वरा । ३५८	पण्डरक । २४७ (बोधिसत्त्व इस नाम के सर्पराज थे)
नदिप । २४७ (बोधिसत्त्व इस नाम के बानरो के राजा थे)	पण्डुकम्बल शिला । ४३९ पयरीले चैत्य । ४२८
नवरत्न । २६	पर्वत । २३२ (एक सम्प्रदाय)
नाग । ३३८	प्रजापति (महा) गौतमी । २७, २९३ (बुद्ध की भौसी)
नागलोक । ३३८	प्रतिसन्धिदा । २३
नारद । ३३४	प्रतिसन्धि । ११
नाला गिरि । २५४	प्रतिसम्भिदा । २६१ (चार)
निकुम्ब । ४०२, ४०३	प्रातिमोक्ष (के उपदेश) । २३१, २३३, २३४
निगण्ड नातपुत्त । ६	पराभव २४, ४२८ (सूत्र)
निग्गुण्डि । २७१ (फल)	परिषपरिवर्तिका । २४१ (एक राजदण्ड)
निघोष । २४९ (बोधिसत्त्व *इस नाम के भृगराज थे)	पलाल पीठक । २४१ (एक राज-दण्ड)

पाटलिपुत्र २१ २२, १५२	बलिष
पाठा अदुम्बर। ४०७	• ६
पायासि (राजन्य)। २३९	विलुङ्ग
पाण्डुवम्बल शिला। ४२९	• ६
पाराजिक। ०३४ २३५ (=वह दोष जिसके करन से भिक्षु भाव न गिर जाता है)	विलाय वीरसेन बुद्ध। •
पारायन सूत्र। ४२८	नह।
पारिका। १५५, १५७ १५९, १६९	घर
पुक्कुस। ७, १६	१२८
पुण्यलपञ्चाति	• १२१
पूर्णचन्द्रः २३२ (एक सम्प्रदाय)	करते
पुराण। ५, १४५, २१८	• और
पूरण कत्सप। ६, ७	वयन

- यका), २२७ (प्रेम या प्ये के प्रश्न से छूट गये हैं), १४ (बौ महापुराण के ३२ लक्षण), १५ (का ब्रह्मचर्य की उप-सम्पदा),
- बुद्ध-धर्म । २२६ (के अनुसार फाँसी नहीं दी जाती)
- बुद्ध वंश । ४२९
- बेला । ३०८ (फूल)
- बोधि कुमार । २९८ (मज्झिम निकाय)
- बोधि (वल) । ९५, १२१, १७१, १७२
- बोध्यङ्ग । १०६ (=बुद्धत्व लाभ करने के लिये जिन अङ्गों का पालन करना आवश्यक है)
- बोधिराज कुमार सुत्तन्त । २८७ (मज्झिम निकाय)
- बोधिसत्त्व । २३६ (की धर्मता)
- बोधिसत्त्व । २६७ (लोमस काश्यप)
- बोधिसत्त्व । १४९, २३७, २३८, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, ३९८, २९९, ३३७, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५
- ब्रह्म गिरि । २३२ (एक सम्प्रदाय)
- ब्रह्मजाल सूत्र । १०१
- ब्रह्मदत्त । २४९ (एक बार देवदत्त इस नामका राजा था)
- ब्रह्मदत्त । २४६ (बनारस का राजा)
- ब्रह्मदेव । २३, २४
- ब्रह्मलोक । १०१, १०५, १०७, १५७, ४०२, ४०३
- ब्रह्म विहार । २७५ (समाधि की अवस्था)
- ब्रह्मा । ९५ (के शिष्य बुद्ध) १९४, २५६, २५७, २७१, २०३, २७६, २८५, ४२९, ४९३
- भगवान् काश्यप । ४
- भद्रशाल । ३५८
- भद्रिय । १३७
- भद्री पुत्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)
- भारद्वाज । २१३
- भत्ताटिय जातक । ४९७
- भास कच्छ । ४०७
- भृगु । १३७
- मन्खली गोशाल । ६, ७
- मगध । ४०७
- मज्झिम निकाय । २९५ (धम्मदा-याद) २५६, २६० (महा

पाटलिपुत्र २१, २२, १५२

पाठा अदुम्वर । ४०७

पायासि (राजन्य) । २३९

पाण्डुवम्बल शिला । ४२९

पाराजिक । २३४, २३५ (= वह
दोष जिसके करने से भिक्षु-
भाव से गिर जाता है)

पारायन सूत्र । ४२८

पारिका । १५५, १५७, १५९, १६९

पुक्कुस । ७, १६

पुगलपञ्जासि

पूर्णचन्द्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)

पुराण । ५, १४५, २१८

पूरण कस्तप । ६, ७

पुराभेद सूत्र । ४२२

पूर्वकात्यायन । ३३४

पूर्वयोग । ३

पृथ्वी । ८५

पिण्डोलभारद्वाज । ४८८, ४९५

पिलियवत्त । २४३

पिशाच । २३२ (एक सम्प्रदाय)

फन्दन । २९३

घत्तुल । २६२ (सत्र से नीरोग
भिक्षु)

वनारग । २४, २४६, ४२९

वर्लिसमसिका । २४१ (एक राज-
दण्ड)विलङ्गयालिक । २४१ (एक राज-
दण्ड)

विलायत । ४०३

वीरसेन । ३०

बुद्ध । ३, २७, २८६ (के कोई आचार्य
नहीं), २८३ (का धर्मदेशना
करने में अनुत्सुक हो जाना),
१२५ (की पूजा अचूक),
१२१ (क्या पूजा स्वीकार
करते हैं?), २३१ (के धर्म
और विनय सुलने ही पर
चमकते हैं), २९६ (सारे
ससार में अग्र), २९५ (से सप्त
बड़ा नहीं), २९४, २९५
(गीतमी का वस्त्र-दान),
२८९ (एक साथ दो नहीं हो
सकते), २९२ (सब से अग्र
होते हैं), २७६ (राजा हुये),
२७४ (ब्राह्मण हैं), २७३ (की
जान), १०१ (के स्मरणमात्र
से देवत्व-लाभ), ९३ (सर्वज्ञ
थे), ८८ (के अनुसर होने
को जानना), ८७ (के होने में

शका), २२७ (प्रेम या वंद के प्रश्न से छूट गये हैं), ९४ (बौ महापुराण के ३२ लक्षण), ९५ (का ब्रह्मचर्य की उप-सम्पदा),

बुद्ध-धर्म । २२६ (के अनुसार फाँसी नहीं दी जाती)

बुद्ध वंश । ४२९

बेला । ३०८ (फूल)

बोधि कुमार । २९८ (मज्झिम निकाय)

बोधि (वक्ष) । ९५, १२१, १७१, १७२

बोध्यङ्ग । १०६ (=बुद्धत्व लाभ करने के लिये जिन अङ्गों का पालन करना आवश्यक है)

बोधिराज कुमार सुत्तन्त । २८७ (मज्झिम निकाय)

बोधिसत्त्व । २३६ (की धर्मता)

बोधिसत्त्व । २६७ (लोमस काश्यप)

बोधिसत्त्व । १४९, २३७, २३८, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, ३९८, २९९, ३३७, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५

ब्रह्म गिरि । २३२ (एक सम्प्रदाय) ब्रह्मजाल सूत्र । १०१

ब्रह्मदत्त । २४९ (एक बार देवदत्त इस नामका राजा था)

ब्रह्मदत्त । २४६ (बनारस का राजा)

ब्रह्मदेव । २३, २४

ब्रह्मलोक । १०१, १०५, १०७, १५७, ४०२, ४०३

ब्रह्म विहार । २७५ (समाधि की अवस्था)

ब्रह्मा । ९५ (के शिष्य बुद्ध) १९४, २५६, २५७, २७१, २०३, २७६, २८५, ४२९, ४९३

भगवान् काश्यप । ४

भद्रशाल । ३५८

भक्षिय । १३७

भद्री पुत्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)

भारद्वाज । २१३

भल्लाटिय जातक । ४९७

भास कच्छ । ४०७

भृगु । १३७

भन्वली गोसाल । ६, ७

मगध । ४०७

मज्झिम निकाय । २९५ (धम्मदा-याद) २५६, २६० (महा

उदायि सुत्तन्त), २७४ (सिल
सुत्तन्त), २७०, २७२
(घटिकार सुत्तन्त), २९३,
३१७, (दक्खिण विभग
सुत्तन्त), २९९ (महासीह-
नाद सुत्तन्त), २८७ (बोधि
राज, कुमार सुत्तन्त), २५६,
२९८

मट्टकुण्डलि देवपुत्र । ४२९

मणिमद्र । २३२ (एक सम्प्रदाय)

मकुर । ३६, ३७

मन्ती । २८८

मल्ल । २३२ (एक सम्प्रदाय)

मल्लिका देवी । १४५, ३५७

महा उदायि सुत्तन्त । २६० (मज्झिम
निकाय)

महाउपासिका । १९, २०

महाकाल्यायन । ३५७

महापाश्यप । ४८४, ६९१

महादेव । ३४०

महा प्रजापति गौतमी । २९३ (बुद्ध
की मोनी)

महाप्रताप । २४९ (एकवार देवदत्त
इस नाम का राजा हुआ था)

महाव्यूह सूत्र । ४२८

मह्यब्रूहा । २७, ३४०, ५१३

महापद्म (कुमार) । २४९ (बोधि
सत्त्व इस नाम के राजकुमार थे)

महापनाद । १६३

महापृथ्वी । २४६ (बोधिसत्त्व इस
नाम के बानर थे)

महा मंगल मूत्र । २४, ४२८

महामेघगलान । २८१, ५१०

महा राहुलोवाद । ४२८

महावग्ग । २३१

महावर्ग । ३

महासत्तिपट्टान सुत्त । ३०४ (दीर्घ-
निकाय)

महासमयमूत्र । २४, ४२९

महासीहनाद सुत्तन्त । २९९
(मज्झिम निकाय)

महासेन । ८, ९, १०, ११

मही । ४६८

मही (गढक) । ८७, १४४

महोसध । २५१ (पण्डित)

माणन्दिय । ३८५

माणवगामिक । २९५, २९६ (एक
देवपुत्र)

मातङ्ग । १५५

मातङ्गारण्य । १६२

माथुरा । ४०७	(का मारा जाना) २३१
माद्री । १४७, ३४५	भोगलि । ५
माण्डव्य । १५५, १५७	भोघराज । २०९, ५०४
मान्धाना । १४५, ३५७	भोरपरित । १८९, १८६
मार । १९२, १९४, १९६, २७६, ३५१, ४८०	भोलिय सीवक । १७०
मानुङ्क-मुन । १७८	यजुर्वेद । २१८
मालुङ्क पुत्र । १७९	यम । २७
मिलिन्द । १२०, ४२७, ६, ५१२, ५१४, ५१३, ९, २७, २८, २५, २३, २९, ३३, ३४, ३६, ३, २, ११५, ११६, ११३, ११४, ११५, १८, ५, ७०, ७, ८, २४, ३२, ३८, ३७, १, १०,	यमकप्रकरण । १६
मिलिन्द प्रश्न । ३, ३०	यमक प्रातिहार्य । ४२८ (ऋद्धि)
मृगदाव ऋषिपुत्र । ४२९	यमुना । १४४, ४६८
मृगदाव । २४, ४२९	यवन । १, ६, २४, २५, ३३, ११२, ४०३, ४०७, ८४ (स्त्रियाँ)
मुनिमुत्त । २५८ (मुत्त निपाठ)	यक्षलोक । ३४८
मेण्डक । ३	यज्ञ । २८८
मेण्डक प्रश्न । ३	युगम्पर । ८
मण्डूक देवपुत्र । ४२९	युद्ध विद्या । ५
मन्त्र विद्या ।	योग । ५
मेध्यारण्य । १६२	योगीश्वर । ३
मोगलान । २२७, २५६, २२९	रक्षित-तल । १६, १७, २३
	रत्न मुत्त । १८६
	रत्न मूत्र । ४२९
	राजगृह । १६७, २५४, २५५, २८८, २९५
	रामपुत्र चट्क । २८८ (बुद्ध के पहले का भाचार्य)

राहु २८, ३३६
 राहुमुख । २४१ (एक राजदण्ड)
 राहुल । ४६२, ४७२, ४७६, ५०५
 राहुलोवाद । २४
 राक्षस लोक । ३४८
 ररु । २४८ (बोधिसत्त्व इस नाम
 के भृगो के राजा थे)
 रोहण । १०, ११, १२, १४, १५,
 १६, १७, १८, १९
 लक्षण । २८८
 लक्षण सूत्र । ४९५
 लटुकिता । २४८ (एक पक्षी)
 लङ्छक । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 लोक पाल । २७
 लोमहसक परियाय । ४८५
 लोमस काश्यप । २६६, २६७
 यज्ञ । ४४२
 यगन्त पुत्र-स्थविर उपसेन । ४४३
 यज्ञा । ३४
 यत्तनीय । १४, १६, १८
 यरुण । २७
 वर्षावास । १९
 वाजपेय्य । २६६, २६७
 वामुदेव । २३२ (एक सम्प्रदाय)
 वाशिष्ठ । २००

विजम्भुवत्यु । १६
 दितमसा । १४४
 विद्याधर । १८९, १९०
 विधुर । २४८ (बोधिसत्त्व इस
 नाम के एक गण्डित थे)
 विधुर पुण्णक जातक । ४५८
 बिन्दुमती । १५२, १५३
 विनय-पिटक । २३१ (को छिपा
 कर रक्खा जाता है), २८३
 विनय पिटक । २३२ (छिपा कर
 रखे जाने के कारण)
 विमङ्गलपकरण । १६
 विमतिच्छेदन ।
 विपस्वी । २६३ (मुँह)
 विपुल । २९५ (राजगृह के पहाड़ों
 में ज्येष्ठ)
 विलायत । ४०२, ४०७
 वेजयन्त । ८
 वेद । ५, १३, १४
 वेरज्जा । २८२
 वेस्सन्तर । १४३, १४४, १४५,
 १४६, १४७, १४८, १४९,
 ३३७, ३४०, ३४१, ३४३,
 ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८
 वेन्नवती । १४४

वैद्यक । ५	सञ्जय बेलट्टिपुत । ६
वैशेषिक । ५	सतुपित । २७
शक । ४०७	समुक्त निवाय । २७, ४४, १७०,
शक्र । ९, ४०३, ४७१	२६४, २९६, ४६३, ४६६,
शङ्ख मुण्डिक । २४१ (एक	४७७, ४९०, ४९४
राजदण्ड)	ससार । ९७ (क्या है)
शाक्य (कुल) । २४९, ४२९	सर्प लोक । ३४८
शाक्य मुनि । १४५	सब्बदिन्न । ३६, ३७
शिवि । १४९, १५०, १५१, १५४	सब्बमित । २८८ (बुद्ध के पहले
शुद्धोदन । २८८, ३५५	का माचार्य)
शैल । २०७, २२३, २२४, २७४	सरभू । ४६८
शैव । २३२ (एक सम्प्रदाय)	समापति । २६१ (भाठ)
शौणोत्तर । २४७ (इस नाम का	समचित्त परियाय । २४, ४२८
देवदत्त, निपाद था)	सरह । २६८
श्रमण गौतम । ३८५	सहम्पति । २५७ (ब्रह्मा)
श्रुति । ५	सरभू (सरभु) । ८७, १४४
श्रावस्ती नगर । ४२८	सरस्वती । १४४
श्री देवना । २३२ (एक सम्प्र- दाय)	सावेत (अयोध्या) । ४०७
सङ्खुनगर । ४२९	सावेत (ब्राह्मण) । ४२९
सकृदागामी । ४३	साख । २४९ (एक बार देवदत्त
स्यविर मुभूति । ४७४, ४७९	इस नाम का सेनापति था)
सत्सेव्य परिवेण । २३, २४, २६, २७, २८	साख । २४९ (एक बार देवदत्त
	इस नाम का मृगराज था)
सङ्गीत । ५	सागल । १, ५, ८, ९, १८, २३, २६
	सापील । १४५, ३५७

साकृत्प १. १५५, १५६, १५७

साख्य १. ५

साम १. १५५, १५७, १६२,

साम्य १. २४८ (एक बार देवदत्त
इस नाम का एक मनुष्य था)

सामकुमार १. २४३

सामकुमार १. २४४

सामपेक्ष १. २१८

सामुद्रिक विद्या १. ५

सारिपुत्र १. २२७ (बुद्ध के द्वारा
अपनी मण्डली के साथ निकाल
दिया जाना)

सारिपुत्र १. २९६ (धर्म-सेनापति)

सारिपुत्र १. ५५, १२७, १२८, २१०,
२११, २५०, २८१, (बीमार)
२९६, ३२४, ४२८, ४४४,
४४५, ४५३, ४५५, ४५८,
४६०, ४६४, ४८३, ४८५,
४८६, ४८७, ४९७, ५०१,
५०२, ५०८, ५१२, ५१३

सालय १. ३८४

सिद्धार्थ १. २८८

सिन्धु १. १४४

सिरीमा १. (वेश्या) ४२९

सिंहसेन १. ३०

सीवका १. १७०, १७१

सुत्तनिपात १. २५८ (मुनिमुत्त)

२७७, ५०३, ५०६

मुत्तसोम जातक १. ४६८

मुदत्त १. २८८

मुदिन्न १. २१०, २११

मुनापरन्तक १. ४२९

मुण्वुद्ध १. १२८

मुपरिचर १. २४७ (एक बार देवदा
इस नाम का राजा था)

मुपिय १. १४५

मुप्रिया १. ३५७

समुद्र १. १०९ (नाम बयो पडा)
१६३, १६४, १६५

सुभद्रा १. ४२९, ४७०, ४७५

सुभोज १. २८८

सुमत १. १४५, ३५७, ४२९

सुमत १. ४२९ (माली)

सुमेरु पर्वत १. १२८, १६१, २७६
३२३, ३४१, ३८२

सुयाम १. २७, २८८

सुराष्ट्र १. ४४२

सुलसा १. (वेश्या) ४२९

सुवर्णगुम्फि १. (बर्मा) ४४२

सूरज १. १२८, १५८, ३३५, ३३

३४१, ३४७, ४७७, ४७८	सोनुत्तर। ११, १३
गूर्य। २३२ (एक सम्प्रदाय)	सोवीर। ४४२
मुरसेन। ३०	सौराष्ट्र। ४०७
सेत। २९५ (हिमालय के पहाड़ों में श्रेष्ठ)	हस्तप्रज्योतिषा। २४१ (एक राज-दण्ड)
सेलसुत्तन्। २७४ (मज्झिम निकाय)	हिमालय। २, ८, १०, ११, २४२, २७४, २९५, ३३१, ३४७, ३४८

परिशिष्ट ३

शब्द-अनुक्रमणी

अकाल-मृत्यु । ३६९	अर्हत् । ५५ (को क्या सुख दुःख होते हैं)
अकुशल । १६, ५६	अर्हत् । १३२ (का चित्त), ३१०
अकुशल-धर्म । १७	(को, शारीरिक और मानसिक
अदत्तादान । ३१ (= चोरी)	वेदनायें), ३२४ (गृहस्थ का
अधिचित्त । १६६	हो जाना)
अधिप्रज्ञ । १६६	अव्यावृत्त । १६, ५६
अधिशील । १६६	अव्यावृत्त धर्म । १७
अनागामी । ४३, १३२ (का चित्त)	असंप्रह । १६
अनात्म । ४८	अष्टाङ्ग शील । ४०९
अनित्य । ४८	अहिंसा । २२४ (का निग्रह)
अनुत्तर । ८७, ८८ (भगवान्)	आचार्य । ३१
अनुलोम । २१७ (= सीधे)	आचार्य । २२६ (बुद्ध के कोई नहीं)
अनुव्यञ्जन । ९४	आत्मा । ६८ (नहीं है)
अन्तराय-कारक कर्म । ३१	आत्म-हत्या । २३८ (के विषय में)
अभिधर्म । १, १६, १७, २०, २२, ३८, ५६, ४२९	आयतन । ८०
अभ्यवकाशिक । २५	आयतन प्रज्ञप्ति । १६
अभिज्ञा । ९८ (से स्मृति उत्पन्न)	आरम्भ । ६४ (का पता)
अभिज्ञा । १७५ (छ)	आर्यमार्ग । ३१
अरूप धर्म । १११	आर्य सत्य । ४४
अर्हत् । ८, १०, ४३	आवर्जन-प्रतिबद्ध । १३५ (चाहने
	पर)

- आवागमन । २३९ . १
- आस्वास-प्रस्वास । १०८ * (का
निरोध)
- इन्द्रिय । ४१
- उपसम्पदा । ९५ (बुद्ध की)
- उपाध्याय । १२, ३१
- उपासक । २००
- उपासक । १२० (के दत्त*गुण)
- ऋद्धिपाद । ४१
- ऋद्धि-यल । १७३ (की प्रशंसा)
- एकात्मिक । ९४ . .
- ओष । २३९ (चार)
- औपपातिव । १९९ .
- कर्म । ८० (की प्रधानता)
- कर्म-फल । ९० (के विषय में)
- कल्प । १३७
- काल । ६१, ६२ (का मूल अविद्या),
६३ (के आरम्भ का पता
नहीं)
- कुशल । १६, ५६ (=गुण्य)
- कुशल-धर्म । १७
- कलेश । ३९, ४० (चित्त का मूल)
- क्षीणाश्रय । २५३, (लोगों का
अभय होना)
- गणनायक । २६
- गणाचार्य । २६
- गणित । ५
- चक्रवर्ती । १३७
- चक्रवर्ती । २६५ (राजा वा मणि-
रत्न)
- चक्रवर्ती-रत्न । १४८
- चक्रवर्ती । ४०२ (राजा के सात
रत्न)
- चक्षु विज्ञान । ७१ (जहाँ जहाँ चक्षु
विज्ञान होता है वहाँ वहाँ
मनोविज्ञान)
- चारिका । १८, २१
- चित्त । १३० (सात प्रकार)
- चीवर । ३०० (छोड़ देने के विषय
में)
- चेतना । ७४
- चेतना । ७५ (की पहचान)
- चैत्य । ३०४ (की अलौकिकता)
- जीव । ५० (न वही जीव रहता है
उत्पादि), ११० (विज्ञान
और प्रज्ञा)
- जीव-वायु । ३७
- जटा (तृष्णा रूपी) । ४२
- ज्ञान । ४०, ५२ (के स्वरूप और
उद्देश्य), ४७ (की पहचान)

तीर्थङ्कर । ५९

तेमासा । १९

तैथिक । २६

दण्डकर्म । १०

दरवाजा । ७१ (होने से)

दशबल । १०

दशाङ्ग शील । ४०९

दानानुमादन । २०

दुःख । ४८

दुःखचर्या । २९८ (के दोष)

दुःख चर्या । ३४९ (गौतम की)

दुःख ग्रहाण । १०२ (के लिये
उद्योग)

दुर्भाषित । १७७

दुष्कट । १७७

देवत्व लाभ । १०१

धर्म । १३४ (बुद्ध के अठारह)

धर्मचक्र । २४

धर्मार्य (विषय) । ३८

धर्म-नगर । ४०४

धर्मराज (अशोक) । १५२

ध्यान । ४१

धर्म सङ्गीति । २१४

नमक । ७८ (और भारीपन)

नवरत्न । २६

नाम (mind) । ५७

नाम और रूप । ६१

(उनका परस्पर आश्रित होना)

निमित्त । ३६५

निरोध । ८५ (और निर्वाण)

निर्वाण । ४ ६२ (में काल नहीं),

८५ (और निरोध), ९१ (के

वाद* व्यक्तित्व का संख्या

रूप), ३२९ (का निर्गुण

होना), ३८४ (की अवस्था),

३९१ (का इशारा), ३८८

(का ऊपरी रूप), ३९६ (की

* अवधि), ४०१ (किस ओर

और कहाँ है ?), ४३५

(विशुद्धि)

न्याय । ५

पञ्च शील । ४०९

पण्डित वाद । ३५

प्रवृत्तात्म । १३७

प्रत्यय । १६

प्रत्येक-बुद्ध । १३३ (का चित्त)

प्रतिलोम । २१६ (उल्टे)

प्रव्रज्या । ३९ (का उद्देश्य)

११

१ (मे छूटना)

- प्रब्रज्या। १३७, (देवदत्त की)
- परिनाण। १८८
- परिनिर्वाण। १२१, २१७
- प्रतिषाविद रत्न। ४१६
- परिवर्तन। ५७ (में भी व्यक्तित्व का रहना)
- प्रज्ञा। ९६ (कहाँ रहती है)
- प्रज्ञा। ११० (विज्ञान और जीव)
- प्रज्ञा। ५२ (के स्वरूप और उद्देश्य)
- प्रज्ञेन्द्रिय। ४१
- प्रज्ञप्ति। २७६
- प्रज्ञप्ति। (विनय) १७६
- प्रज्ञा रत्न। ४१४
- प्राणातिपात। ३१ (जीव-हिंसा)
- प्राप्तिमोक्ष। २३१
- पाप। १०६ (और पुण्य के विषय में), २४५, १९६ (बिना जाने हुए)
- पाराजिक। २१०, २३४
- पिण्ड। १९१ (बुद्ध को नहीं मिला)
- पुण्य। १९६ (बिना जाने हुए)
- पुनर्जन्म। ८८, ८९, (के विषय में), ६० (नागसेन के पुनर्जन्म के विषय में), ५१ (से मुक्त होने का ज्ञान)
- बुद्धान्तर। ५
- बुद्धपूजा। १२०
- बोध्यङ्ग। ४१, १०६
- बोधिसत्त्व। २४९, २६७, २९८, ३३७, २३६ (की धर्मता)
- वन्धन। ३५३ (दस)
- वल। ४१, १३४ (दस)
- ब्रह्मचर्य। ९४ (बुद्ध का)
- ब्रह्म-विहार। २७५ (समाधि की अवस्था)
- भवङ्गत। ३६७,
- भिक्षु। ४, १४ (कैसे हूँ ?)
- भूकम्प। १४३ (के कारण)
- महा उपासिका। २०
- महोविज्ञान। ७३ (के होने से वेदना)
- महापरिनिर्वाण। ५
- महापुरुष। ९४ (के ३२ लक्षण)
- महापुरुष लक्षण। १३
- मार्ग। ४१
- मार्ग। २६४ (अनुत्पन्न को उत्पन्न करना)
- मारिस। ९, १४
- मिथ्यादृष्टि। ९, १८

मूल यमक । १६	विमर्तिच्छेदन । ८०
मेण्डक प्रश्न । ११४	विमोक्ष । ४१
मैत्री-भावना । २४२ (के फल)	विवेक । ४०
मोघ पुरुष । २१० (=फञ्जूल का आदमी)	वीर्य । ४७ (की पहचान)
यश । २६७	वीर्येन्द्रिय । ४१
योग । ५	वेदना । ३२, ५६ (के विषय में), ७३ (मनोविज्ञान के होने से), ७४ ^५ (की पहचान)
राज दण्ड । २४१	वैशारद्य । १३४ (चार)
राजन्य । २३९	वैशेषिक । ५
राजवाद । ३५	हस्तित्व । ५७ (परिवर्तन में भी)
रूप । ३२	व्याम । ९४
रूप । ५७ (matter)	शरण-शील । ४०९
लोकायत । ६	शासन । १०
वर्पावास । १९	शिक्षापट । ९३, ३३४
वस्त्र-गोपन । २०६	शील । ४१ (की पहचान)
विचार । ७७ (की पहचान)	श्रद्धा । ४२ (की पहचान)
विज्ञान । ३२, ५० (अन्तिम), ७६ (की पहचान), ११० (प्रज्ञा और जीव)	श्रद्धेन्द्रिय । ४१
वितर्क । ७७ (की पहचान)	श्रमण-फल । २८
विद्या । १७५ (तीन)	श्रामणेय । ४
विनय । १	श्रुति । ५
विनय पिटक । २३२ (छिपा कर रखने जाने के कारण)	सकृदागामी । ४३, १३१ (का चित्त)
विभङ्ग । १६	सघ । १०
	सघ-नायक । २६
	सक्रमण । ८८

सक्लेश चित्त । १३०	३९९ (की प्रवृत्ति)
सङ्गीत । ५	सर्वज्ञ । ९३ (बुद्ध का होना) १२९
सग्रह । १६	क्या बुद्ध सर्वज्ञ थे ?
सज्ञा । ३२, ७४, ७५ (की पहचान)	साध्य । ५
सत्कायदृष्टि । २८४	सीमा । १३७ (समान)
सत्यबल । १५२	सून । १
सनातन-मार्ग । २६४	सूकर भट्ट । २१६, २८२
सन्नहचारी । ३१	स्वन्ध । ११
समाधि । १०	स्वन्ध यमक । १६
समाधीन्द्रिय । ४१	स्वन्ध प्रज्ञप्ति । १६
समाधि । ४६ (की पहचान)	स्वन्ध । ३४ (के होने से एक सत्त्व
समाधि । १७१ (बुद्ध कयो लगाते	समझा जाता है।)
हैं ?)	स्थिति । ६५ (का प्रवाह)
समाधि रत्न । ४१३	स्पर्श । ७४ (की पहचान), ७७
समान-सवास । १३७	(आदि मिल जाने पर अलग
समान सीमा । १३७	अलग नहीं किया जा सकता)
समापत्ति । ४१	स्मृति । ५, ४५ (की पहचान),
सम्बुद्ध । १३४ (का चित्त)	९८ (की पहचान)
सम्पक् प्रधान । ४१	स्मृतीन्द्रिय । ४१
सर्वज्ञता । २५६ (का अनुमान)	स्मृति प्रस्थान । ४१
सवास (समान) । १३७	स्रोतआपत्ति । २०, ४३
ससार । ९७ (क्या है ?)	स्रोत आपन्न । १३० (वा चित्त)
सस्वार । ३२, ६५, (की उत्पत्ति	स्वप्न । ३६४ (के विषय में)
और उससे मुक्ति), ३९७,	हेतु । १६

परिशिष्ट ४

उपमा-सूची

— अज्ञान आदमी का तीर चलाना ।	उस समय के सम्प्रदाय ।
३०७	एक तिनके के ऊपर भारी
अपराधी पुरुष । २३०	३३५
अमृत का वांटना । २०६	कच्ची दवा । २१२
अरणि की आग । ३७	कमजोर पेट में भोजन ।
आइना । ६८	कमल का फूल । ९४
आग की उपमा । १२२	कमल पर पानी । ३०६
आग की चिनगारी । ३८३	करम्भक पीघे । ३०८
आग की डेरी । ३७२	कलिंग का राजा । ३१५
आग की लपट (जो हो कर वृक्ष	कवच । २४४
गई) । ९२	काच (जलाने वाला) । ६७
आग जलाकर तापे । ५८	काठ के टुकड़े का जोड़ में लगाना
आग से बाहर निकल आना । ३९७	काटे को निचाल दे । १४२
आँधी की उपमा । १२३	कारीगर का नगर बसाना । ४
आम की गुठली का रोपना । ९७	कारीगरो को हुनर का आनन्द । ३०
आम की खोरी । ५७, ९०	काँसे की थाली की आवाज । ७
ईख का पेरना । २०५	किसान का खेत जोतना । २०५
उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात	किसान का भण्डार । ५१
से । २५७	कीचड़ के बाह्य आ जाना । ३९
उस पार को इस पार कोई नहीं ला	
सकता । ३३१	

वृक्ष। २०५

(एक दरवाजे की)। ३६१

गाडे में भी जान है। ३२०

द। ९५

१। २०५

का सहारा। ४५

ही। ४२

ने लडके को। २७८

ई वस्तु को निकालना। २६६

हृदय से निकल आना। ३९७

के सभी लोगों को जमा कर

दो। १८२

गुन की तरह। २१२

(पानी से भरे)। ५३

की उपमा। ६६

की मरहम पट्टी। ९२

मक्खन पी ले। ७६

नके का अन्त। ६३

नवती राजा का मणि रत्न।

२६५

नवती राजा के पुत्र। १७०

तुरङ्गिणी सेना। ४७

दिन का सड़ा भाग। ३०९

गण्डाल के घर चन्दन। २३३

हालाक आदमी। ३२३

चिट्ठी का लिखा जाना। ५३

चीन राजा। १५२

चल्लू का पानी। २२०

चोर को प्राण-दण्ड से मुक्त करवा

देना। १४०

छाया उपमा। ३४

छोटो लडकी से विवाह। ५९

जंगल काट कर जमीन बलौना।

२६६

जगल की आग। २३०

जड़ी-बूटी। ५४ (पाँच)

जलता निराग। ४८

जहरीला साँप। १८६

जादू की जड़ी। २४४

जेलर से अपराधी का डरना।

१८५

जोर से दीटे। ३००

झाँझ। ७४

झोल या तेमन। ७८

ढोल की उपमा। १२४

तलवार (म्यान में)। १०६

तालाब। ३०३

तालाब की उपमा। ३०१

तान्डी। ७४

तीर (पाँच)। ५४

परिशिष्ट ४

उपमन-सूची

- अजान आदमी का तीर चलाना । ३०७
- अपरम्प्री पुरुष । २३०
- अमृत का घाँटना । २०६
- अरणि की आग । ३७
- आइना । ६८
- आग की उपमा । १२२
- आग की चित्तगारी । ३८३
- आग की ढेरी । ३७२
- आग की लपट (जो हो कर बुझ गई) । १२
- आग जलाकर तापे । ५८
- आग से बाहर निकल आना । ३९७
- आँधी की उपमा । १२३
- आम की गुठली का रोपना । ९७
- आम की चोरी । ५७, ९०
- ईख का घेरना । २०५
- उपाध्याय के अपने ही पिण्डपात से । २५७
- उस पार को इस पार कोई नहीं ला सकता । ३३१
- उस समय के सम्प्रदाय ।
- एक तिनके के ऊपर भारी
- ३३५
- कडवी दवा । २१२
- कमजोर पेट में भोजन ।
- कमल का फूल । ९४
- *कमल पर पानी । ३०६
- करुणक पाँघे । ३०८
- कलिंग का राजा । ३१५
- कवच । २४४
- काच (जलाने वाला) । ६
- काठ के टुकड़े का जोड़ में लगन
- काँटे को निवाल दे । १४२
- कारीगर का नगर बसाना ।
- कारीगरो को हुनर का आनन्द ।
- कसि की थाली की आवाज ।
- किसान का खेत जोतना । ३८
- किसान का भण्डार । ५१
- कीचड़ के बाह्य आ जाना ।
- कुमुद भण्डिका और शाली ।
- कुस्तीबाज । २८३

वृक्ष। २०५	चिट्ठी का लिखा जाना। ५३
(एक दरवाजे की)। ३६९	चीन राजा। १५२
गाँव में भी जान है। ३२०	चुल्लू का पानी। २२०
गद। १५	चोर को प्राण-दण्ड से भुक्त करवा
गै। २०५	देना। १४०
का सहाय। ४५	छाया-उपमा। ३४
हो। ४२	छोटी लड़की से विवाह। ५९
ने लड़के को। २७८	जंगल काट कर जमीन बनाना।
द्वि-वस्तु को निपालना। २६६	२६६
हृद् से निकल आना। ३९७	जंगल की आग। २३०
सभी लोगों को जमा कर	जड़ो-बूटी। ५४ (पाँच)
हो। १८२	जलता चिराग। ४८
श की तरह। २१२	जहरीला साँप। १८६
(पानी से भरे)। ५३	जादू की जड़ी। २४४
ही उपमा। ६६	जेठर से अपराधी का डरना।
की मरहम पट्टी। ९२	१८५
मक्खन पी ले। ७६	जोर से दौड़े। ३००
का अन्त। ६३	झाँझ। ७४
मूर्ति राजा का मणि रत्न।	झोल या तेमन। ७८
२६५	ढोल की उपमा। १२४
मूर्ति राजा के पुत्र। १७०	तलवार (म्यान गे)। १०९
रक्षिणी सेना। ४७	तालाब। ३०३
न का सडा भाग। ३०९	तालाब की उपमा। ३०१
डाल के घर चन्दन। २३३	ताली। ७४
शक आदमी। ३२३	तीर (पाँच)। ५४

तीर का निशाना । ३७५

तुह्नी । ३८

तेल (रोगी को) । २७८

तेल से दीप जलाया जाता है,
पानी से नहीं । ३६२

थोरी की आवाज । ३७६

दर्पण । ३६५

दीघडफा साँप । २०४

दीया से आग लग जाना । ४९,
(रात भर जलता रहेगा)
५२, ५८

द्वारा ठूस कर ला ले । २९०

दूध । ५०, ६० (का जम कर
दही हो जाता)

दो गाड़ी का भार एक ही पर ।
२९१

धनी पुरुष के घर पर भोजन का
उठ जाना । १३६

धनुर्धर । २८३

धनुर्धर की शिक्षा । ४३३

धम्मकरन । ८५

धर्म-नगर । ४०४

धान की गाड़ी । २१३

धान की फगल । ३७६

धान या ईप की खोरी । ५८

नहर, (सीमान्त प्रान्त का) । ७२

नदी का पार कर जाना । ४४

नन्दक यन्त्र की उपमा । १२७

नल्लके से पानी जाता है पत्थर
नहीं । ३६२

नवसिखिया । ७३

नाव । २९०

नाव दर पत्थर का तीरना । १०२

पक्षियों की छाया । १०५

पति की अपनी ही चीजों से । २५६

पर्वत बन्दरा । २४५

पानी का बहना । ७२

शानी पर आग नहीं जलती । ३१३

पानी साफ करने का पत्थर । ४३

पिता अपने पुत्र की तारीफ करता
है । २९४

पृथ्वी का आधार । ४१

पृथ्वी की उपमा । २२७

पेट के बीड़ों की उपमा । १२६

पेड़ पीधे । ६६

प्यास लगने पर बुद्धों सुदवाना ।
१०३

प्यास लगने पर बुद्धों सुदवाना । ८१

फर पड़ने पर और पहलें भी गिर
जाते हैं । ३६९

फलयुक्त वृक्ष का हिलाना । २१४

फलानी चीज बना रहा हूँ । २१४

फिटकरी । ४३

फूल की झाड़ी में कीड़े । ३०८

फोडा पीव से भरा । १८५

फोड़े का इलाज । १४१

घन्घे और अण्डे (का एक दूसरे पर आश्रित होना) । ६१

घन्घे (खाट पर लेटे) । ४९

बड़ी चीज एक बार एक ही होती है । २९२

बड़ी लड़ाई । ३०७

बड़े बड़े जीवों का पानी पीना । ३२०

बत्ती (एक से दूसरी जला ले) । ८९

बलशाली राजा । २३०

घालू की नदी के ऊपर थोड़ा पानी । ३६४

बाँस । २०५

बाँस की झाड़ी । १३०

बिना जाने आग पर चढ़ जाय । ३१४

बिना जाने साँप काट दे । ३१४

बिना मौसिम का पानी । १४४

बीज (पाँच प्रकार के एक ही खेत में) । ८०

बीज और वृक्ष । ६५

बीज और वृक्ष का सिलसिला । ६३

बीज को खेत में बोना और चट्टान पर । ३१२

बुद्ध सब से अग्र होते हैं । २९२

बेवकूफ आदमी राजगद्दी पर । ३०५, ३२५

बैलगाड़ी का लीक पर चलना । ७३

भटका राह पकड़ लेता है । ४००

भण्डारी (चन्द्रवर्ती राजा का) । ४६

भारी मेघ । ३७३

भूख लगने पर खेत जोतवाना । ८२

बिना जाने विप खा ले । ३१४

भूखा बैल । ३११

भूत को वही देख सकता है जिसके ऊपर आता है । २०८

भेंट चढ़ाने के लिये राजा की आज्ञा । १८१

भेड़ (का टक्कर खाना) । ७४

भट्टा महता हूँ । २१४

मन्त्री (चन्द्रवर्ती राजा का) । ४६

महापृथ्वी । ३८८

महापृथ्वी की उपमा । १२५

महासमुद्र । ३८६

महासमुद्र में मुर्दा । ३०६